श्रीसद राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला-३

श्रीमद्-योगीन्दुदेव-विरचितः

परमात्मप्रकाशः

(परमप्पपास)

श्री ब्रह्मदेवस्य संस्कृतवृत्तिः स्व॰ पं॰ दौलतरामस्य हिन्दी भाषाटीका चेति टीकाद्वयोपेतः

चुलिकाया संस्कृतच्छायासमलकृत पं० डॉ० जगदीशचन्द्रस्य हिन्दी-अनुवादसमेतः

योगसारः

'कोल्हापुर' 'राजाराम कलिज' महाविद्यावयात् तिनुदा-अर्थयायधीयावाच्यापकेन मैसूर-विद्यावां चेलाश्चर-प्राहृतपायाच्यापकेन च उपाध्यायोपाह्स नेमिनाचतनय—आदिनायेन परमात्मप्रकासस्याध्यासन्वार, अपन्न प्रभार' यग्यकर्षु समयग्वेत्यादितिविद्यवयविसर्वे

प्रकाशक

भी परमधुत प्रमावक संडल, भीमद् राजचंत्र आधम, अगास

श्री बीर निर्वाण सवत् २५०४

```
प्रकाशकः ।
अनुमाई भ. मोदी, आँ० व्यवस्थापक,
औी परमञ्जूत प्रमावक मंडल,
श्रीमद् राजवंड लाशम,
स्ट. बगाल; वादा बाणंद,
पोस्ट बोरिका (गुजरात)
```

```
[ प्रयमावृत्ति-बोर नि० सं० २४४२, वि० सं० १६७२]

[ तर्द आकृत्ति, प्रयम संस्करण, सन् १६३७ ]

[ तर्द आवृत्ति, व्रितीय संस्करण, सन् १६६० ]

[ तर्द आवृत्ति, तृतीय संस्करण, सन् १६७३ ]

[ तर्द आकृत्ति, लुतुयै संस्करण, सन् १६७८ ]

प्रति—१४००
```

SRI YOGINDUDEVA'S PARAMATMAPRAKASA

(Paramappapayasu)

AN APARHRAMS'A WORK ON JAIN MYSTICISM

The Apabhrams'a Text edited with Brahmadeva's Sanskrit Commentary and
Daulatarama's Hindi Translation, with a Critical Introduction,
Various Readings etc., etc.,

AND ALSO

YOGASARA

Critically edited with the Sanskrit Chaya and with the Hindi Translation of Pandit Dr. Jagadishchandra Shastri, M. A. Ph. D.

Ru

A. N. UPADHYE, M A., D Litt.

Retd. Professor of Ardhamagadhi, Rajaram College, Kolhapur,
Professor of Jainology and Prakrits
University of Mysore. Mysore

PUBLISHED BY

The Parama-Sruta-Prabhavak Mandal SHRIMAD RAJACHANDRA ASHRAM, AGAS.

1978

Price Rs. 18/-

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदं क्लिड्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् । माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्ती

सदा ममात्मा विद्धात देव ॥

--अभितग्रतिः

"Lord, may my Atman ever entertain friendship towards [all] the living beings, rejoicing at [the sight of] the virtuous, highest compassion for the suffering souls and an attitude of detachment towards the fil-behaved."

-AMITAGATI

CONTENTS

इस युग क महान् तत्त्वचत्ता श्रामद् राजचन्द्र			17-74
प्रथम आवृत्ति-प्रस्तावना	****		xviii-xix
प्रकाशकका निवेदन (नई आवृत्ति)	****		xx
PREFACE (New Edition-First Issue)		٠	xxi-xxiii
ABBREVIATIONS, ETC.			xxiv
INTRODUCTION	•••		1-90
1. Paramatma-Prakasa			1-57
a) Earlier Studies and the present Edit	tion		1-2
Popularity of Paramatma-Prakasa	-My Stud	y of Yogindu's	Works Value
of P-prakasa in Oriental Studies.	-Published	Editions, etc. o	f Pprakasa
Nature of this Edition.—The Text	t and the	Linguistic Deduc	tions.
b) On the Text of Pprakasa			3-9
Brahmadeva's TextB, C and S B	ased on Br	ahmadeva's Text	Balacandra's
Text,-Shorter RecensionSome	Genuinenes	s of TKM-group	pAn Objective
Scrutiny of the socalled Interpolat	ory Verses	General Natu	re of the Verses
Left by TKM group and the Net	Effect.—A	nother Tempting	Theory.—Any
Light Thrown by Q and ROur	Position	with regard to J	oindu's Text,
c) Detailed Summary of the Contents	of Ppra	kasa	9-22
Nature of the Summary			
Book I			
Book II —			
d) Critical Estimation of Pprakasa		•••	22-29
Occasion of Composition and Refe	erences to	some Historica	l persons.—The
Aim of Writing this work and he	ow far Fu	filled.—Method	and Manner of
Subject-treatment, etc.—Similes	and their	Use.—Style of	P.—prakasa.—
Metres in PprakasaEclectic C	Character o	f Pprakasa	Yogindu's Place
in Jaina Literature : Influence of	of Earlier	Works, etc. on	him-Yogindu,
Kanba and Saraha.			

29_44

e)	Philosophy	and	Mysticism	of	Pnrakasa	

1. The Two Points of View: Vyavahara and Niscaya, or Practical and Realistic .- Necessity of Such Points of View-Similarities Elsewhere .- Their Relative Values .- 2. Three Aspects or Kinds of Atman .- The Threefold Individuality.-Earlier Authors on this Division.-Counterparts Else where.-3. Spiritual Knowledge-Nature of Atman or Spirit.-Nature of Paramatman or Super-spirit.-Nature of Karman.-The Spirit and Super-spirit -Atman and Brahman in Upanisads-Yogindu's Super-spirit Compared with Upanisadic Brahman.-How Yogindu Proposes Unity,-Yogindu's Atman compared with that in Upanisads.-The Two Distinct Tendencies -4. Paramatman or the Super-spirit as the Divinity-The Conception of Divinity Explained. 5. The World and Liberation, or Samsara and Moksa,-Explanatory Remarks.-6. The means of Attaining Moksa - Explanatory Remarks-7. The Great Meditation .- Mystic Visions .- Explanatory Remarks on the Great-meditation.-8. Some Aspects of Mysticism,-Mysticism in Jainism,-Various Elements of Mysticism in Jainism-9. Dogmatical and Philosophical Accessories of Author's Discussion .- 10. Evaluation of Punya and Papa, or Merit and Demerit.-Explanatory Remarks.-11 Importance of Knowledge.-Attitude towards the Fruit of Karman.-12. Mental and Moral Qualifications of an Aspirant.

f) Apabhramsa of P.-prakasa and Hema.'s Grammar

Apabhramsa and its General Characteristics.—Attraction of Apabhramsa speech.—Hemacandra Indebted to P.—prakasa.—Comparison of Hema.'s Apabh. with that of P.—prakasa.—On the Homogeneity of Hema.'s Apabh.—Hemacadra's Apabh. Compared and Contrasted with that of P.—prakasa.—Morphology or Declension.—Verbal Forms.—Indeclinables. etc.—Important Words, etc.—Important Roots. etc.—Peculiarities of Kannada Mss.—Value of their Tradition.—Results of the above Comparison and Contrast.—Additional Tract of Literature Used for his Grammar.—Apabhramsa with Unassimilated r.—This Difference not exactly Chronological but Regional-and-Dialectal.

II. Joindu: The Author of P.-prakasa ... 57-67
a) Yogındu and not Yogındra ... 57-67

Joindu and his Sanskrit Name. 57

CONTENTS

b) Works of Joindu		•••		. 57-63
Paramatma-prakasa: A etc. —3) Naukara-Srav Authorship.—Joindu's (—7) Dohapahuda: Nai as the Author. —8-9) taka.—Conclusion.	akacara or Savay Claims.—Devasen me, Contents, etc.	yadhamma-doha a's Claims.—La .—Joindu's Aut	a: Contents, et ksmicandra's C horship.—Ram	c.—Its Claims. asimha
c) On the Date of Joindu		•••		63-67
Nature of the Evidence	and the Later Li	mit.—Earlier L	imit.—Conclus	on.
III. Commentaries on P.	- prakasa			67-77
1. A Kannada Gloss (K-G	loss) on Ppraka	sa	•••	6769
Balacandra's Commentar Kannada Gloss.—This On the Age of K.—G	Gloss independe			
2. Brahmadeva and his Vr	tti		•••	69-72
Brahmadeva and his Wo Brahmadeva.—Brahma		entary on Ppr	akasa. — Jayase	na and
3. Maladhare Balacandra	and his Kannada	Commentary		72-74
Extracts from the Comm madeva's commentary. Balacandras.—Date o Commentary.	-Maladhare Bale	candra to be di		n other
4. Another Kannada Gloss	(Q-Gloss) on P.	-prakasa		74-7
The Kannada Gloss in such Glosses.—Compa Date of Q-Gloss.				
5. Daulatarama and his F	Iindi Bhasa-Tika			76–7
The Commentary and mentary.—Daulataram				
IV. Description of the M	lss. Studied an	d their mutu	al Relation	77-85
A. Described.—B. Descr R. Described.—S. Des —Additional Informat TKM.—Relation between the control of the contr	scribed.—T. Described T, K : tion about T, K : teen T, K and M	ribed.—K. Des and M.—Comr	cribed.—M. De non Characteri	scribed. stics of

इस युग के महान् तत्त्ववेता श्रीसन्द्र राजनमञ्ज

इस युगके महान् पुरुषों में शीमद् राजयन्द्रजीका नाम बढ़े गौरवके साथ किया जाता है। वे विश्वको महान् विभूति थे। कद्मुत प्रभावशाकी अपनी नामवरीके दूर रहनेवाळे गुप्त महात्मा थे। भारत भूमि ऐसे ही नर-रत्नोसे वसुन्वरा मानी जाती है।

जिस समय मन्द्रय समाज जात्म धर्मको भुछ कर अन्य वस्तुओं में धर्मकी कल्पना या मान्यता करने स्वता है, उस समय उसे किसी सत्य मार्गदर्शक की आवश्यकता पहती है। प्रकृति ऐसे प्रकृतिको बत्वझं कर अपनेको धन्य मानती है, श्रीमदुजी बनमेंसे एक थे। श्रीमदु राजचनद्रजीका नाम तो प्रायः बहतोंने सन रक्खा है, और एसका कारण भी यह है कि राष्ट्रियता महात्मा गांघीजीने अपने साहित्यमें इतका जहाँ तहाँ सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। वे स्वयं इनको धर्मके सम्बन्धमें अपना मार्गदर्शक मानते थे। महात्माजी दिखते हैं कि-"मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है-टाल्सटॉय, रस्किन और राजचन्द्रभाई। टाल्सटॉयने अपनी पस्तकों द्वारा और उनके साथ थोडे पत्रव्यवहारसे: रस्क्रिनने अपनी पस्तक 'अन्ट दि छास्ट'से, जिसका गुजराती नाम मैने सर्वोदय रक्खा है, और राजचन्द्रभाईने अपने गाट परिचयसे । जब गरी हिन्द धर्ममें शका उत्पन्न हुई उस समय उसके निवारण करने में राजधन्त-आईते महो बढ़ी सहायता पहुँचाई थी। ई सन १८९३ में दक्षिण अफिकामें मैं कुछ क्रिक्षियन सवजनोंके विजेष परिचयमें आया था। अन्य घर्मियोंको क्रिश्चियन बनाना ही उनका प्रधान ज्यवसाय था। चस समय मुझे हिन्द धर्ममें कुछ अश्रद्धा हो गई थी, फिर भी मैं मध्यस्य रहा था। हिन्दस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी चनसे पत्रव्यवहार किया। चनमें राजवन्द्रभाई मुख्य थे। चनके साथ मेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुका था। उनके प्रति मुझे मान था, इसलिए उनसे जो कुछ मुझे मिल सके उसके बाप करने का विचार था। मेरी उनसे भेंट हुई। उनसे मिलकर मुझे अत्यन्त शान्ति मिली। अपने धर्ममे दृढ श्रद्धा हुई। मेरी इस स्थितिके जवाबदार राजचन्द्रभाई हैं। इससे मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिये, इसका पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं।"

महात्माजी जागे और भी लिखते हैं कि-राजचन्द्रभाईके साथ मेरी भेट जीलाई सन् १८९१ में उस दिन हुई थी जब में विलायत से बन्वई जाया था। उस समय में रमूनके मस्यात जीहरो प्राण-जीवनदास मेहताके घर उतरा था। राजचन्द्रभाई उनके वहे भाईके जमाई होते थे। प्राणजीवनदास ने राजचन्द्रभाईका परिचय कराया। वे राजचन्द्रभाईको कविराज कहकर पुकारा करते थे। विशेष परिचय देते हुए उन्होंने कहा-ये एक अच्छे कवि हैं और हमारे साथ ज्यापार में लगे हुए हैं। इनमें बड़ा झान है, ज़ुवाचचानी हैं।

श्रीमद् राजचंद्र

बन्म ववाणिया कं. १९२४, कार्तिक सुदी १५ स. १९५७, चेत्र बदी ५

देहोत्सर्ग : राजकीय

श्रीमद्त्रीका जन्म वि. सं. १९२४ कार्तिक शुक्ता पूर्णिमाको सौराष्ट्र मोरबी राज्यान्तगत ववाणिया गांवमें विणक जातिके दशाश्रीमाठी कुरुमें हुआ था। इनके पिताका नाम रवजीभाई पंचा-णभाई महेता और माताका नाम देवाबाई था। इनके एक छोटा भाई और चार वहनें थी। घरमें इनके जन्मसे बढ़ा क्खब मनाया गया। श्रीमद्त्रीने अपने सन्वन्थमें जो बार्ते छिखी हैं ये बड़ी रोचक और समझने योग्य हैं। वे छिखते हैं—

"छटपनकी छोटी समझमें, कीन जाने कहाँसे ये बज्री बज्री कल्पनाएँ आया करती थीं। सखकी अभिलापा भी कुछ कम न थी; और सुलमें भी महल, बाग बगीचे, स्त्री आदिके मनोरथ किये थे। किन्त मनमें आया करता था कि यह सब क्या है ? इस प्रकार के विचारों का यह फल निक्ला कि न पुनर्जन्म है. और न पाप है. और न पुण्य है: सुखसे रहना और संसारका सेवन करना। बस, इसोमें कतकत्यता है। इससे दसरी झंझटोंमें न पढकर धर्मकी वामना भी निकाल हाली। किसी भी धर्मके लिये थोडा बहुत भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रहा. किन्त थोडा समय बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही होगया। आत्मामें बड़ा भारी परिवर्तन हुआ, कुछ दसरा ही अनुभव हुआ, और यह अनुभव ऐसा था, जो प्रायः शब्दोंमें व्यक्त नहीं किया जा सकता और न जडवादियोंकी कल्पनामें भी क्षा सकता है। वह अनभव क्रमसे बढ़ा और बढ़कर अब एक 'त ही त ही' का जाप करता है।" एक दूसरे पत्रमें अपने जीवनको विस्तारपूर्वक लिखते हुए वे लिखते हैं कि-"बाईस वर्षकी अत्रवयमें मैंने आत्मा सम्बन्धी, यस सम्बन्धी, बचन सम्बन्धी तस सम्बन्धी और धन सम्बन्धी अनेक रंग देखे हैं। नाना प्रकारकी सृष्टि रचना, नाना प्रकारकी सांसारिक लहरें और अनन्त दु:खके मुख कारणोंका अनेक प्रकारसे मुझे अनुभव हुआ है। समर्थ तत्त्रज्ञानियोंने और समर्थ नास्त्रिकोंने जैसे जैसे विचार किए हैं उसी तरहके अनेक मैंने इसी अल्पवयमें किए हैं। महान चक्रवर्ती द्वारा किए गए नृष्णापूर्ण विचार और एक निस्प्रही आत्मा द्वारा किए गए निस्प्रहापूर्ण विचार भी मैंने किए हैं। अमरत्वकी सिद्धि और अणिकत्वकी सिद्धि पर मैंने खब मनन किया है। अल्यवयमें ही मैंने महान विचार कर हाले हैं. और महान विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। यहाँ तो अपनी समुचय वयचर्या लिखता हैं।

जनमसे सात वर्षकी बालवय नितान्त खेल-कृदमें ही ब्यतीत हुई थी। उस समय मेरी आत्मामें धनेक प्रकारकी बिचित्र करनाएँ उतन्न हुआ करती था। खेळ-कृदमें भी विजयो होने और राजराजेश्वर जेसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अमिलापा रहा करती थी।

म्मृति इतनी अधिक प्रवक्त थी कि वैसा स्मृति इस कालमें, इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुस्यों की होगी। मैं पढ़नेमें प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार, खिळाड़ा और बहुत आनंदी जीव था। जिल समय शिक्षक पाठ पढ़ाता था उसी समय पढ़कर में उसका भावाथे सुना दिया करता था, बस, इतनेसे मुझे हुट्टी मिल जाती थी। मुझमें पीति और वात्सलय बहुत था, में सबसे मित्रजा चाहता था, सबमें आदुमाब हो तो सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविक कर से रहता था। मनुस्यों में किसी भो प्रकारका खुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अन्तःकरण रो पहता था। आठवें वर्षमें मैंने कविता लिखी थी, जो पीछेसे जाँच करने पर छन्द साध्य के नियमानुकूछ थी।

उस समय मैंने कई काव्य प्रन्य खिले थे, अनेक प्रकारके और भी बहुत से प्रन्य देख डाछे थे। मैं भनुष्य जातिका अधिक विश्वासु था।

मेरे पितामह कृष्णको मिक्त कियाकरते थे। इस वयमें मैंने इनके कृष्ण-कौर्तन तथा मिन्न भिन्न अवतार सम्बन्धो चमस्कार सुने थे। जिससे सुसे उन अवतारों में भिक्त हे साथ मीति भी इराम होगई थी, और रामरासजी नामके साधुसे मैंने बाल-लीलामें कंटी भी बंचवाई थी। मैं नित्यही कृष्णके दर्शन करने जाता था, अनेक कथाएँ सुनता था, जिससे अवतारों के चमस्कारों पर बार बार मुख हो जाया करता था, और उन्हें परमास्मा मानवा था। XXX गुजराती भाषाको पाठमाळांको पुरसकों में कितनी ही जगह, जगस्कतं के सम्बन्धमें उपदेश हैं, वह सुझे हट हो गया था। इस कारण जैन कोगोसे कृष्णा रहा करती थी। कोई परार्थ विना बनाए नहीं बन सकता, इसिलिये ने मूर्ल हैं, उन्हें कुछ भी सवर नहीं। उस समय प्रतिमा-पूजनके अनदालु लोगोंकी किया भी सुझे वैसी हो दिखाई देवी थी, इसिल्ये उन कियाओं को सिलनताके कारण में उनसे बहुत हरता था, अवीन् वे कियाएं सुझे पसन्द नहीं थी। मेरी जनसभूमिमें जितने विकार कोग रहते थे, उन सवको छुछ श्रद्धा ययित भिन्न भिन्न थी किर भी वह थोडी बहुत प्रतिमा-पूजनके अनदालु अंकि समान थी।

लोग मुझे प्रथमसे ही शक्तिशाली और गांवका नामांकित विद्यार्थी मानते ये, इससे मैं कभो कभी जन मंडलमें बैठकर अपनी चपल शक्ति बतानेका प्रयत्न किया करता था।

वे लोग कंठी बांबने के कारण बार बार मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, तो भी मैं कनसे बादविवाद करता और उन्हें समझाने का प्रयत्न करता था।

धीरे-धीरे मुझे जैनों के प्रतिक्रमण सूत्र इत्यादि पत्थ पढ़नेको मिळे। वनमें बहुत विनयपूर्वक जगत्के समस्त जीवोंसे मैत्री भाव प्रगट किया है। इससे मेरी उस ओर प्रीति हुई और प्रथममें भी रही। परिचय बढ़ता गया। स्वच्छ रहनेके और दूसरे आचार विचार मुझे वैष्णवींके ही प्रिय थे, जगत्कर्वाकों भी बढ़ा थी। इवनेमें फंठी हुट गई, और इसे हुवारा मैंने नहीं बांधी। उस समय बांधने न बांधनेका कोई कारण मैंने नहीं ढूंदा या। यह मेरी तरह वर्षकी वय वया है। इसके बार अपने पिताकी हुकानपर बैठने छगा था, अपने अक्षरोंकी छगत कर उत्तारके महलमें किलानेक छिए कब जुलाया जाता या तव तव वहाँ जाता था। दुकान पर रहते हुए मैंने अनेक प्रकारका आनन्द किया है, अनेक पुतक्त पढ़ी हैं, राम आदिके चरित्रों पर कितायाँ रची हैं, सांसारिक तृष्णाएँ की हैं, तो भी किसीकों मैंने कम-अपिक भाव नहीं दिया, यह मुझे बराबर याद है।"

इस परसे स्पष्ट जात होता है कि वे एक जित संस्कारी आस्मा थे। वहे बड़े विद्वान भी जिस आस्माकी और अध्य तही देते हैं क्सी आस्माकी ओर भीमद्जीका वाल्यकालसे अध्य तील था। आस्मा के समस्त तवा ख्रीणकलके विचार भी कुछ कम न किए थे। कुछ श्रद्धासे जैन धर्मको अंगीकार नहीं किया था, लेकिन अपने अनुसबके बल्पर कसे सत्य सिद्ध करके अपनाया था। जैन धर्मके सत्य सिद्धान्योंको भीमद्जीन अपने जीवनमें क्तारा या और सुधुशुओंको भी तद्जुक्य बननेका बोच देते थे। बत्मान अपने जीवनमें क्तारा या और सुधुशुओंको भी तद्जुक्य बननेका बोच देते थे। बत्मान युगमें ऐसे महासाका आविभीव समाजके लिये सीभाग्यकी बात है। ये मतमतान्तरोंमें सम्बक्ष थे।

आपको जातिस्मरण ज्ञान था अर्थान् पूर्वभव जानते थे ! इस सम्बन्धमें ग्रुप्रसुभाई पदमरीभाई-ने एक बार वनसे पूछा था और जसका स्पष्टीकरण स्वयं उन्होंने अपने मुखसे किया था । पाठकोंकी जातकारीके किये क्से यहाँ वे वेना योग्य समझता हैं ।

परमशीभाईने पळा—"आपको जातिस्मरणज्ञान कब और कैसे हुआ ?"

श्रीमद्जीने उत्तर दिया-"जब मेरी उन्न सात वर्षकी थी, इस समय ववाणियामें अमीचन्द्र नामके एक खद्गृहस्थ रहते थे। वे पूरे लम्बे-चीड़े, सुन्दर और गुणवान थे। उनका मेरे उदर खुब प्रेम था। एक दिन सपैके काट खानेसे उनका तुरन्त देहान्त हो गया। आस-पासके मनुष्योंके मुखसे इस बातको सुनकर में अपने दादाके पास दीड़ा आया। मरण क्या चीज है? इस बातको में नहीं जानता था, इस्तिक्य में में दादा कहा दादा, अभीचन्द्र मर गए क्या चीज है? इस बातको में नहीं जानता था, इस्तिक्य स्थान करनेसे हर बायगा, इस्तिक्य उन्होंने, जा भोजन करले, वों कहकर मेरी बातको टालनेका प्रयत्न किया। 'मरण' शब्द करों हो अपने में में प्रथम बार ही सुना था। मरण क्या वस्तु है, यह जाननेकी मुझे तीज आकांका थी। बारवार में पूर्वोक्त प्रश्न करता रहा। अन्तमें वे बोलने देश कहान सस्य है अथीं जभीचन्द्र मर गए हैं। मेंने आक्ष्यपूर्वक पूछा—मरण क्या चीज है है दादाने कहा—सरण क्या चीज है है दादाने कहा—सरण क्या चीज है है सकता, खाना-पीना भी नहीं कर सकता। इसलिए अब इसकी वालाव समीपके समझानमें जला आयेंगे।

में बोड़ी देर इधर-उधर छिपा रहा। बादमें तालाव पर जा पहुँचा। तट पर दो झालाबाला एक बबूळका पेड़ था, उम्रपर चढ़कर में सामनेका सब दृश्य देखने लगा। चिता जोरोंसे जल रही थी, बहुतसे आदमी उसकी घेरकर चैठे हुए थे। यह सब देखकर मुझे विचार आया—मनुष्यको जलानेमें कितनी करता! बह सब क्यों ? इत्यादि विचारोंसे आत्म-पर्दा दूर हो गया।"

पक विद्वानने शीमद्वीको, पूर्व जन्मके सन्धन्यों अपने विचार प्रगट करने है छिए छिला था। इसके उत्तरमें उन्होंने जो कुछ छिला था, वह निन्न प्रकार है—

"किवने ही निर्णयोंसे मैं यह मानता हुँ कि इस कालमें भी कोई कोई महास्मा पहले सबको जातिस्मरण झानसे जान सकते हैं, और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सन्यक् (यथार्य) होता है। चत्कृष्ट संतेग, ज्ञान-योग और सत्संगसे यह ज्ञान प्राप्त होता है अर्थान् पूर्वभव प्रत्यक्ष अनुभवमें आजाता है । जबतक पूर्वभव गन्य न हो तब तक आत्मा सविष्यकालके लिए अंकितभावसे धर्म प्रयत्न किया करती है, और ऐसा सअंकित प्रयत्न बोग्य सिद्धि नहीं देता।"

पुनर्जन्मको सिद्धिके लिए श्रीसद्जीने एक विस्तृतं पत्र लिखा है जो 'श्रीसद् राजचन्द्र' प्रवर्मे प्रकाशित है। पुनर्जन्म सम्बन्धी इनके विचार बढे गम्भीर और विज्ञेष प्रकारसे सनन करने योग्य हैं।

१९ वर्षकी अवस्थामें श्रीमद्जीने बन्बईकी एक बढ़ी मारी सभामें सी अवधान किए थे, जिसे देखकर चपस्थित जनता होती तले जंगली द्वाने लगी थी। अंग्रेजीके प्रसिद्ध पत्र 'टाइस्स ऑफ इण्डिया' ने अपने तार २४ जनवरी १८८० के अंकमें श्रीमद्जीके सम्बन्धमें एक लेख किसा था, जिसका ग्रीपंक था 'स्मरण अकि तथा मानसिक अक्ति अवसत प्रयोग।'

''राजचन्द्र रवजीभाई नामके एक १९ वर्षके युवा हिन्तुकी स्मरण शक्ति तथा मानसिक शक्तिके प्रयोग देखनेके िक्ये गत शनिवारको संन्या समय फामजी कावसजी इन्स्टीट्यूटमें देशी संग्रनािएक मन्य सम्प्रेलन हुआ था। इस सम्प्रेलनके सभापति वास्टर पिटसँग निमुक्त हुये थे। भिन्न सिन्न जातियोंके रश्कोंमें से दस सज्जनोंकी एक समिति संगठित की गई। इन सन्जनोंने दस भाषाओं के छ छ शब्दों के दस वास्य बनाकर खिला किए और जक्रमसे बारी बारीसे सुना दिए। योड़े ही समय वाद इस हिन्दु युवकने दर्शकों देखते देखते स्वृतिके वर्लसे जन सब वाक्योंको क्रमपूर्वक सुना दिया। युवककी इस शक्तिको देखकर उपस्थित मंद्रकों बहुत ही प्रसन्न हुई।

इस युवाको स्पर्णन इन्द्रिय और मन इन्द्रिय अजैकिक थी। इस परीक्षाके लिये अन्य अन्य प्रकारको कोई बारह जिल्हें इसे बतलाई गई और उन सबके नाम सुना दिए गए। इसके बाद इसकी आँखों पर पट्टी बाँधकर इसके हाथों पर जो जो पुत्तकें रक्की गई, उन्हें हाथोंसे टटोलकर इस युवकने सब पुत्तकोंके नाम बता दिए। डा० पिटसंनने, इस युवककी इस प्रकार आइकवर्षण्य स्मरण शक्ति और मानसिक शक्तिकों विकास देखकर बहुत बहुत धन्यवाद दिया और समाजको बोरसे सुवर्ण-यदक और सालात सरस्वतीको पदवी प्रदान की गई।

चस समय चार्ल्स सारजंट वस्बई हाई कोर्टके चीफ जस्टिस ये। वे श्रीमद्जीकी इस शक्तिसे बहुत ही प्रभावित हुए। सुना जाता है कि सारजंट महोदयने श्रीमद्जीसे इंग्लेंड चलनेका आगह किया था। परन्तु वे कीर्तिसे दूर रहनेके कारण चारलें महाशयकी इच्छाके अनुकूल न हुए अर्थान् इंग्लेंड न गए।"

इसके अतिरिक्त सुम्बई समापार आदि अखबारों में भी इनके सतावधानके समापार प्रकासित हुए थे। बादमें सतावधानके प्रयोगोंको आस्म-पिन्यवनमें अन्तरायक्त मानकर उनका करना बन्द कर दिया था। इससे सहजमें ही अनुवान किया जा सकता है कि वे कीर्ति आदिसे कितने निरपेक्ष थे। उनके जीवनमें पद पद पर सबी धार्मिकता प्रत्यक्ष विखाई देती थी। वे २१ वर्ष की उन्नमें स्वापारार्थ ववाणि- यासे बन्बई आए। वहाँ सेठ रेवासंकर जगनीवनदासकी दुकानमें भागीवार रहकर जवाहरावका सन्धा करते रहे। ज्यावारमें अस्वन्य कुशल थे। झानयोग तथा कमेयोगका इनमें यथार्थ समन्वय देखा जाता था। क्यावार करते हुवे भी श्रीमद्वोका करूप आस्माको ओर अधिक था। इनके ही कारण वस समस्य सीवियों के बाजारमें श्रीयुत रेवासंकर जगनीवनदासकी पेडी नामी पेडियों में एक गिनी जाती थी। स्वयं श्रीमद्वीके भागीवार श्रीयुत माणिकलाल पेळाभाईको इनकी ल्यवहार कुशलताके क्रिये अपूर्व सम्मान था। उन्होंने अपने एक वक्तरमें कहा था कि 'श्रीमद् राजचन्द्रके साथ मेरा लगभग १५ वर्ष तक परिचय रहा, और वसमें साल आठ वर्ष तो मेरा वनके साथ अत्यन्द परिचय रहा था। लोगों में अति वरिचय रहा, और वसमें साल आठ वर्ष तो मेरा वनके साथ अत्यन्द परिचय रहा था। लोगों में अति वरिचय सह सह सह जो जाता है, परन्तु में कहता हूँ कि उनकी दशा परिकासमय थी कि वनके प्रति मेरा श्रीसाथ दिन प्रतिदेश बढ़ता में गाया। त्यापा ने मेरा स्ति वर्ष कि किताइयाँ आती थी, वनके सामने श्रीमद्वी एक अलोल पर्वत्वेक समान टिके रहते थे। मैंने वन्हें जढ़ कहत्वां की चिनताहर नहीं देखा। वे हमेरा शानत और गम्भीर रहते थे। किरी सत्यने होने पर भी हृदयमें वैमनस्थ नहीं था। वर्ष वर्ष पर्वेद पर्वदा व्यवहार करते थे।"

सीमद्त्री आ्यापारमें जैसे निष्णात थे उससे अत्यन्त अधिक आस्मतत्त्रमें निष्णात थे। उनकी अन्तरास्मामें भौतिक पदार्थों की महत्ता नहीं थीं। वे जानते थे, घन पार्थिव सरीरका साधन हैं, परलोक अनुवायी तथा आस्माको साधन सान्ति प्रदान करनेवाला नहीं हैं। व्यापार करते हुए भी चनको अन्तरास्मामें वैराग्य-मांगा का अखण्ड प्रवाह निरन्तर बहता रहता था। मनुष्य भवके एक एक समयको वे अमृत्य समझते थे। ज्यापारसे अवकाश मिलते ही वे कोई अपूर्व आस्म विचारणों कीन हो जाते थे। निष्टांतिकी पूर्ण भावना होने पर भी पूर्वोदय कुछ ऐसा विचित्र था जिससे चनको वाह्य व्याधिमें रहना पद्या।

श्रीमह्जी जवाहरातके साथ साथ मोतियोंका भी ज्यापार करते थे। ज्यापारी समाजमें ये अस्वन्त विश्वासपात्र समझे जाते थे। उस समय एक आरब अपने भाईके साथ रहकर बन्वईमें मोतियोंकी आदतका घन्या करता था। छोटे भाईके मनमें आया कि आज में भी बड़े भाईके समान कुछ ज्यापार करूँ। परदेशसे आया हुआ माळ साथमें छेकर आरब वेचने निकल पड़ा। दिलाले श्रीमह्जीने आरब से कहा-भाई, सोच समझ कर भाव कहना। आरब वोला-जो में कह रहा हूँ, वही बाजार भाव है, आप माळ स्वरीद करें।

श्रीमद्वीने माळ ले लिया, तथा चसको एक तरफ रख दिया। वे सनमें जानते थे कि इसमें इसको जुरूसानु है और हमें फायदा है। परन्तु वे किसीकी मूळका लाम नहीं लेना चाहते, ये । आरच घर पहुँचा, बढे भाई से सौदा की बात की। चह पबरा कर बोला-तूने यह क्या किया, इसमें तो अपने को बहुत जुरूसान है। अब क्या या। आरच श्रीमद्वीके पास आया और सौदा रह करनेको कहा। ज्यापारी नियमानुसार सौदा तय हो जुरू था, आरच वापस लेनेका

अधिकारी नहीं था फिर भी श्रीमद्वीने सौदा रह करके मोती वसे वापस दे दिए। श्रीमद्वीको इस सौदा से इजारोंका फायदा था, तो भी उन्होंने उसकी अन्तरात्माको दुखित करना अनुचित समझा और मोती औटा दिए। कितनी निरप्रदता-ओम शृत्तिका अभाव। आजके ज्वापारियोमें जो सत्यता आ जाय तो सरकारको नित्य नये नये नियम बनाने की जकरत हो न रहे और मनुष्य समाज मुख-पूर्वक जीवन यापन कर सके।

श्रीमद्वीको रृष्टि बड़ी विशास यी। आज भी भिक्न भिक्न सम्प्रदाय वासे उनके वनमीका रुचि सहित आदरपूर्वक अध्यास करते हुर देखे जाते हैं। उन्हें बाडावन्दी पसन्द नहीं थी। वे कहा करते थे कि कुगुरुओंने लोगों की मनुष्यता लूट ली है, बिपरीत मार्ग में रुचि उत्पन्न करा दी है, संस्य समझानेकी अपेक्षा कुगुरु अपनी मान्यताको ही समझानेका विशेष प्रयत्न करते हैं।

शीमद्वीने घर्मको स्वभावको सिद्धि करने वाळा कहा है। धर्मोंमें जो भिन्नता देखी जाती है, स्सका कारण दृष्टिकी भिन्नता बतलाया है। इसी बातको वे स्वयं दोहोंमें प्रगट करते हैं।

> निक भिक्त सत देखिए भेद दृष्टिनो एह्। एक तत्त्वनां मूळमां, ज्याच्या मानो तेह्।। तेह तत्त्वरूप दृक्षतुं, आत्मधर्म छे मूळ। स्वभावनी सिद्धि करें, धर्मते ज ब्यनुकूछ।।

"अर्थान् भिन्न भिन्न जो मत देखे जाते हैं, वह सब दृष्टि का मेद है। सब ही मत एक तत्त्व के मूळ में ज्याप्त हो रहे हैं। उस तत्वरूप दृक्ष का मूळ है आत्मधर्म, जो कि स्वभाव की सिद्धि करता है: और वहीं धर्म प्राणियों के अनुकुछ है।"

श्रीमद्वीने इस युग को एक अठीकिक दृष्टि प्रदान की है। वे कहि या अन्यश्रद्धा के कट्टर विरोधी थे। चन्होंने आडम्बरों में धर्म नहीं माना था। सब मवान्वर तथा कदाप्रहादि से बहुत ही दूर रहते थे, बीतरागता की ओर ही उनका छक्ष्य था।

पेडीसे अवकाश लेकर ने असुक समयतक खंभात, काबिठा, क्तरसंवा, निहयाद, वसो और हुंडरके पर्वनमें एकान्तवास किया करते थे। मुस्कुओं को आत्मकल्याणका सचा मार्ग बताते थे। इनके एक एक पत्र में कोई अपूर्व रहस्य मरा हुत्रा है। उन पत्रों का मर्म समझने के लिए सन्तसमागम की बिसेप आवश्यकता अपेक्षित है। ज्यों ज्यों इनके लेखोंका शान्त और एकाम विक्त से मनन किया जाता है, त्यों त्यों आत्मा क्षण भर के लिए एक अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है। 'भीमद् राजवन्द्र' प्रत्य के पत्रों में उनका पारमार्थिक जीवन जहाँ तहाँ हृष्टिगोचर होता है।

श्रीमद्जी की भारत में अच्छी प्रसिद्धि हुई। मुग्नुशुओंने वन्हें अपना मार्गदर्शक माना। बन्दई रहकर भी वे पर्नो द्वारा मुग्नुशुओं की शंकाओं का समाधान करते रहते थे। प्रातः स्मरणीय श्री ब्बुराज स्वामी इनके शिष्यों में सुक्य थे। श्रीमद्वी हारा वर्पतृष्ट तस्वक्षानका संसार में प्रचार हो वचा अनादिसे परिज्ञमण करनेवाले जोवोंको मोक्षमार्ग मिले, इस व्हेश्य से स्वामीजीके वर्पदेशसे श्रीमद्वीके वर्णसक्तीने गुजरात में अगास स्टेशन के पास 'श्रीमद् राजचन्द्र आजम' की स्थापना की यी। जो आज भी वन्दी की आकातुसार चल रहा है। इसके सिवाय संभात, तरोडा, घामण, जाहोर, बवाजिया, कारिता, मामण, जाहोर, बवाजिया, कारिता, मादरण, नार आदि स्वलों में भी इनके नाम से आश्रम तथा मन्दिर स्वाणित हुए हैं। श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम अगासके अनुसार ही वनमें प्रवृत्ति है—अर्थात् श्रीमद्वीके करवाजानकी प्रधानता है।

श्रीमद्वी एक ज्वाकोटि के असाधारण छेलाक और बच्चा ये। उन्होंने १६ वर्ष और ५ मास की उन्न में १६ दिन में १०८ पाठवाडी 'मोल्रमाखा' बनाई वी। आज.तो इतनी आयुमें शुद्ध छिलाना मी नहीं आता जब कि श्रीमद्वीने एक अपूर्व पुस्तक छिला डाळी। पूर्व भवका अध्यास ही इसमें कारण वा। इससे पहले पुरुषमाखा, भावना बोध आदि पुनर्के भी छिला थी। श्रीमद्वी मोल्रमालाई कारण वा। इससे पहले पुण्यमाखा, भावना बोध आदि पुनर्के भी छिला थी। श्रीमद्वी मोल्रमालाई मध्यम्यभ्यें छिला है कि - "इस पोल्रमाला में मेंने वर्षके सम्बद्धाना प्रयत्न किया है। जिला है। वोतराग मागें आवालद्व की दिन हो, उसके स्वस्तको समसे तथा चत्रका बीज हृदयमें स्थिर हो, इस कारण इसकी वाजावधीध कारचना छोड़ी।"

इनकी दूसरी इति आत्म-सिद्धि है, जिसको सीमद्जीने शे। घंटेमें नडियाहमें बनाया था। १४२ दोहों में सम्यन्दर्शन के कारणमूत छः पदोंका बहुत ही सुन्दर पख्रपात रहित वर्णन किया है। यह कृति नित्य स्वाध्यायकी वस्तु है।

श्री कुन्यकुन्याचार्यके पंचास्तिकायकी मूळ गायाओंका भी इन्होंने अक्षरणः गुजरातीमें अजुबाद किया है, जो 'श्रीमद् राजचन्द्र' प्रन्थमें छप चुका है।

श्रीमद्वीने श्री आनन्यचन चीवीधी का अर्थ छिखना प्रारम्भ किया था। और उसमें प्रथमादि दो स्ववनोंका अर्थ भी किया था; पर न जाने क्यों अपूर्ण रह गया है। संस्कृत तथा प्राकृत भाषापर आपका पूरा अधिकार था। सूत्रों का यथार्थ अर्थ समझने समझानेमें आप बढ़े निष्ण थे।

आत्मानुभव प्रिय होनेसे शीमद्जीने त्ररीरकी कोई अपेक्षा न रखी। इससे पौद्गारिक त्ररीर अस्वस्थ हुआ। दिन प्रतिदिन क्समें इसावा आने लगी। ऐसे ही अवसर पर आपसे किसीने पूछा 'आपका त्ररीर इत क्सी होवा जाता है ?' शीमद्जीने क्तर दिया—'इसारे दो वगीचे हैं, त्ररीर और आस्मा। इसारा पानी आस्मा रूपी वगीचेमें जाता है, इससे त्ररीर रूपी वगीचा सुक्ष रहा है।' देहके लक्षेत्र प्रकार के क्यार हिण्या हिए तथा। वे वदवाण प्रमित्न कारी स्थानों केह, किन्तु सब क्यार तिक्कर पारा । कारमा स्थान की किसी केह तिक स्थान की प्रमाण प्रमाण की स्थानों की स्थान किसी की स्थान की प्रमाण की स्थान की पहले दिन शाम को शीमद्जीने भी रेवाओं र खान स्थान स्थान होता हो। अद्देश स्थान के पहले दिन शाम को शीमद्जीने भी रेवाओं र खान सुशुआंसे कहां—'इस लोग किसी स्थान स्थान। यह आस्मा शासवा है। अद्देश

बिहोब उत्तम गतिको प्राप्त होगी। तुम हान्त और समाधिपूर्वक रहना। मैं कुछ कहना चाहता था, परन्तु अब समय नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते रहना। प्रभावमें ओमद्बीने अपने कपु आता मनसुखभाईसे कहा-आईका समाधि मरण हैं। मैं अपने आत्म स्वरूपमें कीन होता हूँ। फिर वे न बोले। इस प्रकार औमद्बीने वि. सं. १९५७ मिती चैत बदी ५ (गुजराती) मंगळवार को दोपहर के २ को राजकोट में इस महबर सरीरका त्याग किया।

इनके देहान्तके समाचारसे सुमुक्षुओं में अत्यन्त शोकके बादछ छा गये। अनेक समाचार पत्रोंने भी इनके छिये शोक प्रदर्शित किया था।

श्रीसद्जी का पार्थिव शरीर आज इमारी आँखोंके सामने नहीं है, किन्तु वनका सद्वयदेश, जवतक छोकमें सूर्य, चन्द्र हैं तवतक स्थिर रहेगा। तथा सुसुकुओंको आत्म-ज्ञानमें एक महान सहायक रूप होगा।

श्रीमद्जीने परम सन् श्रुतके प्रचारार्थ एक सुन्दर योजना तैवार की थी। जिससे मनुष्य समाजमें परमाथे मार्ग प्रकारित हो। इनकी विचामानतामें वह योजना सफल हुई और तर्नुसार परमश्रुत प्रभावक मंडल की स्वापना हुई। इस मंडलकी ओरसे दोनों सम्प्रदायों के अनेक सद्-प्रत्योंका प्रकारत हुआ है। इन प्रन्योंके मनन अध्ययनसे समाजमें अच्छी जागृति आई। गुजरात, सीराष्ट्र और बच्छों आज पर घर सद्मम्योंका जो अध्यास चालू है वह इसी संस्थाका ही प्रताप है। रायचंद्र जैन प्रथमाला मंडलकी अधीनतामें काम तर्निश्ची । राष्ट्रियता महास्था गाँचोजी इस संस्थाके दूस्टी और साई रेवाशंकर जानजीवनदासजी सुक्य कायकेकों थे। साई रेवाशंकरजों हे वहासमें चाद संस्थामें कुछ शियलता आ गई परन्तु अब वस संस्थाका काम अभिन्द राजचंद्र आअम अगासके द्रस्टियोंने संभाल किया है। और सुचार रूपसे पूर्वातुसार सभी कार्य जल हा है।

सीमद् रावचन्त्र वास्त्रम्, वगास्, ज्येष्ठ शुक्ता पूणिमा, सं. २०१६ सा. १-६-१९६०

---गुणभद्र जैन

[प्रथम आवृत्ति]

प्रस्तावना

बाब मैं भोक्षके इच्छुक पाठकों सन्मुख इस यथार्थ गुणवाके परमास्प्रकाण प्रथकों थे
टीकांबींसहित उपस्थित करता है। यह यह सालाद मोबामानंका प्रविवादक है। जिस तरह श्रीपुर्ण-इस्वायुर्गकों प्रसिद्ध नाटकवयी है उसी तरह यह भी कप्यास्प्रवादकी परम सोना है क्योंकि संकतनि स्वयं इस संबक्षे पढ़नेका फल लिखा है कि इसके हमेशा अवास्प्रवादक करनेवालोंको मोह कर्म दूर होकर केवलज्ञानपुर्वक मोझ अवश्य ही हो सकती है परंतु इस संबक्षे पात्र वनकर अम्मास करना वाहिसे अन्यया वस्त्र मानित हाम्याय और इसके अनुवार आवरण करें। व अवश्ये हक्ता प्रसंत नहीं हो सकती । कविवर बनारसीवासजीने भी अपने नाटकसमयवारमें कहा है कि हि जीव यदि तु अवली आस्मीक सुतक्का स्वार पक्षने बाहता है तो जैसे विवयमोगादिम हमेशा पित्त क्याता है वैसे आस्माके स्वक्ष्यके विचारमें इस्त्र माने स्वारता है तो जैसे विवयमोगादिम हमेशा पित्त क्याता है वैसे आस्माके स्वक्ष्यके विचारमें इस्त्र हिना कमसे कम अन्यास करके देख के तो तुझे स्वयं उस परमानंदके सतका अनुभव हो जाइमां इस्त्राधि । इस्त्रिये इसका पठन मनन करनेबे इसका सानंद व फल उनको जवश्य विवस सकता ।

इस जारमाकी जनंत गिक्त है यह बात आजकतके विजली आदि जनेतन पदार्योको देखनेवाले अबक्दारी जीवोंको सूठी मालूम पढती होगी परंतु जिसका 'जारमा जनंत ग्रांतिकासा है' ऐसा वचन है उत्तीने यह भी कह दिया है 'जपज्जेज' बयेए स्मरं, अर्थात् जगतको जीतनेवाले कामदेवको जिसने जीत सिया है" इस बचनकी तरफ किसीकी भी होई नहीं पढ़ती । अतएव बहाचर्य पालनेवाला ही इसका पात्र ही सकता है।

सत्त पंचके मुलकर्ता श्री योगींदरेब हैं। उन्होंने अपने 'प्रमाकरमाट्ट' के प्रमन करनेपर बनतके सब बन्दर्शवीचोंके करवाण होनेका विवार रक्त कर उत्तररूव उपयेश प्राकृतमामांनें तीनतो पेंतानीत दौहा इंदोंमें दिवा है। ये आचार्य इनकी कृति देखनेते तो बहुत प्राचीन मानूस होते हैं परंतुं इनका बन्यमंत्रवृ तथा जम्मजूमि हमें निश्चित नहीं हुई है। इन प्राकृतदोहा सुत्रोपर श्री ब्रह्मदेखनीने संस्कृतटीका रखी।

बह्यादेवके समयनिर्णयके लिये वृहद्श्यसंग्रहमें मृद्धित हो चुका है कि विकासकी १६ वीं अताब्दिके मध्यमें किसी समय श्री बह्यादेवजीने अपने अवतारक्षे भारतवर्षको पवित्र किया था। विशेष वृहद्शयसग्रहमें के देख लेगा।

इस संस्कृत टीकाके अनुनार ही पंडित दौनतरामजीने जनभाषा बनाई । यद्यपि उक्त पंडितजीकृत बाचा प्राचीनपद्धितसे बहुत ठीक है परंतु आजकसके नचीन प्रचनित हिन्दीभाषाके संस्कारकमहान्ययोंकी हृष्टियें बहु बाचा सर्वदेशीय नहीं समझी जाती है। इस कारण मैंने पंडित दौलतरामजीकृत पाचानुबादके अनुसार ही नवीन सरस हिन्दीमायामें अविकल अनुवाद किया है। इतना फेरफार अवस्य हुआ है कि उस मायाको अन्यय तथा भावार्यक्यमें बाँट दिया है। अन्य ुख भी न्यूनाधिकता नहीं की है। कहीं लेखकोंकी भूतसे कुछ छूट गया है उसको भी मैंने संस्कृतटीकांके अनुसार संभाल दिया है।

इस प्रंयका वो वढार स्वर्गीय तत्त्वज्ञानी श्रीमाद रायचंत्रकी द्वारा स्वापित श्रीपरमञ्जयमावक-मंडकको तरफले हुवा है इससिये उक्त मंडकके उत्साही अवन्यकर्तावांको कोटिया प्रयापाद देता हूँ कि बिन्होंने अयस्त तस्साहित होकर ग्रंय प्रकाशित कराके भव्य बीवोंको महाद उपकार पहुँचाया है। और श्रीचों से प्राप्ता करता हूँ कि वीजरायप्रणीत उच्च श्रेणीके तत्त्वज्ञानका इण्डित प्रसार करनेमें उक्तमंडस इतकार्य होते।

द्वितीय बन्यवाब श्रीमान् ब्रह्मचारी सीतलग्रसादबीको दिया जाता है कि चिन्होंने इस संघकी संस्कृतटीकाकी प्राचीन प्रति लाकर प्रकाशित करनेकी अरुपंत प्रेरणा की । उन्हींके उत्साह दिसानेसे यह संय प्रकाशित हुआ है ।

बद मेरी बंतमें यह प्रार्थना है कि को प्रमादवस दृष्टिसेसे तथा बृद्धिकी स्पृतताले कहीं अधुद्धियों रह वह हों तो गाठकमण मेरे ऊपर क्षमा करके बुद्ध करते हुए यह क्योंकि इस आध्यास्थिक स्थम अधुद्धियोंका रह काना संभव है। इस तरह घन्यवादपूर्वक प्रार्थना करता हुआ इस प्रस्तावनाको समाप्त करता है। अर्छ विशेषु ।

क्षत्तरगली होदावाडी पो० गिरगांव⊷वंबई वैशाख वदि ३ वी० सं० २४४२ जैनसमाजका सेवक मनोहरलाल बादम (मैनपुरी) निवासी

[नई बादत्ति] प्रकाशक का निवेदन

.

श्रीवीरिनिर्वाण संवत् २४४२, वि० सं० १९७२, में 'परमास्मप्रकान' प्रकाशित हुजा या, विसका सम्पादन संगोचन स्व० पं० मनोहरलाजवी गास्त्रीने किया था। २१ वर्षके बाद इस प्रव्यका द्वितीय युद्ध संस्करण प्रकाशित हो रहा है। व्यवका बार इसमें थोगीन्दुंदका योगसार मूलपंठ, संस्कृतकाया, पाठान्तर और हिन्दीटीका सहित लगा दिया है। इस संस्करणमें कई विशेषतायें हैं वो पाठकोंको पढ़नेसे जात होंगी। वसकी वारका संस्करण पहले बचोड़ा बड़ा गी है।

'प्रसारसप्रकाल' उपलब्ध अपभंग-माया-साहिरयका सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण प्रस्क है। इसका सम्पादन और संवोधन जाया-साहिरयके नामी और पविचमी बिद्या त्री० ए० एन० उपाध्याय ने किया है। दो वर्ष पूर्व आपने हारा 'प्रवचनसार' सम्पादित होकर इसी माह्याला हारा प्रकाशित हो जुका है। जिसकी प्राच्य और पाण्यास्य विद्वानीने मुक्तकंटसे प्रशंसा की है। इस प्रस्को अनुमें से सम्पतियां दी गई है, उन्हें पडकर उपाध्याययों के परिप्रमक्त अनुमान लगाया सा सकता है। यह आपका दूसरा प्रयक्त है। एक जो ग्रन्थको उत्तसता और फिर उपाध्याययोका सम्पादत इस दोनों वालोने मिसकर 'सोनेसे झुपांच' की कहातत चरितायं की है।

'प्रवचनसार' की आलोचना करते समय कई विद्वानोंने इस तरफ हमारा ब्यान खींचा कि अंग्रेजी प्रस्तावनाका हिन्दी अनुवाद भी रहे, इसलिये इसमें अंग्रेजी प्रस्तावनाका हिन्दी-सार भी लगा दिया है, विसे स्वाद्या सहाविद्यालय काशीके अध्यापक पं० कैलाशपन्द्रजी शास्त्रीने बड़े परिश्रमसे लिखा है, जिसके क्यिंग उनके अस्पत्त अनुपृष्ठीत है।

हस प्रंचको शुद्ध और प्राथाणिक बनानेमें हमें अनेक विद्वानों छे अनेक प्रकारका सहयोग मिला है, जिनके विधे उपाध्यायत्री ने अपनी प्रस्तावनामें पत्यवाद दिया है। पर मुनि पृथ्यविजयाजी महाराज से हमारा पूर्व परिचय न होनेपर मी अस्यन्त प्रेमपूर्वक इस कार्यमें जो सहयोग दिया है, उसके लिये हम नहीं जानते कि किन शल्योंमें मुनिराजका पत्यवाद करें।

जिन महापुरुषकी स्पृतिमें यह शास्त्रमाला निकल रही है, उनके ग्रंथो, लेखों, पत्रो आदिका संग्रह मूल पुत्रतातीसे द्विन्यों अनुवादित होकर श्रीमहाजन्द के नामसे शास्त्रमालाद्वारा शीम ही प्रकाशित हो रहा है, जो लामस १००० पृष्ठोंका महान ग्रंथ होया और जिसका मूल्य लामसाप रखा जाया। यह अन्य हुए हा

षविष्यमें शास्त्रमालामें, स्वाभी समन्तभद्र, महामति सिद्धसेनदिवाकर, मट्टाकलंकदेव, श्रीहरि-भद्रसूरि, श्री हेमचन्द्राचार्य वादि महान् वाचार्योके ग्रंच सुसम्पादित होकर मूल सुद्धपाठ, संस्कृतटीका और प्रामाणिक हिन्दीटीका सहित निकलेंगे। २-३ ग्रंच तैयार भी कराये का रहे हैं, वागामी साल प्रकट होंगे।

पाठकोंसे निवेदन है कि शास्त्रमालाके ग्रंथ खरीयकर और प्रचारकर हमारी सहायता करें, जिससे हम उपयोगी गन्य जल्दी जल्दी प्रगट करनेमें समर्थ होवें।

[New Edition—First Issue]

Paramatma-prakasa is a work of manifold interest: to a student of human culture it is a record of some of the spontaneous expressions of a mystic mind in its attempt to realize the highest reality on the religious plane; to a linguist it is the earliest work, so far known, in the Apabhramsa language the study of which is indispensable in tracing the evolution of New Indo-Aryan Languages; to a student of comparative religion it sets forth an attempt, without polemics and too many technical details, to harmonise the various shades of some of the dogmatic opinions into the service of spiritual realization; to a mystic it is a mine of buoyant expressions, full of vigour and insight, that would inspire one for self-realization; to a student of Indian religious thought this work clearly brings out how mysticism has a legitimate place in a religiously polytheistic and metaphysically pluralistic system like Jainism; and to a pious devotee, especially of Jaina faith, it is a sacred work whose injunctions are to be studied, reflected on and put into practice.

A critical study of some of these aspects was an urgent need of a judicious evaluation of this work. My Introduction is only a modest attempt in this direction. A historical discussion about Joindu's date and his predecessors, a list of variant readings etc., or a searching grammatical analysis of variousis forms is a sheer sacrilege or a wanton vivisection of the mystic harmony and spiritualistic symphony of Joindu's utterances which must be studied as a whole: thus a mystic might complain. But he should remember that a linguist, a literary student, or a historian of literature has as much claim on this work as a mystic or a pious devotee. So no apology is needed for a critical study of this work. The editor, however, does not want to conceal that the spiritual solace gained by him is equal, if not superior, to the critical results arrived at in this Introduction.

The Introduction is divided into Five Sections. The First is devoted to the study of the various aspects of P.-prakasa. After a preliminary survey of earlier studies about Yogindu and his works, the textual problem of P.-prakasa is studied in the light of fresh facts gathered from ten Mss. Then follows a detailed summary of the contents which is only a modest substitute for an English rendering of the text. Further, critical remarks are added on the literary, metrical and stylistic aspects and the celectic character of this work. Joindu's indebtedness to earlier authors and his influence on the latter ones are discussed; and his spirit is modestly compared with that of other mystics like Kanha and Saraha. Then an analytical survey of the philosophy and mysticism of this work is taken under convenient topics. Statements of Joindu are constructively presented, and they are followed by critical and comparative remarks. It is perhaps for the first time that an attempt is made here to draw the attention of Orientalists to the elements of mysticism in Janissm. A cautious statement of WILLIAM JAMES that the "mystical states of mind

in every degree are shown by history, usually though not always, to make for the monistic view is proved by the fact that Jainism possesses from the very beginning elements of mysticism inseparably connected with its dogmatic apparatus, though as a system it is far off from monism. This part is concluded with a detailed comparison of the dialect of this work with the Apabhramsa described in the Prakrit Grammar of Hemacandra. This line of study has a historical significance, because Hemacandra quotes some verses from this work in illustrating his rules of Apabhramsa grammar. This comparison leads to the conclusion that Hemacandra might have used another tract of Apabhramsa literature which slightly differed from the Apabhramsa of P.-prakasa and which preserved unassimilated r in a conjuct group etc. Retention of unassimilated r was only a regional-and-dialectal difference and not a chronological stage in the growth of Anahiramsa as supposed by some scholars. This Second Section is devoted to the study of various works of Joindu. This subject was discussed by me some six years back: so naturally here was an occasion for me to modify some of my earlier statements in the light of new facts and to discuss the views expressed by some of my colleagues working in the field of Apabhramsa literature. The second part of this section is devoted to the discussion of Joindu's date. The Third Section is wholly devoted to the Commentaries on P.-prakasa: three in Kannada, one in Sanskrit and one in Hindi: in most cases some light has been thrown on the form and the age etc. of these commentaries. The Fourth Section is occupied by a critical description and a discussion of the mutual relation of the ten Mss. of P.-prakasa. The Fifth Section contains o critical account of the Mss. of Yogasara. At the close comes the Index to Introduction.

The Apabhramsa text presented here is to a great extent the text of Brahmadeva who is the earliest known Sanskrit commentator on these dohas; the critical student, however, is supplied with various readings collated from six Mss. The dialectal discussion in the Introduction is based on the study of these variants. Every care is taken for a correct presentation of this useful commentary of Brahmadeva. At the end I have appended a table of various readings, an alphabetical list of dohas from P.-prakasa, a list of quotations from the Sanskrit commentary with their sources wherever possible.

It was at the eleventh hour that the Publishers decided to include Yogasara of Joindu in this volume. What I could not do in the case of P.-prakasa, it consoles me, I have tried to do with respect to the text of Yogasara. The text is critically presented with readings from four Mss. which are described in the Fifth Sectin of the Introduction. The Hindi rendering of it I owe to my friend Pt. JAGADISHCHANDRAJI.

Now I come to the pleasant part of the Preface. I offer my thanks to the late lamented Pt. MANOHARLAL, the first editor of the Sanskrit commentary. I am much it debted to the authorities of Rayachandra Jaina Sastramala especially to Sheth

MANILAL REVASHANKAR JHAVERI and to Mr. KUNDANLAL JAIN; without the munificent encouragement of the former and the willing co-operation of the latter 1 do not think I would have been able to publish my studies in P.-prakasa in the present form. I am very much obliged to Pt. K. BHUJABALI SHASTRI, Jaina Siddhanta Bhavana, Arrah (Bihar) and to Pt. LOKANATHA SHASTRI, Viravanivilasa Jaina Siddhanta Bhavana, Moodbidri (South Kanara), who kindly lent me some valuable Mss. which enabled me to make the textual study sufficiently exhaustive. I am very thankful to Mr. N. R. ACHARYA, Bombay, who helped me by checking the press-corrections from my proofs; and often his suggestions were very useful to me. Thanks are also due to Mr. P. K. GODE, Poona; Prof. HIRALAL, Amraoti; Pt. UJGALKISHORE, Sarsawa; Pt. JAGADISHCHANDRAJI; BOMBAY, Pt. KAILAS-CHANDRAJI, Benares; Prof. M.V. PATWARDHAN, Sangli, Pt. NATHURAM PREMI, Bombay, and Pt. PANNALAL SONI. Jhalara Patan, who have been of use to me in various connections.

I am much obliged to Sraddheya Muni Sri PUNYAVIIAYAJI, Pattan, who suggested, with the help of a local Ms., many important corrections in the proofs of the Sanskrit commentary, and who readily sent a Ms. of Yogasara from the famous Bhandara of Patan. I record my obligations to Dr. P. L. VAIDYA, Poona, by whose kind suggestions the shape of the present Introduction is much benefitted.

I record my sense of gratitude to Dr. BALKRISHNA, Principal, Rajaram College, Kolhapur. whose almost personal interest in my studies has uniformly encouraged me in my work.

I am placing this work of mine in the hands of serious students of Indian literature, I might be allowed to add, with sufficient consciousness of its limitations which are but natural, since much of the field covered is still untrodden. If it is human to err, it is much more human to see one's errors corrected in time. So here I record my thanks to all my readers in anticipation of their encouraging criticism and kind suggestions.

karmanyevadhikaras te:-

Kolhapur: June, 1937.

A. N. UPADHYE.

IMPORTANT ABBREVIATIONS AND DIACRITICAL POINTS

Anabh.: Apabhramsa.

BORI . Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.

EC · Epigraphia Carnatica.

ERE . Encyclopedia of Religion and Ethics.

GOS . Gaekwad's Oriental Series Baroda Hema . Hemacandra.

JBBRAS.: Journal of the Bombay Branch Royal Asiatic Society.

The Kannada gloss on P.-prakasa found in Ms. K. K.-Gloss: KIS. · Karanja Jaina Series, Karanja.

MDJG.: Manikachandra Digambara Jaina Granthmala, Bombay.

P.-prakasa: Paramatma-prakasa. O-Gloss:

The Kannada gloss on P.-prakasa found in Ms. O. RIS .

Rayachanra Jaina Sastramala, Bombay,

SBJ. : Sacred Books of the Jainas. Arrah-Lucknow. SIG · Sanatana Jaina Granthamala, Bombay-Calcutta.

Long vowels as in Sanskrit. e. o:

e. o: Short vowels as in Kannada

Natural representation in the extracts from Old-Kannada Mss. e. o :

where no distinction of short and long is shown.

The preceding vowel is to be nasalised.

INTRODUCTION

1. PARAMĀTMA-PRAKĀŚA

(a) EARLIER STUDIES AND THE PRESENT EDITION

POPULARITY OF PARAMATMA-PRAKASA—Paramappapayasu, or as it is usually known by the Sk. form of its name, Paramaman-Prakasa, is a very popular work with religious-minded Jainas, both monks and laymen. It is mainly addressed to the monks, and it is no wonder that it is read and re-read by them. The discussions are not at all sectarian; so it is studied by all the Jaina monks, though it is more popular with those of the Digambara section. Various reasons have cortributed to the popularity of this work. There is an attraction about its name itself; the subject-matter is not made heavy with technicalities; major portions of it are composed in a simple style; and it is written in a popular dialect like Apabhramsa the predecessor of Old-Hindi. Old-Gujarati, etc. It is addressed to console and enlighten the suffering soul of Bhatta Prabhakara. The problem of the misery of life, which was before Bhatta Prabhakara, faces many aspiring souls; and as such P.-Prakasa i sure to be a favourite book with believers. Old commentaries in Kannada and Sanskrit also point out to its popularity.

MY STUDY GF YOGINDU'S WORKS—After discovering a new Apabh, work, viz. Dohapahuda attributed by the Ms. to Yogendra, I wrote a short article in Anekanta, Vol. I, 1930. In an editorial note on this article the learned editor, Pt. JUGALKISHORE, announced the discovery of another work of this author and further indicated that Ramasimha was the author of Dohapahuda according to a Delhi Ms. Later, I contributed a paper, Joindu and his Apabhramsa works' to the Annals in which I took a review of the works of Joindu or Yogindu and collected some evidence on his date. The publication of this paper was sufficiently fruitful. Two works, viz., Dohapahuda and Savayadhamma—doha from which lengthy extracts were given in my paper, are edited now with the help of additional material and translated into Hindi by Professor HIRALAL who is doing so much for the publication of Apabh literature. A few verses from my paper have been translated into Marathi as well. 3

VALUE OF P.-PRAKASA IN ORIENTAL STUDIES—The study of Apabh, dialect sheds abundant light on the history and growth of North-Indian languages including Marathi. P.-prakasa is the earliest complete Apabh, work so far known and the first to have been published, though earlier editions did not reach the hands of orientalists. "So far as I know, P. D. GUNE was the first to list it as an Apabh.

^{1.} Anekanta, Vol. I pp. 544-8 and p. 672.

^{2.} Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute. Vol. XII, ii, pp. 132-63.

^{3.} P. D. KANITKAR: Maharastra-Sahitya-patrika.

work in his Introduction to Bhavisayattakaha. Hemacandra, whose grammar treats Apabh. exhaustively, quotes from P.-prakasa; thus this work preserves to us specimens of pre-Hemacandra Apabh. literature actually used by him. Besides this linguistic aspect there is another point of interest in this work. Due to imperfect acquaintance with Jaina literature, Jainism is criticised by some scholars as a mere bundle of rules of ascetic discipline or a system metaphysically barren. P.-prakasa clearly shows what part mysticism plays in Jainism and how it is worked out in the back-ground of Jaina metaphysics. The Jaina mysticism is sure to be all the more interesting, if we remember the facts that Jainism is polytheistic and denies the creative function of God. These aspects are discussed in details in this Introduction.

PUBLISHED EDITIONS, ETC, OF P.-PRAKSA—In 1909 BABU SURYABHANU-VAKIL, Devabanda, published P.-prakasa with Hindi translation. The title of the book is: Sri Paramatma-prakasa Prakrta Grantha Hindibhasa arthasahita. The text is inaccurately printed. The editor says in his Prastavana that the Mss. of this work found in Jaina temples are very inaccurate, and it is difficult to restore the correct text by consulting even a score of Mss. An English translation of this work by R. D. JAIN is published from Arrah, 1915; but this translation is far from being faithful and critical. Then P--prakasa with Brahmadeva's Sk. commentary and Daulatarama's Bhasa-tika (rewritten into modern Hindi by MANOHARLAL) was published by the Rayachandra jaina Sastramala, Bombay, 1916. It was a good edition for all practical purposes, though the Apabh, text needed improvements in many ways.

NATURE OF THIS EDITION.—Though officially this is the second editions in the Rayachandra J. Sastramala, 'it will be seen that it is thoroughly revised and enlarged. This Introduction is an additional speciality of this edition. As desired by the publishers the Apabh, text is given as preserved in the commentary of Brahmadeva with which it is accompanied. The text and the Sk. commentary are carefully checked with the help of Ms. A, and it will be easily seen that many improvements are made in the text to facilitate an easy understanding. Besides the correction of many slips in the text, hyphens are added in compound words and distinction is made between anunasika and anusvara. The Sk. shade in this edition is at times independent of Brahmadeva. Orthographical uniformity, etc. have been introduced in the Commentary. The Hindi portion of the first edition has been retouched here and there.

THE TEXT AND THE LINGUISTIC DEDUCTIONS.—The present edition claims to give the text of Brahmadeva, but it should not be ignored that even the Mss. of the text of Brahmadeva show minor differences. With a view to study the textiradition of P-prakasa I have studied some ten Mss. hailing from different parts of India, six of which are collated and their variants are given at the end. Though I have followed the text of Brahmadeva in discussing the philosophy, mysticism, etc. of this work, the linguistic deductions set forth in the Introduction are based more on a close study of the various Mss. and their readings than on the text printed here.

(b) ON THE TEXT OF P.-PRAKĀŚA

BRAHMADEVA'S TEXT,—Brahmadeva divides P.—prakasa into two Adhikaras. In this edition the verses in each Adhikara are separately numbered, though Mss, have continuous numbering. Apparently Brahmadeva's text contains 126 verses in the first and 219 in the second book including the interpolatory verses¹ of which he has two classes; one he calls Praksepaka² (included in his numbering) and the other shala-samkhya-bahya-praksepaka³ (i. e., out of place and not included in his numbering). The text shaped by Brahmadeva has remained intact, as it is borne out by his remarks on the text-analysis and the actual number in Ms. A. etc. His text can be shown thus in a tabular form:

Book 1	Details	Total
Text Regular: I	. 1-27, I. 33-123	118
Praksepaka:	. 28-32	5
Sthala-samkhya-bahya-praksepak	a : I. 65*1, 123*2 & 123*3	123
BOOK II.		126
Taxt Regular :	II. 1-214	214
Sthala-samkhya-bahya-praksepak	a II. 46*1, 111*2, 111*3, 111*4	
	& 137* <u>5</u>	5
		219

All this means that the text of P.-prakasa, which reached Brahmadeva's hands, was much inflated. Five verses (I. 28-32) which he found to be of doubtful authencity he accepted by calling them Praksepaka. But eight other verses (I. 65*1, 123*2-3, II. 46*1, 111*2-4 and 137*5) he comments on possibly considering them to be useful to the readers; but he does not include them in his text, because they are not numbered with other dohas. We do not know the exact extent of the inflated text that was before Brahmadeva; but it is imaginable that it contained many more verses which Brahmadeva could not include in his either interpolatory group.

B. C AND S BASED ON BRAHMADEVAS TEXT:—Mss, B, C and S (see section IV below) do not represent any independent text-tradition at all; they are various attempts to copy out only dohas of P-prakass from Mss. containing the text and Brahmadeva's commentary. When one is copying out only the verses from a crowded Ms. with text and commentary closely written, various errors are likely to be committed; first, due to want of sufficient attentiveness and consequently due to the difficulty of spotting out the text from the body of commentary (for instance II. 104, 167 in B); secondly, due to haplographical deception. i c., when two verses begin with similar words either one is missed (for instance II. 16 in B and

^{1.} See his remarks at the close of the two Adhikaras.

^{2.} See his introductory remarks on I. 28.

^{3.} See his introductory remarks on I, 65*1, etc., and II, 41*1, etc.

II. 15 in C), or they interchange their places (for instance II. 64 & 65 and 79 & 80 in C); and so on. Then there will arise some cases of conscious omission: if a verse is in a different dialect (for instance II. 60 in B, S and C, II. 111*2.3 in B & C), or if it is called Praksepaka, etc., by the commentator (for instance I. 65*1 in B, C & S, II. 137*5 in B, II. 111*2.4 in S). These are not in any way hard and fast rules, but they merely indicate how verses are likely to be dropped by copyists. Then the apparent additions in these Mss. akkharada, etc., after II. 84 in B, C & S, viasyaha karani, etc, after II. 134 in B & C, and jiva jinavara, etc. after II 197 in C alone) are all found to be quotations in Brahmadeva's commentary in those places; it means that the copyist mistook these quotations, especially the first two being in mainly responsible for such errors. Of these three, S is much carelessly copied, and hence so many verses are omitted but added in the margin possibly by the same copyist at the time of revision.

BALACANDRA'S TEXT—Maladhare Balacandra has written a Kannada comm—entary on P-prakasa which is represented by Ms. P described below. At the outset he plainly tells us that he has consulted the Sk. Vrtti of Brahmadeva. Balacandra's text has six additional verses not found in Brahmadeva's text. As Balacandra admits his indebtedness to Brahmadeva's text along with the commantary is pruned further after Balacandra, or Balacandra had before him a longer text and quite consciously he retained some more verses¹, though his Kannada commentary was based on Brahmadeva's Sk. one. The first alternative cannot be accepted for the following reasons: first, the text of Brahmadeva's Vrtti contains many analytical remarks scattered all over¹ and these remarks confirm that the text is not at all mutilated later; secondly, mere verses can be dropped or missed, but it is least probable that verses with the commentary can be dropped; and lastly, Brahmadeva, scrutinizing as he is, must have left some verses which he thought spurious but which Balacandra with more eelectic zeal included in his Kannada Vrtti, Though Balacandra included six verses more, it should not

Generally Balacandra follows the analysis of Brahmadeva. In the second Adhikara, however, Balacandra explicitly admits 224 (225?) verses: he is aware of the additional verses not included by Brahmadeva; and here his analysis is differently worded: see p. 204 of Ms. P.

^{2.} Some of the important analytical remarks are found in his commentary on the following dohas: I. 1, i. 25-6. I. 123*3, II. 1, 66, 214, e.c. There are some two slips in his analysis: on p. 2 he notes a group of six verses 'atha jivasya, etc., appa joiya ityadi sutarasatkami', but in fact the group begins with ki vi bhanamti (I. 50) on p. 49. Then on p. 81 he notes a group 'jivu micchatte ityadi sutrasatkena', but that group begins with pajjayarattau (I. 77) as noted by himself on p. 2. These slips do not affect the total in any way.

be supposed that Balacandra's is the longest recension of P.-prakasa, and that he p d not exclude any verses as spurious. I am inclined to believe that the text of P-prakasa which was before Balacandra was longer than the one he accepted, and possibly he too excluded some verses and shaped his text. It will be seen from the genealogy of Mss. given below, that I have postulated a Ms. P', which was the source of Brahmadeva and Balacandra; and each pruned it in his own way. The following are the additional verses of Balacandra's recension; they are given here with miner corrections :

1-2. Two verses after II. 36, introduced with the words, praksepakadvayamam peldaparu:

कायकिलेसे 1 पर तण शिज्जह विण जनसभेण कमान ण विज्ञाह । ण करहिँ इंदिय मणह णिवारण उग्गतको वि ण सोक्खद कारण ॥

P-II.36*1.

अप्पसहावे जास रह णिच्चववासउ तास । बाहिरदव्वे जास रह भक्तमारि तास ॥

P-II.36*2.

3. After II. 134, introduced with the words, uktam ca: अरं जिल सोक्से प्रसानि धामे जलमिय ।

पनके विण के व उड़ण मगोसि मेंडय दंडसिय (?) ।।

P-II.134*1.

4. After II. 140:

पण्य ण मारिय सोयरा पूज् छट्ठउ चंडालु । माण ण मारिय अप्यणड⁸ के व खिज्जाइ संसार ।।

P-II.140*1.

5. After II. 156, introduced with the phrase, praksepakam:

अप्पद्व परह परंपरह परमप्पचह समाण ।

P-II.156*1.

पर करि पर करि पर जि करि जड् ई इच्छाइ णिब्बाण् ॥ 6. After II. 203; perhaps through oversight it is not numbered but duly commented on :

अंत वि गंतवि ⁵ तिहवणहें सासयसोक्खसहाउ । तेश्य जि सयल वि काल जिय शिवसह लक्सहाउ ।।

P-II.203+1.

SHORTER RECENSION-It will be seen from the genealogical table of Man. that T. K and M form a group having their source in a postulate K', which we have called Shorter Recension. 6 So far as the number of verses is concerned they have no disagreement among themselves; but as compared with Brahmadeva's tome. TKM-group has not got the following verses:

¹ P reads kilesam.

² Balacandra interprets the last two words thus: dhurtane sahasiye. 3 P reads appanu.

⁴ P reads io but Comm. jai.

⁵ P reads gamtu ii.

⁶ For the description of these Mas, see below the section IV of this Intro.

BOOK 1. 2-11, 16, 20, 28-32, 38, 41, 43-44, 47, 65, 65*1, 66, 73, 80-81. 91-92, 99-100, 104, 106, 108, 110, 118-19, 2121, 123*2-3.

BOOK II. 1, 5 6, 14-16, 44, 46*1, 49.52, 70, 74, 76, 84, 86-87, 99, 102, 111*2-4. 114-16, 128-29, 134-37, 137*5, 138-140, 142, 144-47, 152-55 157-165, 168, 178-81, 185, 197, 200, 205-12,

=70

Besides the omission of the above verses TKM-group transfers five verses (namely. II. 148, 149, 150, 151 & 182) of the second Adhikara to the first after I, 71, and some verses interchange their positions (II. 20 & 21, II. 77 & 78, II. 79 & 80; II. 141 comes after II. 143). A more significant and important feature of TKM-group is that it contains two verses which are not found either in Brahmadeva's or Balacandra's recension. I give them here with some minor corrections :

1. After I. 46:

जो जाणइ सो जाणि जिय को पेक्खइ ¹ सो पेक्ख । अंतबहेत वि जंप चड्ड होउण तह जिरवेस्स ॥

TKM-I.46*1

2. After II. 74:

मव्यामव्यह जो चरणु सरिसुण तेण हि मोक्खा

TKM-II. 76*1.

लिंद का अब्बह रयणत्त्रय होइ अभिष्णे मोक्स ॥ SOME GENUINENESS OF TKM-GROUP.—The immediate question that confronts us is about the genuineness of this group which is wanting in 112 verses as compared with Brahmadeva's text (including the praksepakas) and 118 as compared with that of Balacandra. It is not an easy job to explain this difference in a satisfactory manner; but we can try to gauge the amount of genuineness thehind this group. It appears to me that there is some genuine tradition behind TKM-group for the following reasons : first, the Kannada K-gloss which accompanies this Shorter Recension is independent of Brahmadeva and perhaps earlier than his Commentary; secondly, not even by mistake a single verse called interpolatory by Brahmadeva is accepted by this group; thirdly, this Shorter Recension contains two more verses not recorded by Brahmadeva and not even by Balacandra; and lastly, an alternative reading noted by Brahmadeva is practically identical with the reading preserved in TKM-group; in H 143 Brahmadeva accepts the reading Jinu samiu sammattu and records a variant sivasamgamu sammattu, the reading in TKM-group being siu-samgau sammattu. This means that there is an amount of text-tradition behind this group, though this should not be taken to mean in any way the justification of the absence of so many verses in TKM-group.

AN OBJECTIVE SCRUTINY OF THE SO-CALLED INTERPOLATORY VER-SES .- In a work like P, prakasa which is full of repetitions, and which is explicitly meant to

⁶ K reads pecchai.

⁷ R reads iiva.

¹ R reads atthi laddhi ia.

be so by the author himself (II. 241), it is very difficult to detect an interpolatory verse on such criteria that it does not suit the context, etc. P.-prakaia is written in Apabh. dialect, but it contains seven verses which are not in Apabh, namely, I. 6591, II. 69, 1111*3, 117, 213, 214. We can understand the change of dialect to II. 213-14, which are concluding verses written in high-flowing Vrttas.*2 Of the remaining five Brahmadeva considers three to be interpolatory: I. 65*91 is a slight improvement on Bhavapahuda 47 from which source it must have been taken here. II. 60 and 117 are not called interpolatory by Brahmadeva, and especially because from a pretty long time, and perhaps by the author himself. Beyond this dialectal approach, there is no other objective standard that can be applied to this text with the material that is available to us.

GENERAL NATURE OF THE VERSES LEFT BY TKM-GROUP AND THE NET EFFECT.-The contents of verses absent in TKM-group deserve careful scrutiny. and I shall make a modest attempt to detect certain underlying tendencies. We may not taken into account those verses which are called interpolatory by Brahmadeva and are not found in TKM as well. More than once Brahmadeva mentions the name of Bhatta Prabhakara to whom, as the text itself admits (11, 211), P-prakasa was addressed; but by the absence of I. 8, 11, 104, II. 1, 211 in TKM we lose all direct and indirect references to Bhatta Prabhakara. Then some of the verses so abesent mention non-Jaina deities like Siva. Hari. Brahman, see for instance: I. 16, 108, 110, 118--19 121, II. 99, 142, 145-6 & 200. I should not, however, ignore the fact that there are a few verses, which have names of non--Jaina deities as above and are still retained by TKM-group, see for instance : I 109, II, 141, Some of the verses so left have a strong smell of non--Jaina doctrines, see for instance: I. 22 (Tantricism), I. 41 (Vedanta), I. 65-66 (Samkhya), II. 99 (Vedanta), etc., though the application of various Navas, i.e. the points of view. can explain them in accordance with Jaina tenets. Then some of the absent verses are extremely spiritual (I. 80-1, an attack on caste-exclusion: II 48: futility of scriptures) and phiosophical (I. 99--100) some-times to the extent of ignoring practical effects. Some of them are deeply mystical (II. 76, 157-65) and some highly cryptic (I. 43, 47, II. 44). Then some apparent repetitions and mechanical compositions that could be left without much loss of contents are also absent, for instance: 1, 2-11, II, 49--52, II, 205--12. Some verses might have slipped through haplographical error, for instance: I. 20. In spite of all these explanations there remain still many verses (I. 38, 44, 73, 91--2, 106, II. 5--6, 14--16, 70, 74, 86-7, 102,

¹ With II. 60 compare Tilayapannatti (Sholapur 1951) IX.52. I feel like presuming that Joindu is indebted to Yati Vrsabha; and to suit the tone of his work, he has put the last expression in the first person.

² II. 213 is Sragdhara and II. 214 Malini; II. 174 is called catuspadika by Brahmadeva.

114-16, 128-29, 134; 135-37, 138-40, 144, 147, 152-55, 168,1 178-81, 185 & 197) for the absence of which no apparent reason could be given. Some of these verses (I. 38, PL 5-6: 74, 114-16, 136, 139-40, 147, etc.) would bring credit to any spiritualistic poet. From all this survey I am inclined to believe that TKM-recension is a mutilated version, though the presence of some two additional verses shows some genuineness behind it. Perhaps a scrupulous commentator, possibly the author of our postulate K', rather of strong Jaina inclinations and poor mystic equipments prepared a personal digest of P. prakasa, now represented by TKM-group, by avoiding renetitions that were meant for Bhatta Prabhakara, by excluding verses containing referenees to non-Jaina deities and by ignoring extremely spiritualistic. mystical and cryntic verses. No doubt, Yogindu's Test has suffered inflation like anything; but it is impossible to believe that TKM-text is the same as that of Joindu: because TKMgroup shows the absence of some nice verses and some highly mystical and abovesectarian utterances worthy of Joindu. That they are worthy of Joindu is quite clear from his another work, viz. Yogasara where he uses the names of non-Jaina deities for his Paramatman²; and many of the ideas dropped by TKM-recension are expreseed by Joindu³ in that work; 4

ANOTHER TEMPTING THEORY-Against the above view that the TKM-recension is only a mutilated version of Joindu's text, more inflated than original another theory might be put forth like this: Joindu's original text is represented by TKMgroup of Mss.; and the text accepted by Brahmadeva and others is only a redaction of it by some pupil of Joindu, possibly by Bhatta Prabhakara himself, who shaped it to show that is was addressed to him by his Guru. This redaction, it might be further argued, is made probable by the facts that Joindu callas himself as Jina (1.8) and the work is too much glorified in the concluding verses (II. 205-12); and these things cannot be expected from a modest author like Joindu. This is a very fascinating theory, but it is not in any way supported by facts. T. K & M. are traced back to one source, possibly a South-Karnataka Ms. with a Kannada gloss, our postulate K'; therefore differences especially of omission, can be better explained on the ground of mutilation than of genuine tradition. All this takes for granted, or at least implies, that Joindu was southerner and the text went on metting inflated in the North as seen from B. C. etc.; but there is no evidence at all to say that he belonged to the South. Then we have seen above that certain tendencies are working under this Shorter Recension shaped possibly by a Kannada commentator; and these tendencies are not without significance in South India where Jainas had to put a stiff fight against Vedantic schools and Saivites at the

^{1.} II 138 and 168 do not suit the spiritualistic atmosphere of P .-- prakasa.

^{2.} See Yogasara 9, 104,

^{3.} I have used both the forms of his name Joindu and Yogindu.

^{4.} Compare for instance, P.-prakasa II. 84 with Yogasara 52 etc.

time of Sankaracarya, Ramanuja, Basava etc., and where the Jaina community is more for cast-exclusion than in the North. If Joindu as a spiritual mystic above sectarianism could use the names of other deities for his Paramatman in his Yogasara, he must have used the same more freely in P.-prakasa which is a bigger, work than Yogasara. This shows there is no justification at all for TKMrecension to leave these verses etc. The name Sri Yogindu-iinah indicates no vanity to necessitate the hypothesis that it might have been used by some pupil. when we remember that we have many names like Akalanka-deva ending with deva: and further Brahmadeva qualifies him as Bhagayan, Siri-Joindu-ii nau can be interpreted in another way also. Sri-Yogindu eva nama, i.e., Sri-Yogindu by name; and this way of interpretation is hinted by Brahmadeva as well (Sri-Yogindra deva-nama bhagayan3) Then as to the glorification of this work in the concluding verses. I think that this work deserves more praise than that ; and moreover the word paramappa-payasu is used with a double meaning, as it is suggested more than once by Brahmadeva,2 So however tempting this theory might be, it is not all backed by any cogent evidences.

ANY LIGHT THROWN BY Q?AND R-Q and R stand midway between two extraadditional verses (10 janai etc. and bhavvabhavvaha etc.) which are found only in
TKM-group, and further it shows acquaintance with Brahmadeva's commentary as
it carefully leaves all the verses called praksepaka by Brahmadeva and as it includes
a verse (jiva jinavara etc.) which is a quotation in the Sk commentary. R
occupies a yery queer position: it includes two extra-additional verses (jo janai
etc and bhavvabhavvaha etc.) special to TKM-group, also two verses from Bala
candra's recension (Kayakilese etc. appasaruve etc.) and a quotation (pavena
naraya etc.) from Brahmadeva's commentary. Though by themselves Q and R do
not shed much light on the problem, they indicate by their compromising position
the existence of other types of Mss. Showing different text-traditions.

OUR POSITION WITH REGARD TO JOINDU'S TEXT;—It is well nigh impossible, with the material that we have before us, to restore the original text of loindu. Joindu's popularity has led to the multiplication of Mss. and to the inclusion of corresponding verses in P. prakasa. Balacandra shows one extremity and TKM-group the other. Much more light can be shed oo this Text-problem by collating many more Mss. and by the discovery of some pre-Yogindu Apabh, works of similar contents. Brahmadeva appears to have had sufficient justification to call some verses prakespaka. Joindu's text (so far as the number of verses is concerned) appears to have been nearer the Text (minus praksepaka verses) of Brahmadeva than that preserved by TKM. group.

[!] See I. 8; further this text gives the form nau-nama (I. 19, II. 206).

² See his remarks on 205-7 etc.

c) DETAILED SUMMARY OF THE CONTENTS OF P .-- PRAKASA

NATURE OF THIS SUMMARY-This detailed summary of the contents of P-prakasa given in the following paragraphs, is expected to be a modest substitute P-prakasa given in the following paragraphs, is expected to be a modest substitute P-prakasa given in the following paragraphs, is expected to be a modest substitute P-prakasa given in the following paragraphs, is expected to be a modest substitute P-prakasa given in the reason is that still there are many ideas and expressions which I have not clearly grasped. In such cases I have given a literal translation, so that I might not misrepresent the author. I have confined myself mainly to the text; and it only in a few places that I have adopted some suggestions of Brahmadeva. In the arrangement of paragraphs I am chiefly guided by the analysis of Brahmadeva though I have made many changes here and there. This free exposition of the contents. I hope, would be of some use when a critical translation of the Text is attempted.

Book L

Salutation to Souls Supreme (Paramatnian) that have become eternally stainless and constituted of knowledge after burning the spots of Karman with the fire of meditation

Then salutations are offered to hosts of Siddhas (i.e. the liberated souls) who are the embodiments of bins and unparalleled knowledge, who have consumed the fuel of Karnas with the fire of great mediation, who dwell in Nirvana never falling back into the ocean of transmigration though supremely weighty with knowledge, and who being self-established clearly visualize everything here both the physical and superphysical existence. Then devotional obeisance to great Jinas who are the embodiments of omniscience, omnivision and omnibilis and by whom all the objects of knowledge are enlightened. Lastly salutations to three classes of Saints, vir. Preceptors (Acarya). Teachers (Upadhyaya) and Monks (Sadhu), who, being absorbed in great meditation, realize the vision of Paramatman, (1-7)

After saluting the five divinities Bhatta Prabhakara, with a pure mind, addresser, Yogindu: Sir, since infinite time we are in this Samsara, i.e., the round-of-rebirties not a bit of happiness is attained, but a lot of misery has fallen to our lot. We are tortured by the miseries of the four grades of existence, viz., divine, human sub-human and hellish states of existence; so you instruct us about Paramatman, i.e., the Soul Supreme or Paramapada, i.e., the lofty status of liberation that would put an end to our miseries (8-10)

Then Yoginds asks Bhatta Prabhakara to attend closely to his discourse that follows: The Atman, i.e. the soul, the principle of life is of three kinds, vice external soul, internal soul and the supreme soul One should give up attachment for the external and then by knowing oneself realize the soul supreme which is an embodiment of knowledge. He is an ignoramus who takes the body for the soul but he is a wise man who considers himself as an embodiment of knowledge distinct

from the body and being engrossed in great meditation realizes the Paramatruan Realization of the self as an embodiment of knowledge and as free from Karman after quitting everything external: that is Paramatman. Thus it is the Internal by leaving everything External that becomes the Supreme (11-15).

One should concentrate one's mind on the Soul Supreme that is respected in all the three worlds, that has/reached the abode of liberation, and on which meditate Hari and Hara Paramatman is eternal, untainted by passions and consequent Karman. He is peace, happiness and absolute bliss. He does not leave his nature and get changed into something else He is Niranjana, i. c. untainted, having no colour, no smell, no taste, no sound, no touch, no birth and no death, He is not subjected to anger, delusion, deceit and pride; nor is there anything like a specific place and object of meditation for him who is all by himself. He is not amenable to merit, and demerit, nor to joy and grief. He has not a single taint or flaw, so he is Niranjana. He is an eternal divinity in whose case there is no devotional control of breath (dharana). no object of meditation, no mystical diagram, no miraculous spell and no charmed circle. That eternal Paramatman, who is the subject of pure meditation or contemplation. is beyond the comprehension of Vedas. Sastras and senses. His is the highest state, dwelling as he is at the summit of three worlds.

The divinity that dwells in liberation, being free from Karman and constituted of knowledge, is essentially the same as the spirit or the soul in the body; really spinking there is no difference between the two. It must be known that Paramatman as already there in oneself, and by realizing this the Karmas accumulated since long time are stattered away. The self should be realized as immune from pleasures and pains of senses and mental activities, and everything else must be avoided. Though the soul dwells in the body the former should not be identified with the latter because their characteristics are essentially different. The soul is mere sentiency non-corporal and an embodiment of knowledge; it has no senses, no mind, nor is it within sense-perception. The lengthy creeper of the round-of-rebirths is crippled by him who meditates on his self with his mind indifferent to worldly pleasures. One that dwells in the temple of body is doubtlessly the same as Paramatman, the eternal and infinite divinity with his constitution brilliant with omniscience. Though he dwells in the body, there is no mutual identity nor connection between himself and the body It is Paramatman that is revealed, giving supreme bliss, to saints who are established in equanimity (sama-bhava) (26-33).

It is the ignorant that understand Paramatman as a composite body (sakala), but indeed he is one whole, separate from the Karmas, though he is bound by them and though he resides in the body. Like a star in the infinite sky the whole universe is reflected in the omniscience of Paramatman on whom, as an object of meditation, the saints always concentrate their attention in order to obtain liberation It is this very Paramatman, when he is in the grips of various Karmas, that assumes various forms of existence and comes to be endowed with three sexes. The universe is there in the Paramatman reflected in his omniscience; and he is in the universe, but he is

not (convertible into the form of) the universe. The Paramatman dwells in the body, but even to this day he is not realized by Hari and Hara; because they are devoid of the highest meditation and austerities (36.42)

So far as modifications are considered Paramatman is said to be coupled with origination and destruction; but in fact from the realistic point of view he is above, them. With his presence the sense-organs functions otherwise the body becomes desolate. Through the sense-organs he knows the objects of sense, but he is not known by them. Really speaking there is no bondage nor transmigration for Paramatman, so the ordinary view-point (vyavahara) should be given up. The supreme claracteristic of Paramatman is that his knowledge, like a creeper, stretches as far as the objects of knowledge are there. With reference to him the Karmas fulfil their own functions, but the Paramatman neither loses nor gains anything, Though bound by Karmas he is rever transformed into Karmas (43-49).

Some say that the soul is omnipresent; some hold it to be devoid of knowledge; some say that it has boddly size; and some others say that it is void (sunya). The Atman is all-pervaling in the sense that, when free from Karmas, he comprehends by his omniscioned physical and superphysical worlds. Sensitive knowledge no more functions in the case of souls who have realized spiritual fields and in this sense the soul is devoid of knowledge. The pure soul, there being no cause, neither expands nor contracts, but it is of the same size as that of the final body; and in this sense the soul is of the boddly size. He is void in the sense that, in his pure condition, he is not amenable to any of the eight. Karmas and eighteen faults (50-56)

The Atmain is not created by anybody, nor is anybody created by the Atmain As a substance the soul is eternal, but only-its modifications appear and disappear. Substance is that which is endowed with quality and modification (guna and paryaya), Qualities are co-born (sahabhuva) with the substance, while modifications present themselves in succession on the substance. The Atmain or soul is a substance; insight and knowledge (darsana and jinana) are the qualities; the appearances in the four grades of existence are the modifications caused by Karman (57-8)

The association between Jiva and Karman has no beginning in time, and further one in not created by the other; so both of them have no beginning in time. The embodied soul, because of its previous Karman, develops various conditions, and thus becomes virtuous or other wise. The soul, thus obscured by eight Karmas, will not realize its own nature. Karman represents (subtle) atoms (of matter) that stick into the space-points (pradesa) of souls that are infatuated and tinted with sense-pleasures and passions. Really speaking the five sense-organs, the mind the tortures in the four grades of existence and all other conditions (ragadi-vibhava-parinamah) are, in fact, separate from (the nature of) the soul : they are fashionated by Karman for the soul, Various kinds of pleasures and pains and all the conditions such as bondage and liberation are brought about by Karman: the soul does nothing beyond mere seeing and knowing; that is the realistic view. There is not

a single region, in the eighty-four lakhs of births, which has not been visited by the soul wandering without tobtaining the instructions of Jina (65°1). The Atman can be compared to a lame person; by himself he neither comes nor goes; it is the force of Karman (vidin) that drage about the soul in the three worlds (59-66)

The Atman is himself, and he can never be anything else; that is a rule. So far as his real nature is concerned, he is not born, he does not die; not does he bring about anything like bendage or liberation. Various terms like birth, old age, death, disease, sender and colour do not, in fact, refer to the soul but only to the body (67-70)

Atman is Brahman without old age and death which refer only to the body; so one should not be :fraid of them. To reach the other end of Samsara one should meditate on the pure spirit without minding whether the body is cut. pierced or destroyed. The soul is essentially different from attachment etc, which are occasioned by Karmas and from other insentient substances. The soul is an embediment of knowledge, and everything else is foreign. The soul must be meditated on as independent of eight Karmas, as free from all the faults and as an embodiment of Daisana Janaa and Cartra (71-75)

When the Atman real-yes himself by himself, he becomes Samyagdrsti, i.e., possessed of Right Faith or spritualistic attitude, and gets rid of Karmas; but if he pursues the medifications his view is perverted, and he incurs the bondage of many Karmas and wanders long in Samsara Sticky and hard Karmas lead the soul astray in spite of the acquisition of knowledge. When the Atman develops perverted attitude, he grasps the reality in a perverted manner; and the conditions created by Karman he begins to identify with himself. Then he begins to say: I am iair, I am black, I am of some other colour; I am slender, I am fat, I am a Brahmana a Vaisya, a Ksatriya or the rest; I am a man, a neuter, a woman; I am a Digambara, a Buddhist or a Svetambara; it is an ignorant fellow that speaks thus. Mother, father, wife, home, sons, friends and wealth: this is all a magical network of unreality, and a fool craims all this as his. A being of perverted attitudes does nothing else than enjoying the objects of pleasure which are the cause of misery (76-84).

Samyagdarsana or Right Faith or insight is attained by the Atman, when, finding an opportune time, delusion is destroyed: thus necessarily the Atman is retailed. The wise man should realize that Atman is neither fair, nor red, nor black; he is neither subtle nor gross, he is neither a Brahmana; a Vaisya, a Ksatriya nor the rest; he is neither a man, a neuter, nor a woman; he is neither a Buddhist. a Digambara nor a Svetambara; and the soul possesses none of the ascetic characteristics. The soul is neither a teacher nor a pupil; neither a master nor a servant; neither a hero nor a coward; neither high nor low; neither a man, a god, a sub-human being nor a denizon of hell; neither learned nor foolish; neither rich nor poor; neither a youth, an old man nor a child (8-5-91).

Atman, besides his essential nature of sentiency or consciousness, is not to be identified with merit, demerit, time, space, principle of motion and principle of rest.

Atman is control (samvama), chastity and austerity: Atman is faith and knowledge: and Atman is the seat of eternal liberation, when he is realized. Different from Atman, there is nothing as faith knowledge and conduct Ignoring the pure self one should not search after some holy place, serve some other teacher, and think of some other divinity, Atman represents absolute Darsana, and all other descriptions are formal, being true from the ordinary point of view only; when the pure Atman is realized the highest state of liberation is reached within a moment. Religious treatises, sacred works and austerities do not bring liberation for him whose mind is not occupied with (the reflections on) the pure self. When the self is known, the whole world is known; because it becomes reflected in the knowledge of the self. That both physical and super-physical worlds are seen (reflected) in their Atman is a privilege of those who are merged in self-realization. Undoubtedly it is a natural phenomenon that the Atman enlightens himself and others like the light of the Sun in the sky The vision of the world reflected in the self is like that of stars reflected in clear water. The saint by the strength of his knowledge should realize his self whereby he knows himself and others (92-103).

When Prabhakara requests that he should be instructed in the great knowledge, he is thus addressed. Atman is knowledge, and he who knows his Atman pervades the whole space with his knowledge, even though ordinarily he is limited to the body Whatever is different from the self is not knowledge; so leaving aside everything one should realize the self which is a fit subject for knowledge. As long as a Jnanin does not know the self, which represents knowledge, by means of knowledge, he will not, being an Ajnanin, realize the highest Brahman who is an embodiment of knowledge. By knowing one's self Para-Brahman is visualized and realized whereby the highest realm of liberation is reached (103-108)

When Brahman is see and realized, the world other than Samsara (paraloka) is reached. The lofty divinity, the embodiment of knowledge, residing therein is meditated on by saints, Hari and Hara. One reaches that condition on which one's mind is set; one should not, therefore, direct one's attention towards other foreign stuff than the status of Para-Brahman. That which is non-sentient and separate from the self is the foreign stuff consisting of matter, the principle of motion the principle of rest, space and time. One who is devoted towards Paramatman, even for half a moment, burns the whole lot of sin, as a spark of fire reduces a heap of logs to ashes. Setting aside all thoughts, one should peacefully concentrate on the highest status of liberation and thus realize the divinity. The highest bliss, which is attained by visualizing Paramatman (Siva) in course of meditation is nowhere attained in the world of Samsara. Even Indra, who sports in the company of crores of nymphs, does not get that happiness which the saints attain when meditaing on their self. The soul which is free from attachment, when realizing the self termed as Siva and Santa, attains that infinite happiness realized by great Jinas by visualizing the self. Paramatman is visualized in the pure mind like the brilliant Sun in the cloudless sky. As no figure is reflected in a mirror with soiled surface, so indeed the God, the Paramatman, is never visualized in the mind (hrdaya) unclean with attitudes of attachment etc. There can be no place for Brahman, when the mind is occupied by a fawn-eyed on: how can two swords occupy the some scabbard? It appears to me that the eternal divinity dwells in the clear mind of a Inanin like a swan on the surfaca of lake. God is not there in the temple, in the statue, in the plaster nor in the painting; but he dwells in the equanimous mind as an eternal and stainless embodiment of knowledge. When the mind and Paramesvara have become identical, nay one, where is the question of any worship? To concentrate the mind that is running towards pleasures and passions on the Paramatman free from the stains of Karman; that is the means of liberation, but not any mystic syllable nor mystic Practice (109-123*3).

Then Prabhakara asks what is Moksa, what are the means and what is the fruit of attaining Moksa. Joindu then expounds only the views of Jina. Moksa or Liberation is superior to Dharma, Artha and Kama which do not give absolute happiness. That the Jinas attain Moksa alone by avoiding the remaining three shows that Moksa is the best of the four. The world or Samsara means bondage. E.en beasts in bondage want to get release or Moksa, then why not others? That the realm of liberation is at the top of the world is a sign of its supernority. Moksa represents the best happiness, that is why Siddhas stay in liberation all the time. Hari. Hara. Brahman and Jinavara and great saints; all these meditate on Moksa concentrating their minds on the pure paramatman. It must be realized that in the three worlds there is nothing else than Moksa consists in the realization of Paramatman by being free from all the Karman (1-10)

The highest and eternal fruit of Moksa is that there is (infinite) Darsana (faith or vision), knowledge, happiness (and strength) without being lost even for a moment (11)

The souls attain liberation through Right Faith (or vision), Knowledge and Conduct which really speaking consist respectively in seeing, Knowing and conducting oneself by oneself. From the ordinary point of view Right Faith, knowledge and Conduct constitute the means of Moksa, but really speaking the soul itself is all the three The Atman sees, knows and realizes himself by himself; therefore the Atman himself is the cause of Moksa Proper knowledge of the soul constituted of Right Faith, Knowledge and Conduct leads to spiritual purity (12-14).

Samyagdarsana or Right Faith consists in the steady belief in the true nature of Atmen resulting from the knowledge of various substances exactly as they are in the universe. Those are the six substances which fill these three worlds and which have no beginning and end. Of these six, Jiva or soul is a sentient substance; and the remaining five, namely, Pudgala or matter, Dharma or the principle of motion, Adharma or the principle of rest, Akasa or space and Kala or time are insentient and separate from the soul. Really speaking (so far as its essential nature is concerned.) the soul is non-corporal, an embodimant of knowledge, chara-

cterised by supreme bliss and (one that can achieve) an eternal condition of purity. Matter, in its six types, is corporal or concrete (murta, i. e. having sense-qualities and thus amenable to sense-perception); while others, along with Dharma and Adharma or the principles of rest and motion, are non-corporal. That is known as Akasa or sky in which all the remaining substances exist, i. e., which gives room to all the remaining substances. Kala or time is a substance characterised by vartana, i. e. continuity, being an accessary cause of change when things themselves are undergoing a change; the moments of time are individually senarate like iewels in a heap of jewels. Excepting Jiva (soul), Pudgala (matter) and Kala (time), the remaining substances, namely, Dharma (the principle of motion) Adharma (the principle of rest) and Akasa (space) are indivisible and homogeneous wholes. Besides Jiva (soul) and Pudgala (matter), the remaining four substances. namely. Dharma, Adharma, Akasa and Kala havs no movement. Dharma, Adharma and a soul occupy innumerable space-points. Akasa occupies infinite space-points and Pudgala or matter has manifold space-point's. Though the six substances exist together in the physical space, they exist in fact in their own gunas or qualities or attributes. These various substances fulfil their own functions for the embodied beings which wander in Samsara suffering the miseries of four grades of existence. The very nature of these substances has been the cause of misery; so one should follow the path of liberation that he might reach that realm other than this Samsara (15-28).

The condition or state of the self which understands the substances exactly as they are is known as knowledge (29)

Cultivation of that genuine and pure state of the self after fully realizing and discriminating the self and the other (than the self) and after giving up (attachment for) the other, is known as Right Conduct (30)

The devotee of the three jewels will not meditate on any other thing than the self which is an above of great merits. To identify the three jewels with the self is to meditate on oneself with the condition of liberation in view; and gradually-meditating on the self day to day they attain liberation (31-33).

Jivas have first Darsana which consists in the general comprehension of all the things devoid of particular details. Thus clearly Darsana comes first, and then, in the case of Jivas, authentic knowledge follows when the particulars or particular details are known. The Jiva without any attachment, putting up with pleasures and pains and sunk in the austerity of meditations, becomes the instrument of the shedding of the stock of Karmas. Treating merit and demerit alike (from the point of view of liberation) when the soul is equanimous the fresh influx of Karman is stopped. As long as the saint, with no distractions, remains submerged in meditation on the nature of the self, the fresh Karmas are stopped and the stock is being exhausted. The old Karmas he destroys, and the fresh ones he does not admit giving up all attachment he cultivates peace. And Right Faith, Right Knowledge and Right Conduct belong to him who has equanimous peace and to none else; so

the great Jina has said. Self-control is possible, where there is neace of mindself-control is lost when the Jivas become the victims of passions. Infatuation, which gives rise to passions, must be given up. Knowledge devoid of attachment and aversion is possible, when one is free from delusion and passions. Those, who understand what is real and what is otherwise, and who are equanimous taking pleasure in their spiritual nature, are happy in his world. An equanimous person has two faults: he destroys his bamdhu (meaning brother, also bondage), and makes the world mahilin (meaning foolish, also possessed). He has a third fault as well; he leaves his enemy (setti) and becomes engrossed in para (enemy, also paramatman). There is another fault : being vikala (without stains, also without body) he rises up to the top of the earth. And the last fault is that when all the beings are asleep at night, he is awake: and when the world is awake, he sleeps (46 * 1). He neither speaks nor onens a discussion: he neither praises nor blames anybody; but he realizes equanimous attitude which leads one to liberation. The saint, realized as he has that paraphernalia, pleasures body, etc. are foreign to his self, has neither attachment nor aversion for (internal and external) paraphernalia, pleasures and body, etc. The great saint feels no attachment and aversion for vrtti and nivrtti because he knows them to be the cause of bondage (34-52)

Not knowing the causes of bondage and liberation and not realizing Atman as Right Faith. Knowledge and Conduct, one incurs through delusion both merit and demerit as though they lead one to liberation. The soul that does not treat merit and demerit alike suffers misery all along and wanders in the round-of-re-births being deluded The wise say that even demerits or sins (papa) are beneficial, when they immediately give pain and leave the soul free to attain liberation; and even the punyas are not heneficial when they bestow kingdoms and consequently bring lots of misery. Better court death that leads to self realization than merits that lead astray. Those that march towards self-realization attain infinite happiness, but others that have missed the same suffer infinite miseries in spite of meritorious deeds. Merits lead to prosperity, prosperity to vanity, and vanity to intellectual perversity which further leads to sin; therefore merits are not desirable (60). Devotion to Gods, scriptures, and saints leads one to merit. but never to the destruction of Karman; so says venerable Santi. Contempt of the same however necessarily leads to sin whereby one wanders in Samsara. Papa leads the soul to hell and sub-human world, Punya to heaven, and the admixture of both to the human world; but when both are destroyed, there results Nirvana or liberation. Worship, self reprobation and repentance with correction; all these bring merit or Punya; so a man of knowledge will not devote himself to these by leaving meditation on the pure and holy Atman, the embodiment of knowledge (53-65).

A man of impure manifestation of consciousness has no self-control, and his minds is not pure. Pure manifestation of consciousness is the best, because it is attended by self-control, character, righteousness, Faith, Knowledge and the destru-

ction of Karman. Pure manifestation of consciousness is the Dharma which supports the beings falling in the miseries of four grades of existence. Pure manifestation of consciousness is the unique path leading to liberation one that goes astray can never be liberated. One may go anywhere and do whatever he likes; but liberation can never be attained unless the mind is pure. Auspicious manifestation of consciousness leads to piety, the inauspicious one to impiety, and the pure one, which is free from both, is immune from Karman (66-71).

Dana (i. e., donation, or giving gifts to proper persons, etc.) brings pleasures, austerities bring the status of Indra, but knowledge brings that state of existence which is free from birth and death. To know one's self is to got released, otherwise without this knowledge one has to wander in Samsara. Without this knowledge nobody has attained liberation: by churning water the hands would not be greasy. That knowledge, which is not self-knowledge, is of no avail; ond even austerities, which are not conducive to self-knowledge, are simply painful. In the presence of self-knowledge there is no scope for attachment (raiga), darkness cannot spread before the rays of sun. For men of knowledge, there is no other object of attachment than the self so when they realize this reality, their mind finds no pleasure in onjects of senses. Their mind cannot be concentrated on any other object of attachment who knows emerald (markata) attaches no value to a piece of glass (72–78).

When experiencing the fruus of his Karmas, he who entertains, through infatuation (or defusion), auspicious or inauspicious attitude, incurs Karmas again; and if he has no attachment or infatuation the fresh Karman is not incurred and the old stock is exhausted. Though the highest reality is being studied, even a particale of attachment provis a hindrance. If the self is not realized, study of scriptures and the practice of penances will not rescue anyone. A man studying the scriptures may still remain dull, if his doors are not cleared, as long as he has not realized pure Paramatman residing in the body. Scriptures are studied for selfenlightenment; and if one has not attained that highest knowledge thereby, is he not a fool? A tour to holy places will not rescue anyone from Samsara, if he is devoid of Atmajanaa (79–859.)

There is a vast difference between foolish and wise saints: the wise forsake the body realizing the soult to be independent thereof, while the foolish wish to possess the whole world with the pretext of practising various virtues. The foolish take pleasure in their pupils—male and female—and in books; but the wise are ashamed of there knowing them to be the cause of bondage. Mat, board (or garment) bowle and male and female disciples attract a monk and carry him astray. It is a self-deception, if a saint wearing the emblem of great Jinas pulls out his Jhair with ashes but does not give up attachment for paraphernalia. To receive desired paraphernalia even after being a monk (with Jina-linga) is to swallow back

the vomit. Those monks, who give up the pursuit of liberation for the sake of worldiv profit and fame, are burning a temple in fact for a nail. The monk who considers himself great because of his possessions never realizes the reality. To those who have realized reality no one is great or small : all souls are the great Brahman. The devotee of three jewels makes no distinction between souls and souls, whatever bodies they might be occupying The soul in the three worlds are mutually distinguished by the ignorant, but in omniscience they are of one type. All the souls have knowledge as their essence : they are free from birth and death : they are alike with regard to their spatial extent; and they are similar with regard to their characteristics. Darsana and Juana are their essential attributes : if the miad is enlightened, no distinction should be neade between various souls. Those that make no distinction between the (potential) Brahmans in this world realize the pure light of Paramatman, By leaving attachment and aversion and (consequently) being established in equanimity (sama-bhava) those that treat all souls alike easily attain liberation. The distinction between various bodies should not be attributed to the souls which are essentially characterised by Darsana, Juana and Caritra, Bodies, small or big, are fashioned by Vidhi, i. e., Karman, but the souls are all alike everywhere and always. He who considers friends, foes, himself, others and the rest all alike knows himself. He who does not realize the one nature of all the souls cannot develop the attitude of equality which is like a boat in the transmigratory occurs, he distinction between souls and souls is occasioned by Karman which is not be identified with the soul and which will be separated from the soul when there is an opportunity. All the souls should be treated alike without dividing and without distinguishing them according to Varnas; as is the God Paramatman, so are these three worlds (86-107).

The great saints know what is other than the self and give up their association therewith, because that association distracts their concentration on Paramatman. Association with a person who is not equanimous should be avoided, because that makes him anxious and uneasy. Even the good lose their virtues in the company of the wicked: fire, for instance, is hammered because if its company with iron. Infatuation does no good, and uniformly it brings misery; so one should get rid of it (108-11)

It is a matter of disgrace that a nude monk with hideous physical appearance should desire for sweet dishes. The work, if he wishes for abundant fruits of his twelve-fold penance, should give up love savoury food and to detest the of realizing the reality (111 *2-4).

Moths, deer, elephants, bees and fish are ruined respectively by light, sound, touch, seent and taste: so one should not be attached to these (112).

Greed and attachment bring no good, but uniformly they bring misery: so one should get rid of them. Fire in the company of Loha (greed, and also iron) is

picked up by a pair of tongs, placed on the anvil and struck by a hammer. Sesame seed, because of Sneha (oil, and also attachment) are sprinkled with water, pressed under feet and crushed repeatedly. Successful and virtuous are those persons who easily swim across, when they have fallen in the pond of youth. The great Jinas abdicated their thrones and reached liberation, then how is it that persons who are maintaining themselves by begging should not achieve their spiritual good? The sould wandering in Samsara have suffered great miseries, and hence by destroying eight Karmas they should achieve liberation. The beings cannot put up with a bit of misery : then how is it that they can afford to incur Karmas which bring manifold miseries in the four grades of existence? The whole world being entangled in the turmoil foolishly incurs Karman, and not a moment is devoted to the rescue of the self. Till the great knowledge, viz., omniscience is attained the sould, suffering miscry and infatuated with sons and wives, wanders in millions of births. The souls should never claim ownership over the house, relations and body: they are the creations of Karman as understood from the scriptures by the saints. Thoughts about residence and relations bring no release; the mind should be applied to austerities (which bring about the destruction of Karmas) that Moksa might be reached (113-124).

One has to suffer for the sins that one has incurred by killing manifold beings for the benefit of his sons and wives. One has to suffer infinitely more pain than that one has inflicted on the beings by crushing and killing them. Harm unto living being leads one to hell and the shelter unto them to heaven; these are the two paths all the are available: one should select whichsoever one likes (125-7).

Everything here is ephemeral. it is of on use to pound the husk; even the body does not accompany the soul; the mind, therefore, should be directed to the pure path of liberation without any attachment for relatives and residence. Temples (images of) gods, scriptures, Teachers, holy places, Vedas (religious texts) and poems and the tree that has put forth flower: all this shall be the fuel (in the fire of time). Excepting one Brahman, (i.e., Paramatman) the whole world is earthly and ephemeral, and this should specially be remembered. Those whom one meets in the morning are no more in the evening, so Dharma should be practised without any greed for youth and wealth. No religious merits are amassed and no austerities practised by this tree covered with skin (i. e., the embodied being); hell then is the destiny after being eaten by the anst of old age. The Soul sould be devoted to the feet of Jina; and the relations, even the father, must be abandoned, because they simply drag the sould into Samsara. It is a self-deception if austerities are not practised with a pure mind in spite of one's having obtained human birth. The camels in the form of five senses should not be let loose; after grazing the whole pasture of pleasures they will again hunt the soul into the round-of-rebirths Unsafe is the course of meditation; the mind cannot be settled at rest as it repeatedly reverts back to the pleasures of senses. The Yogin cultivates (Right) faith, knowledge and conduct, and being exempt from the influence of five senses meditates on the highest reality. The pleasures of senses last for a couple of days only, and then again follows the stream of misery; one should not be deluded, and one should not flourish the axe on one's neck. That man commands respect who gives up pleasures though they are at his disposal; the bald-headed fellow has his bead shawed by destiny (for which he deserves no credit). By capturing the leader, viz, the mind, all others, (i. e., the senses) are captured; the roots being pulled out the leaves necessarily wither. A lot of time is spent in enjoying the pleasures of senses; therefore steady concentration on Siva, (i. e., Paramatman) is necessary whereby liberation is reached. Those who are engrossed in the concentration on Paramatman are never seen to suffer miseries. Time has no beginning, the soul is eternal, and the round of rebirths has no end; the soul

Family-life is full of sin; it is indeed a steady net decorated with death, When he body does not belong to oneself, there is no propriety in claiming other things by neglecting the concentration on Paramatman (called Siva). Concentration on anything other than Siva will not lead one to the bliss of liberation. Apparently the body looks nice: but (as to its real nature) it gets rotten when burnet, and it is reduced to ashes when burnet. Anointing, decorating and sumptously feeding the body serve no purpose like obligations bestowed on the wicked. This body is like a delapidated Naraka-grha (filth-house) full of filth, and as such it deserves no attachment. As if with vengeance the fate has fashioned this body out of all that is miserable, simily and filthy. It is shameful to enjoy the loathsome body; the wise should take delight in Dharma purifying their selves. The saints should not be attached to this body which brings no good to them: they should realize Atman which is an embodment of knowledge separate from the body, Attachment can never bring eternal happiness (144-153).

One should be satisfied with that happiness which entirely depends on one's self; pleasures from external accessories will never remove (further) desires, Atman should be realized as essentially constituted of knowledge, and there should be no attachment for anything else. If the mental waters are not disturbed by pleasures, passions, the Atman immediately becomes pure. Of no avail is that Yoga which does not separate the self from others after suppressing or curbing the mind at once. Omniscience cannot be attained by meditating on anything other than the self, the embodiment of knowledge. The saints who meditate on Sunya-pada (a point of meditation deviod of disturbances), who do not identify themselves with anything foreign, who have neither Punya nor Papa and who populate the (so far) deserted (attitude) and desert the (so far) inhabited (attitude) deserve all respect (154-160).

In response to Prabhakara's question the author says: There, in that meditation, delusion is smashed to pieces and the mind sets into steadiness, when the breath issuing from the nostrils melts back into Ambara, When one dwells in the Ambara delusion melts, mental activities are no more, inhalation and exhalation are stopped and even omniscience develops. He who concentrates his mind, which is as extensive as the physical and super-physical space, on the Akasa, has his delusion destroyed; and he is an authority to others (161-64).

. [Then possibly the pupil speaks in a mood of repentance.] The self, the infinite divinity, which is in the body, has not been realized; and it has all been waste to have held the mind in the equanimous Ambara. All the attachments are not given up; the attitude of detachment has not been cultivated; the path of liberation liked by saints has not been understood; severe austerities, which are the essence of self-realization, are not practised; both merit and sin are not consumed; then how can the round-of-rebirths be terminated?

Gifts have not been given to saints, the great Jina is not worshipped and the five great teachers are not saluted: then how can the liberation be attained (sivalabha) (168)?

Successful meditation does not consist so much in closing the eyes, half of complete, as in remaining steady, with the mind undisturbed whereby alone liberation, the best state of existence, is attained. If undisturbed concentration is attained, the round-of-rebirths comes to an end, even the great Jin; will not achieve Hamsacara if he is liable to disturbances and anxieties. It is indeed foolish to run after the world and its activities. Brahman who is above all this should be realized, and the mind must be set at rest. The mind must be curbed from all the attachments, six tastes and five colours, and then be concentrated on Atman, the infinite Divinity (165-172)

This infinite Atman assumes that from in which he is meditated upon like the crystal or Mantra. This Atman himself is Paramatman; but he remains as Atman because of special Karmas; as soon as the Atman is realized by himself, then he Paramatman, the divinity. One should meditate thus: I am the same as Paramatman the embodiment of knowledge and the infinite divinity, and the Paramatman is myself. Like the colours reflected in a transparent crystal all the Karmic associations are different from the nature of Atman By nature, like crystal Atman is pure: the dirty appearance of the body is mistaken for that of the soul. The body should not be considered as red, old and worn out, when the clothes are red, old and worn out. similarly red colour, old age and destruction of the body have nothing to do with the soul. As clothes are separate from the body so body is separate from the soul. Body is the enemy of the soul, because it produces miseries; then he is a friend who destroys this body. It is indeed a great gain if the Karmas, which are to be made ripe for operation and to give fruit, become automatically ripe and exhausted. If the mind cannot bear harsh words, meditate on the Para-Brahman whereby the mind might be set at rest. Beings that are averse to their spiritual welfare wander in the round-of-rebuths pursued by Karmas; what wonder then, if they escape from Samsara when they establish themselves in themselves. If others take pleasure in finding faults with you, then consider yourself as an object of pleasure for others, and give up anger. The monks. if they are afraid of misery, should not entertain any anxiety, for even a bit of it, like a subtle nail, necessarily causes pain. There should be no anxiety even for Moksa, for anxiety will not bring Moksa: that which has bound the soul will rescue it. Those that sink in the great lake of meditation have their souls rendered pure. and the dirt of round-of-rebirth is washed off. Elimination of all the mental distractions is called the great meditation (Parama-samadhi): the saints, therefore, give up all the auspicious and inauspicious attitudes. Though severe penances are practised and though all the scriptures are understood, the 'Santam Sivam' is not realized, if the great meditation is not practised. Realization of Paramatman cannot be accomplished, if meditation is not practised after destroying pleasures and passions. If the Parabrahman is not realized through great meditation, one has to wander infinitely suffering the miseries of Samsara. The omniscient have said that the great meditation is not achieved unless all the auspisious and inauspicious attitudes are annihilated. The Atman becomes Arahanta when all the mental distractions are stopped. and when, being on the path of liberation, the four (Ghatiya) Karmas are destroyed. Arman becomes Arahanta, necessarily full of supreme bliss, who continuously knows the physical and super-physical worlds through omniscience. That Jina who is is omniscient and whose nature is supreme bliss is the Paramatman, the very nature of Atman. The Jina who is separate from all the Karmas and blemishes should be understood as the very light of Paramatma. The great saint, Jina, who possesses infinit revelation, knowledge, bliss and strength is the great light. It is the great and pure Jina, the Paramatman, that is variously designated as Parama-pada, Hari, Brahman, Buddha and the great light. The Jina, when he is absolutely free from Karmas through meditation, is called the great Siddha (173-201).

Siddha represents self-realization: he is the brother of three worlds; and his nature is eternal happiness. He is not accessible to births and deaths; he is free from the miseries of the four grades of existence; and he is free and blissful being an embodiment of absolute revelation and knowledge (202-3).

The saints that sincerely study Paramatma-prakasa overcome all delusion and realize the highest reality. The devotees of this Paramatma-prakasa attain that spiritual light which enlightens the physical and super-physical world. Those that daily meditate on Paramatma-prakasa have their delusion immediately smashed, and they become the lords of three worlds. The competent students of Paramatma-prakasa are those who are afraid of the miseries of Samsara, who abstain from the pleasures of senses, whose mind is pure, who are devoted to Paramatman, who are intelligent in self-realization and who wish to obtain liberation (202-9).

This text of Paramatma-prakasa, which is composed not (much) minding the rules of grammar and metrics, if sincerely studied, destroys the misery of the four

grades of existence. The learned should not mind here the merit or otherwise of repetition; ideas are repeated for the sake of Bhatta Prabhakara. The learned, who have realized the highest reality, should forgive the author for whatever is said here reasonable or otherwise (210-12).

He attains liberation when flashes forth in his mind that Highest Principle, which, as an embodiment of knowledge, is meditated upon by great saints, which having no body dwells in the bodies of embodied beings, which is an embodiment of celestial knowledge, which deserves worship in three worlds, and which represents liberation.

Glory to that blissful omniscience which is a celestial embodiment of effulgence to those that have attained the highest status, which is a celestial and liberating light in the minds of great saints, and which cannot be obtained here by people who are given to pleasures of senses (213-14).

(d) CRITICAL ESTIMATION OF P.-PRAKASA

OCCASION OF COMPOSITION AND REFERENCE TO SOME HISTORICAL PERSONS.—Basing our conclusions on Brahmadeva's recension of the text, we find it definitely stated that P.-prakasa was composed by Yogindu in response to some questions of Bhatta Prabhakara (1. 8, II. 211). Once Bhatta Prabhakara is addressed by name (1, 11) and often as vadha(=vatsa according to Brahmadeva) and joiva (vogin); and there are some indirect references to him as well which are made clear by Brahmadeva (I. 104, II. 1). Beyond that he was a pupil of Yogindu, we know nothing about Bhatta Prabhakara. Bhatta and Prabhakara are not two different names of two separate individuals as Pt. PREMI passingly implied;1 but it is one name as Bhatta-Prabhakara, Bhatta being possibly a title. Te quote a parallel case, Akalapka, the author of Sabdanusasana, (1604 A. D.) a Kannada grammar, is uniformly known as Bhattakalanka. Bhatta Prabhakara's questions and Yogindu's address to him indicate that he was a Jaina pupil necessarily a monk, of Yogindu; and his name has nothing to do with Prabhakara Bhatta (C. 600 A. D.), the famous Purva-Mimamsa philosopher. Besides the names of Yogindu and Prabhakara, the text quotes the opinion of one Arya Santi that devotion to gods, scriptures and saints leads to merit but does not destroy Karmas (II. 61). Q-gloss modifies that name as Santanandacarya, while K-closs2 takes it as Santinatham. No doubt, Santi is the name of some early author, but in the absence of any more information he cannot be identified with known authors whose names begin with Santi-

THE AIM OF WRITING THIS WORK AND HOW FAR FULFILLED.—As the text stands, Bhatta Prabbakara complains that he has suffered a lot in Samsara, and he wants that light which would rescue him. Yogindu first analyses the subjective personality, indicates the need of realizing Paramatman, and gives some

¹ MDJG., vol. XXI, p. 17 of the Introduction.

² For remarks on these Glosses see below the section on the Commentaries on P.-Prakasa.

symbolical descriptions of mystic-religious experience. Then he explains to him the meaning of liberation, its fruit and its means. Discussing the means he gives many moral and disciplinary lessons with illustrations. What was the need of Bhatta Prabhakara is the need of many an aspiring soul; and as the title indicates and as the contents show, this work really sheds light on the problem of Paramatman in a popular manner.

METHOD AND MANNER OF SUBJECT-TREATMENT, ETC.-As Brahmadeva's text shows, the work is definitely divided into two parts by the author himself in response to two questions of Prabhakara : first, about Atman and Paramatman (18-10): the second about Liberation and its means (II. 2). The first section is built more compactly than the second of which only portions here and there are compact (for instance II. 11-30), but the major portion of it is loosely built with repetitions and side-topics. At times the author himself raises certain questions and answers them by the application of various view-points (see for instance I. 50-54). In some places he shows the tendency of mechanically building the verses with a few words changed (see for instance I, 19-22, I, 80-81, and 87.91, II, 113 and 115, 178-9.) P.-prakasa is full of verbal repetitions of which Yogindu is quite aware : and he explains his position that he had to say things repeatedly for the sake of Bhatta Prabhakara (11, 211). Repetitions have a decided value in works of meditational character. There is no question of one argument leading to the other and thus arriving at a conclusion as inlogical works. But here the author has at his disposal a capital of ideas, moral and spiritual; and his one aim is to create taste for these ideas in his readers. So he goes on repeating them in different contexts, at times with different similes, to make his appeal effective. Brahmadeva also defends this repetition by saving, 'atra bhavanagranthe Samadhisatakavat' punarukta-dusanam nasti', etc. and further welcomes it as beneficial (see his remarks on II. 211).

SIMILES AND THEIR USE—A moralist always uses similes, metaphors and illustrations in his discourses to make his lessons very effective: and if these are drawn from every-day life the readers and hearers feel all the more convinced. That is why Drstanta plays an important part in the syllogism of Indian logic. A mystice, by the very nature of his subject, has to use all these more necessarily than a theologian, a moralist or a logician. A mystice attempts to convey to his hearers and readers the glimpses of the incommunicable realization which he himself has experienced. If mystics differ in their modes of expression and methods of exposition, it does not invalidate their experience, but it only proves that this transcendental experience cannot be rightly, and oftentimes adequately, expressed in words. The mystic visions are always symbolically put. This explains very well why works on mysticism are full of parables, similes, metaphors and illustra-

^{1.} It is a Sanskrit work of Pujyapada; its influence on P. prakasa is discussed below,

tions. Yogindu cannot be an exception to this, as he combines in himself a moralist and a mystic. The Great meditation, for instance, Yogindu compares with a lake (II. 189), and the vision of Paramatman is like that of a swan on the lake-surface (I. 122). Once the mystic vision is likened to the light of sun in a cloudless sky (I. 119). Atman is said to imitate a lame man and it is Vidhi or Karman that leads him everywhere (I, 66).. Body is compared once with a temple; once it is called a tree covered with skin; and once it is likened to filth-house (I. 33, II. 133, 149). Family life is called a trap decorated by Death (II. 144). Twice he treats creeper as an object of comparison: when he compares it with Samsara (I, 32) its extensive growth is the common property, and when he compares it with knowledge (I. 47) the common property is that both of them need some support; knowledge being a transitive process needs an object of knowledge. A passionate heart is compared with a mirror of soiled surface (L. 120). Sometimes he develops a Drstanta taking advantage of a word with double meaning (loha=greed and iron; sneha=attachment and oil); so a greedy man and a man of attachment suffer like iron on the anvil and like sesame seeds in the mortar (II. 112-14). Senses are likened to camels (II. 136); and the author notes the cases of moth, deer, elephant, bees and fish that suffer because of their excessive attachment for respective senses (II. 112). Some of his Drstantas are very vivid and appealing : in I. 121 he says that Brahman and woman cannot occoupy the same heart, for two swords are never accommodated in one and the same scabbard; in II. 74 he puts that without real knowledge liberation cannot be attained, for the hand does not become oily, i. e. besmeared with butter, by churning water. The last simile is used by Basayanna1 also in a similar context.

STYLE OF P. PRAKASA—Barring the repetitions to which this work, as an academic treatise, gives tiresome reading, it is composed uniformly in an easy and vivid style. In spite of the Jaina technicalities used here and there (especially II. 12-16, etc.) there is a popular flavour about all his discussions. What strikes one is his earnest and spiritualistice enthusiasm and his sincere desire to help Bhatta Prabhakara, and consequently the readers of P.-prakasa in general, to get out of this Samsara. Most of his utterances are of an objective nature. and as in the

^{1.} Many of his Vacanas, generally addressed to his personal deity Kudala Sangamadeva, are included in Vacanasastrasara, vol. I: ed. by F. G. HALAKATTI. Belgamm 1923. Recently a small book, Sayings of Basavanna, is published from Gadag; it contains the Kannada text of some selected sayings with an English rendering by M. V. IYENGAR. The Vacana referred to above runs thus: "Chew the bamboo leaf; all you get is the chewing itself and no juice. Churn water, all you get is the churning and no butter. Spin sand, all you have is to spin merely; you get no rope. Bend to gods other than God Kudala Sangama; you have merely hurt your hand by pounding much bran". The simile of pounding bran is found also in P-prakasa II. 128.

Vacanas of Basavanna¹ and others we do not find here personal complaints and and contemporary social and religious touches. At times but rarely Yogindu is obscure, and his statements require some additional words for a correct interpretation (1, 43, 11 162, etc.). Not very successfully he uses some words with double meaning to convey significant sense out of apparent contradiction (II, 44-46). Indeed P. prakasa gives a refreshing reading for a believer; and that is why it has a strong hold on the minds of Jaina monks. Nowhere the author tries to parade his learning; and throughout the work he takes the reader into his confidence and sincerely preaches in a homely manner without much arguing, the writer, with a characteristic modesty, requests the reader not to mind his metrical and grammatical slips (II. 210-12).

METRES IN P.-PRAKASA.-A metrical analysis of 345 verses in Brahmadeva's recension shows that five are gathas (I. 65*1, II. 60, 111*2, 111*3 and 117), one is a Standhara (II. 213), one is a Malin, (II. 214) and their dialect is not Anath: one is a Catuspadika (II. 174) and the remaining 337 verses are dohas. This name does not occur in P.-prakasa; but in Yogasara, the other work of Joindu, the word doba is used twice (Nos. 3 & 107). Yogasara contains 104 dohas: two Sorathas (Nos. 38 & 44) and one Caupai (No. 39). Both the lines of a doha are of uniform constitution; each line is divided into two parts with a definite metrical pause intervening: and an objective scanning of a line shows almost uniformly that the first part contains 13 matras and the second 11. But when we read the doha, or try to sing it. appears that we need 14 matras, the last matra of part being necessarily lengthened. So it would be more accurate to state that each line of a doha contains 14 and 12 matras with a definite pause after the 14th matra. P.-prakasa, however, shows 31 cases" in all where the first part of the line has 13 matras even when the last syllable is long. In the light of Virahanka's definition, noted below, one will have to accent that some syllable is to be lengthened in these lines. That the doha line really contains I4 and 12 matras is clear from the following definition given by Virahanka. 3

> तिष्णि तुरंगा गेउरओ विन्याइक्का कृष्णु। दबहुअ-पञ्चद्धे वि तह वद सक्काण्ड प अष्णु॥ IV. 27॥

^{1.} See Vacanasastrasara mentioned in the above note.

See 1. 27c, 32c, 36a, 53c, 61a, 68c, 73a, 77c, 79c, 85a, and 115a, II. 59a, 69a, 73c, 100c, 103c, 125a, 126a, 127c, 136a, 137c, 138a, 147a, 162a, 166a, 187c, 188a, 190c, 192a, 194a and 207a.

H. D. VELANKAR: Vrttajatisamuccaya of Virahanka JBBRAS 1929 and 1932; Chandahkosa in the appendix to his paper. Apabhramsa Metres' in the Journal of the University of Bombay, Nov. 1933; Kavidarpana in the Annals of the B. O. R. I. 1935.

In view of the Nom. Sg. termination in Apabhramsa, we expect the reading neurau.

Remembering the technical terms of Virahanka that tnramga=4 matras, neura=one guru, paikka=4 matras and kanna=two gurus, the definition prescribes 14 and 12 12 matras for a doha-line. Both the lines have the same structure and often e and o are short in Apabh; thus an objective scanning of even this illustrated doha shows 13 and 11 matras. So Virahanka means that a doha line has really 14 and 12 though in writing it might show 13 and 11 matras. There are other later metrical works like Kavidarpana (11. 15), Prakrta Paingala (1.66 etc.), Chandahkosa (21) etc., which plainly state that a doha-line contains 13 and 11 matras. Hemacandra, however, takes 14 and 12 matras. This means that Virahanka and Hemacandra take into account the acoustic effect of the flow of a doha-line, while others adopt the objecttive scanning. That doha is pre-eminently an Apabh. metre is attested by the facts that Virahanka composes his illustration in Apabh and that Rubrata composes his illustrations of Slesa of Sanskrit and Apabh. in doha metre. The two lines of doha exhibit rhyme at their close even in Sanskrit as seen from Rudrata's verses.1 The etymology of the word doha needs some reflection. Joindu, we have seen, calls it doha, but Vırahanks writes its name Duvahaa. If doha (in Hindi. Rajasthani, Duha) has a Sanskritic origin, it might be derived from the word dvidha indicating thereby i) that a line of doha is definitely divided into two parts, or it) that in doha metre the same line occurs twice. Virahanka appears to favour the second when he says; do paa bhannai duyahau (11-4). So far as we know, Virahanka, whom Prof. H. D. VELANKAR puts earlier than 9th century A. D., is the earliest metrician to define doha. Later metricians have given some varieties of doha as well.

ECLECTIC CHARACTER OF P. PRAKASA—Unless there in temperamental handicap, the spiritualistic mystics, as a class, have a very tolerant outlook; and it is thus, as Prof. RANADE puts it 'that the mystics of all ages and countries form an eternal Divine Society'; They may weave out their mysticism with the threads of any metaphysical structure: but they always try to go behind the words and realize an unity of significance. Yogindu is a Jaina mystic as it is clear from the opening Mangala and other references; and from the technical details adopted by him it is seen that he bodily accepts Jaina metaphysics, especially the Jaina concepts of AL man, Karman, their relation in the light of other substances. Paramatman, etc. But his catholicity of outlook has given an celectic touch to his work and almost a non-secturian colour to most of his utterances. Intellectual tolerance is seen at its best in Yogindu. Vedantins claim that the Atman is all-pervading (sarvagata); Mimamsakas say that the soul in liberation exists without cognitron: the Jainas take the soul to be of bodily size; and Buddhists say that it is Sunya (1.50, etc.). Yogindu never feels offended by this variety of conflicting views. In the light of Jaina

^{1.} Kavyalankara IV. 15 and 21.

^{2.} BELVALKAR & RANADE: History of Indian phil., vol. VII., Mysticism in Maharashtra Preface, P. 2.

metaphysics and with the help of Navas he soes behind the words and notes their significance. The interpretations offered by him may not be accented by those respective schools; but this way of approach brings before us the personality of Yogindu as a patient mystic with a tolerant outlook. Yogindu would only smile at polemic logicians like Dharmakirti. Akalanka, Sankara, etc. and pity them that they have in vain wasted their worde and energies by raging a warfare of mutual criticism for centuries together. As contrasted with this attitude, Saraha, a Buddhist mystic, who has many ideas common with Yogindu, severely attacks the practices of nude Jaina monks, 1 Yogindu holds a definite conception of Paramatman, but never does he insist on a particular name thereof: Thus with a non-sectarian spirit he designates his Paramatman as Jinadeva, Brahman, Para-Brahman, Santa, Siva, Buddha, etc., (I. 17, 26, 71, 109. 116, 119, II, 131, 142, 200, etc.). Then very often he has harnessed non-Jaina terminology to serve his purpose; and here we find the echoes of many patent concepts of other systems of Indian philosophy. I shall note here only a few glaring cases. In I. 22 he uses many Tantric terms like Dharana, Yantra, Mantra, Mandala, Mudra and says that the Paramatman is beyond the predication of these. His way of expression m I. 41 and II. 107 approaches very near that of Vedanta: and II. 46* 1, which is considered as interpolatory by Brahmadeva and other Mss., reminds us of a similar verse in Gita (2, 69). Jainism and Samkhya have many points of similarity 2 and our author with the help of Niscava-nava compares Atman with a lame man and delegates all activity to Karman which is called Vidhi here (II 65-66).3 In II. 170 the word Hamsacara is used, and Brahmadeva takes Hamsa to mean Paramatman; this reminds us of some Upanisadic passages where Hamsa is used in the sense of Atman and Paramatman. 4 It may be noted here passingly that one of the mystic vision of Paramatman according to Yogindu is that of a swan on the surface of lake. This work, leaving aside a few groups of verses that give technical details of Jaina metaphysics. can be read with devotion by all students of mysticism who want to raise their individuality to a higher plane of divinty.

YOGINDU' PLACE IN JAINA LITERATURE: INFLUENCE OF EARLIER WORKS, ETC., ON HIM.—A mystic is not necessarily a man of learning, and further he is not a professional writer trained for that purpose with years' grounding in grammar, logic, etc. The experience of self-realization forces speech out of him at the sight of suffering humanity; and he goes on expressing himself not minding the rules of grammar, etc. So it is not without significance that Yogindu selects Apabhra-

M. SHAHIDULLA: Les chants mystiques de Kanha et de Saraha, Dohakosu of Saraha verses 6-9.

^{2.} A. N. UPADHYE: Pravacanasara (RJS.), Intro. p. 63 etc.

^{3.} This is the famous Samkhya analogy, see Samkhyakarika 21 & 62,

^{4.} See for instance Svetasvataropanisad i 6, iii. 18, vi 15.

msa nguage, the popular speech of his day, ignoring Sanskrit and other Prakrits1 which were used in learned works; and this is exactly what is done by some of the lat mystics of Maharastra and Karnataka Inanadeva Namadeva Ekanatha.2 Tukarama and Ramadasa proudly expressed their experiences in Marathi and Basavanna and scores of Virasaiva Vacanakaras in Kannada, so that they might be understood by a larger number of people. What earlier authors expressed in Prakrit and Sanskrit Yogindu puts in a popular manner in a popular dialect of his time. It is to Kundakunda and Pujyapada, so far as I have been able to study earlier jaina works. that Yogindu is greatly indebted. A few agreements might be noted here. Yogindu's discussion of three Atmans (I. 121-4) closely agrees with that in Mokkhapahuda 4-8 The definitions of Samyagdrsti and Mithya drsti (1.76-77) almost agree with those gives by Kundakunda in Mokkapahuda 14-5 : and rightly indeed Brahmadeva quotes those gathas in explaining these dohas. Besides, the following parallels also deserve notice: Makkha pahuda 24 & P.-prakasa 1-86: Mp. 37 & Pp. 11. (partly): Mp. 51 & Pp. 11. 176-77; Mp. 66-69 & Pp. 11.81; etc. It is not without significance that Srutasagara in his Sanskrit commentary on Makkhapahuda, etc. quotes many dohas from P.-prakasa though this may not have historical justification. A closer comparison would reveal that Yogindu has inherited many ideas from Kundakunda of venerable name. Turning to Samadhisatakas of Puiyapada, P.-Prakasa agrees with it very closely : and I feel no doubt that Yogindu has almost verbally followed that model. For want of space I could not quote the parallel verses here but I give only references from both the works that have close agreement. Samadhisataka 4-5 & P.-prakasa I. 11-14; Ss. 31 & Pp. 11. 157, 1.123* 2; Ss. 64-66 & Pp. 11, 178 80 (very close agreement); Ss. 70 & Pp. 1.80; Ss. 78 & Pp. II 46*1; Ss. 87-88 & Pp. 1. 82 (amplified); etc. There are many common ideas besides these close agreements But there is a vast difference between the styles of Puiyapada and Yogindu. Puivapada is a grammarian; and we know, as the popular saving goes, that a grammarian is as much happy on the economy of words as on the birth of a son. Puivapada is concise in his expressions, chaste in his language and precise in his thoughts:

majhi Marathi bhasa cokhadi l

mpu works.

The two concluding verses are not in Apabh. but I think they are composed by yogindu himself.

^{2.} How proudly and confidently Ekanatha says :

para-Brahmi phalali gadhi II

3. These Vacanas are beautiful specimens of Kannada prose. They are simple and homely as distinguished from the classical prose passages in earlier Ca-

Ed. Sat-Prabhttadi-samgraha, MDJG., vol. XVII. pp. 304-379. This ed. is accompanied by Srutasagara's Sk. commentary on six Pahudas.

^{5,} Ed. SJG. vol. 1. Bombay 1905, pp. 281-296.

but Yogindu's style, as seen above, is full of repetitions and general statements. The very virtues of Pujupada have made his work very stiff, and it can be now studied only by men of learning. Perhaps Yogindu thought of propounding in a popular language and manner the important ideas of Samadhisataka which, being written in Sanskrit often in sutra-style, could not be understood by all. Yogindu's work appears to have attained sufficient popularity, and commentators like Jayasena, Srutasagara and Ratnakirti quote from his works. ¹ Passingly I might note here that there are some close similarities between P.-Prakasa and Tattva-sara² of Devasena : Pp. 11.38 & Ts. 55; Pp. 11.79-81 & Ts. 51-53; Pp. 11.97-8; & Ts. 37-8; Pp. 11.156 & Ts. 40; Pp. 11.183 & Ts. 50. Here and there Devasena shows Apabhramsa influence in his works; he has put some Apabhramsa verses in his Bhavasamgraha, ³ and he uses words like bahirappa (Ts. 40) in spite of the fact that he opens Tattvasara with a slightly different division. For these reasons and in the light of the context, I think, it is Dayasena that follows Yogindu and not otherwise.

YOGINDU KANHA AND SARAHA.-Kanha and Saraha are Buddhistic mysticomoralists. Their works belong to the later phase of Mahayana Buddhism, especially Tantricism; and they have some common traditions with Saivite Yogins, 4 Dr. M. SHAHIDULLA puts Kanha about 700 A. D., while Dr. S. K. CHATTERJI puts him at the end of the 12th century. Saraha lived about 1000 A. D.5 Dohakosas of these two authors breathe the same spirit as that of P.-prakasa Unlike P.-prakasa they are not uniformly composed in dohas; but they have a variety of metres, thouch they are called Dohakosa. Exception a few peculiarities, which might be due to local influences, their Apabhramsa is similar to that of Yogindu though forms here and there show some advancement towards simplification. Mystico-moralists have often inherited a common stock of ideas and terminology which appear and re-appear in the mystical works of different religions. The terms of address Vadha, putta, etc., are found in these texts as well, Kanha and Saraha very often mention their names in their verses, thus stamping them with their individualities. This is conspicuously absent in the verses of Yogindu. Maratha saints like Tukarama have mentioned their names like this, and the Saivite Vacanakaras of Karnataka have mentioned their mudrikas : for instance, the mudrika of Basavinna is Kudala-sangama deva, that of Gangamma is Gangesvaralinga and so forth. Especially the Dohakosa of Saraha has many ideas, phrases and modes of expression common with P.-prakasa, I note

Jayasena in his commentaries on Pancastikaya and Samayasara, Srutasagar on six pahudas and Ratnakirti on Aradhanasara of Devasena (MD JG., vol. VI)

² Ed. MDJG, vol. XIII, pp. 145-51.

³ Ed. MDJG, vol. XX.

⁴ S. K. CHHATTERJI: The Origin and the Development of the Bengali Language, Intro. pp. 110-23.

⁵ M. SHAHIDULLA: Les chants mystiques de kanha, et de Saraha, Paris 1928. pp. 28, 31 etc.

here a Few parallels selected at random: P.-prakasa I. 22 & Doha-kosa of Saraha 25; Pp. II. 107 & Dk. 28; Pp. II. 112 & Dk. 13; Pp. 161-62 & Dk. 48; Pp. II. 163 & Dk. 32; Pp. II. 174 & Dk. 107. Also compare Pp. & Dk. of Kanha 10; Pp. 1. 22 & Dk. 23;

e) PHILOSOPHY AND MYSTICISM OF P.-PRAKASA

1. THE TWO POINTS OF VIEW VYAHARA AND NISCAYA, OR PRACTICAL AND REALISTIC.—The Atman is really Paramatman (I. 46). It is true from the ordinary or practical point of view that the Atman. because of Karmic association, undergoes various conditions (I. 60); but from the real point of view, upheld by the great Jinas, the Atman simply sees and knows: Atman does not bring about bondage and liberation which are caused by Karman for him (I. 64, 65, 68). Atman is omniscience; and every other predication about him is true from the practical point of view (I.96). Really speaking Atman himself constitutes Right Faith. Knowledge and Conduct which are ordinarily stated as the means of liberation (II. 12-14, 28, etc.).

AUTHOR'S USE OF THESE POINTS OF VIEW—It is a patent fact from the history of Indian literature that very often the commentator is a better anthority to enlighten us on the contents of a text; howsoever misleading and funtastic his etymological explanations might be. What is true in the case of Sayana on Rgweda much more true in the case Brahmadeva on P.-prakasa. In explaining the text Brahmadeva has repeatedly taken resort to Niscaya and Vyavahara points of view. It is just possible that he might have exaggerated some other subtle differences; but that such a distinction is accepted by Joindu himself is clear from the above paragraph. So we cannot ignore these two points of view in studying P.-prakasa.

NECESSITY OF SUCH POINTS OF VIEW—Taking a synthetic view Dharma or Religion in India embraces in its connotation on the one hand spiritual and transcendental experience of a mystic of rigorous discipline and on the other a set of practical rules to guide a society of people pursuing the same spiritual ideal. It is this aspect of the situation that necessitates such points of view; and in Jainism, whose approach to reality is mainly analytical" they occupy a consistent position. Vyavahara view-point refers to the loquacious level of rationalism, while Niscaya refers to intuitional experiences arising out of the deeper level of the self. According to Jainism a householder and a recluse have their spheres dependent on each other and sup-plementing each other's needs with the ultimate spiritual realization in view; so are

Amrtacandra, in his Commentary on Samayasara 12, quotes a beautiful verse from an unknown source which indicates the relative importance of these view-points:

jai Jinamayam pavajjaha ta ma vavahara-nicchaye muyae i ekkena vina chijjai tittham annena una taccam i

This very verse is quoted by Jayasena with some dialectal difference on Samayasara 235 (RjS. Ed. p. 328)

Vyavahara and Niscaya points of view. Just as every house-holder submits himself to Sannyasa or renunciation and realizes his spiritual aim. so ultimately Vyavahara is discarded in favour of Niscaya. 1

SIMILARITIES ELSEWHERE.—Mundakopanisad (I. 4-5) says that there are two kinds of knowledge; Apara vidya and Para vidya; the former consists in the know ledge of Vedas and the latter in the apprehension of Imperishable Brahman. This distinction amounts to the difference between intellectual and intuitional apprehension of reality, and can be favourably compared with the above points of view. Buddhism accepts the distinction of partial truth (samvrti satya or vyavahara-satya) and absolute truth (parmartha satya)⁸ Sankaracarya too often appeals to Vyavahara and Paramartha points of view. Echoes of such a distinction are seen in some modern definitions of religion of which WILLIAM JAMES recognizes two aspects, viz. instruttional and Personal.⁸

THEIR RELATIVE VALUES.-Vyavahara view-point is useful and essential so far as it leads to the realistic view-point. Vyavahara by itself is insufficient and can never be sufficient. The simile of a cat can serve our purpose as long as we have not seen the inon. As to their relative value Amrtacandra nicely puts it thus: Alas, the Vyavahara point of view may be perchance a support of the hand for those who are crawling on the primary stages of spiritual life, but it is absolutely of no use to those that are inwardly realizing the object, the embodiment of sentiency, independent of anything else.

2. THREE AS ECTS OR KINDS OF ATMAN-Atman is of three kinds: External Chairartaman). Internal (antaratman) and Supreme (paramatman). It is ignorance to take the body for the soul. So a wise man should consider himself as an embodiment of knowledge distinct from the body, and thus being engrossed in great meditation should realize Paramatman. It is the Internal by leaving everything External that becomes supreme (1. 11-15).

THE THREE FOLD INDIVIDUALITY.—The subjective personality demands as much patient study from a mystic as the objective existence from a scientist. A mystic project his process of analysis inwards, and therein he realizes the reality of his self by eschewing everything else that has a more appearance of it. Taking the individual for analysis what is more patent or what strikes an observer is his physical existence, his

In early Jaina literature, both canonical and pro-canonical, this distinction is already accepted (see my Intro. to Pravacanasara p. 86. and foot-notes). Some times Yogindu uses the word paramartha for Niscaya which word is already used by Kundakunda in his Samayasara 8.

ERE. IX, p. 849, X. p. 592; DASGUPTA: A History of Indian Phil., vol. II;
 p. 3 etc.

^{3.} The Varieties of Religious Experience, p. 28.

^{4.} Samayasara-kalasa on Samayasara, 12.

body: but the real individual is not this body. Body is merely a concrete figuration temporarily acquired by the soul or spirit; it is merely the external of the individuality. To realize the individuality one has to go inwards and try by the process of meditation to apprehend the sentient personality, which is the internal individuality. There is a huge multitude of internal spirits, the destiny of each determined by the Karman which is crippling its abilities. When all the Karmas are completely destroyed by penances, the Atman, the internal individual, reaches the plane of supreme individual; eternal and characterised by infinite knowledge and bliss. Supreme individuality at type, a level of spiritual freedom, The various Atmans retain their individualities even when they reach this level: there is no question of the loss of individuality any time. The body is not Atman; and every Atman when absolutely free from Karman, becomes a Paramaman which condition is the culmination of spiritual evolution never to revert. This three-fold division is based on the idea that spirit and matter are two independent categories though associated with each other since teernity.

EARLIER AUTHORS ON THIS DIVISION-Yogindu is not the first to give this division. In many of his passages Kundakunda (c. beginning of the Christian era) has this division in view which is discussed by him in his Mokkhapahuda'i Then pujyapada (C. last quarter of the 5th century A. D.) discusses this very subject in his Samadhisataka in a very lucid manner.² Then many of the later authors like Amrtacandra, Gunabhadra; Amitagati etc. have always this division in view in their discussions about Atmajnana.

COUNTERPARTS ELSEWHERE—The doctrine of Atman plays an important part in Upanisadas, though it is conspicuously absent in earlier stages of Vedic literature. Outside the circle of the priests, who devoted all their energies to Sacrificial, ritual, there was a class of hermits and ascetics who devoted much of their time to this Atmavidya for which great zeal is shown in Upanisads and later literature. An earnest search after Atman was instituted, and we find various attempts to analyse the individuality. It is in the Upanisadic texts of Group Three that a serious pursuit of Atmavidya, i. e., the introspective knowledge of Atman, is seen. 3 Taitti-riyopanisad speaks of five sheaths, each called an Atman, one within the other: Annarasamaya, constituted of food-essence: Pranamaya, constituted of vital breath; Manomaya, constituted of thought; Vijnanamaya, constituted of conditional constituted of conditions and Atman and Santatman possibly with three kinds of Atman; Inanatman. Mahadatman and Santatman possibly with Samkhya terminology in view. DeUSSON, with Chandogya 8. 7-12 in view, deduces

^{1.} Ed. MDJG. vol. XVII, pp. 304-79, gathas 5-8 etc.

Ed. SJG., vol. I, pp. 281-96.

BELVALKAR & RANADA: History of Indian Phil., vol. II, p, 370, also p. 135.

three positions of the Atman: the corporal self, the individual soul. More than once Upanisadic passages distinguish ihe body from the soul. The distinction of Jivatman and Paramatman in Nyaya Vaisesipa is quite famous. Coming to later period, Ramadasa speaks of four kinds of Atman, one limited to the body; Sivatman, one that fills the universe; paramatman, one that fills the space beyond universe; and Nirmalatman, one who is pure intelligence without spatial connotation and without talnt of action: but all these, according to Ramadasa, are ultimately one.

3. SPIRITUAL KNOWLEDGE-Knowledge of Atman, when achieved, puts an end to the round-of-reberths (1. 10, 32). Everything that is foreign must be given up, and Atman must be known by Atman whereby Karman is destroyed (1. 74, 76). By meditating on the pure Atman liberation is immediately attained. Without self-realization study of scriptures and practice of penances of no avail. When the self is known, the whole world is known reflected in the self (1. 98, etc.). This knowledge of the self, as an embodiment of knowledge, destroys Karman and leads to infinite happiness (II. 76, 158, etc.)

NATURE OF ATMAN OR SPIRIT .-- Atman, though dwelling in the body, is absolutely different from the body; clothes are not the body so body cannot be the spirit (I. 14, 33, II. 178, etc.) Atman is nothing but sentiency (I. 92). Of the six substances Jiva or soul is the only sentient entity; it is non-concrete (amurta), an embodi ment of knowledge and of the nature of great bliss (II. 17-8, 1, 73). Atman is eternal and uncreated though undergoing different modifications (I. 56). Atman is a substance: Darsana and Juana are his qualities; and the conditions in the four grades of existence are his modifications occasioned by Karman (I. 58). Atman is like a lame man. It is Vidhi or Karman that sets him in motion (I. 66). It is the presence of the soul in the body that is the spring of activity of senses (I. 44). Birth, death, disease sex, caste, colour, etc., belong to the body and not to the soul which is really ageless and deathless (I.70, etc.). Atman is omnipresent in the sense that his omniscience functions everywhere; he is jaaa (i. c., without any functions) in the sense that his senses do not function after self-realization; he is of the same size as that of the body; because finally he is of the same shape as his last body; and he is sunva in the sense that he is void of all the Karmas and other faults (I. 50-6). Atman in view of the space-points is coextensive with the body, but by his knowledge he pervades the whole space (I. 105). Atman should be meditated upon as being outside eight Karmas, as free from all the faults and as an embodiment of Darsana, Juana and Caritra (L. 75). Souls should not be differentiated from each other; all of them are embodiments of knowledge, all of them really free from birth and death, all of them equal so far as their spatial extension is concerned, and all of them are characterised by Darsana and Jnana (II. 96-8).

NATURE OF PARAMATMAN OR SUPER-SPIRIT,-Paramatman dwells in Liberation

^{1.} Ibidem, vol. VII Mysticism in Maharashtra, p. 386.

at the top of three worlds, and Hari and Hara meditate on him : he is eternal, stainless and an embodiment of knowledge and bliss. He is avobe sense-perception and free from merit and demerit or Punya and Papa (1. 16. 25 etc.). Pure meditation alone can realize him. The meditating saints, when they are established in equanimity, have this Paramatman revealed to them giving great bliss (1.35). Paramatman cannot be visualized in a heart or mind tainted with attachment like an image in a mirror with soiled surface (1, 120). He represents infinite vision, knowledge, bliss and power (I. 24). parmatman is in the world (at the top of it) : and the world is there (reflected) in him (i.e., in his omniscience) and thus he visualizes both physical and super-physical worlds (1.41; 5). There is no difference between Brahmans (Brahman = Paramatman) that form one class or type having the same characteristics such as absolute Darsana and Juana (II. 99, 203): Paramatman is neither perceived by senses nor understood by the study of scriptures (Veda and Sastra), but he is the subject of pure meditation (I. 23). This paramatman is also called Brahman, para-Brahman, Siya, Santa, etc. (I. 26, 71, 103, 116, 119, II 131, 142, etc).

NATURE OF KARMAN-Karman represents (subtle) atoms (of matter) that stick into the space-points of souls that are infatuated with and tuinted by sense pleasures and passions (162) Atman and Karman have not created each other, but they are there already united from beginningless time (1.59, b. It is this Karman that brings about the various conditions like bondage, etc., for the soul; and it is Karman that fashions body and other accessories of the spirit (1.60, 63, etc.). There are eight kinds of Karman that tobscure the nature of and mislead the spirit (1.61, 78). The stains of Karman are burn by the fire of meditation (1.1, 3).

THE SPIRIT AND SUPER-SPIRIT—The Atman himself is Paramatman, but he remains as Atman because of special Karmas; as soon as Atman is realized by himself, he is Paramatman, the divinity (II. 174), In view of their essential nature the ego and the Paramatman are the same (I. 26, II. 175, etc.). Though Paramatman lives in body, he will never be one with the body (I. 36). When Atman becomes free from Karman, which is of eight kinds, he develops infinite happiness which is not obtained by Indra even in the company of crores of nymphs (I. 61, 118).

ATMAN AND BRAHMAN IN UPANISADS-Atman, whic indicated dreath in early Vedic literature, implies in the Upanisads a Universal soul of which the individual soul is merely a miniature. Then follows the conception of onitary Atman which is the source of everything else. I Atman is as much a cosmic principle as the Brahman both of which are used as synonyms in many passages. Atman is conceived as the Reality, everything besides being an illusion only. At times the actual agency etc. are attributed to Bhutatman who under the influence of Prakrit becomes manifold. As a lump of iron, when buried in the bosom of earth, is reduced to earth.

^{1,} Chandogya. VII. 26.

so the individual Atman is merged into Brahman. It is through delusion that the human self, the self within us, considers itself as an individual; but in fact it is identical with Brahman, the impersonal absolute. There is neither the duality nor the plurality of the self, but every personal self and impersonal Brahman are one and the same. Brahman is a magnanimous and all-pervading presence which permeates the self as well as non-self. Brahman is the only All-personality; he represents an universal, abstract and impersonal presence. This Brahman originally meant a Vedic hymn, the powerful prayer: so Brahman later on came to represent a mighty power that creates, pervades and upholds the whole range of universe. Though repeatedly attributes are denied of him, no doubt Brahman is conceived as a pure Being absolute, infinite, immutable and eternal from whom everything else derives its reality. Thus Brahman in turn is Atman, infinite, ageless and eternal.

YOGINDU'S SUPER-SPIRIT COMPARED WITH UPANISADIC BRAHMAN-Joindu's reflections on Atman and Paramatman, which have been constructively summarised above, deserve to be compared with Upanisadic utterances whose spirit is sufficiently imbued by our author, even though his details are set in the metaphysical framework of a heterodox system like Jainism. The word Brahman has a consistent history in Vedic literature; and in the Unanisads Brahman is conceived as the Absolute, one without a second Joindu freely borrows that word and repeatedly uses it in this work Even Samantabhadra, a staunch propagandist of Jainism, used the word Brahman in its generalised sense, viz., the highest principle, when he says ; ahimsa bhutanam iagati viditam brahma paramam.2 In the Upanisads the word Paramatman is not of so much frequent occurrence as the word Brahman, though both are taken as synonyms in texts like Nrsimhottaratapani3 In Indian philosophical texts identity of words may not necessarily imply the identity of their sense-content. Brahman and paramatman are used as synonyms, because they represent the concept of an ultimate reality. According to Jainism, paramatman is a super-spirit representing the ultimate point of spiritual evolution of Atman by gradual destruction of Karman through penances, etc. Each Atman becomes a Paramatman and retains his individuality. The Upanisadic Brahman is a cosmic principle, which idea in not associated with the Jaina conception of Paramatman. Brahman is one and one only according to Upanisads Joindu, however, speaks of many Brahmans, i. e., Paramatmans, which represent a type and therefore should not be distinguished from each other (11. 99). According to Jainism Paramatman has nothing to do with the world beyond that he knows and sees it, because it is his nature to see and to know; while

ERE. various articles on Atman, Brahman etc.; PAUL DEUSSEN: The Philosophy of the Upanishads; HUME: The Thirteen Principal Upanishads, Intro, R. D. RANADE: A Constructive Survey of Upa. Phil; etc. etc.

^{2.} Brhat-Syavambhu-stotra 119.

^{3.} G A. JACOB: Upanisad-vakvakosah under Paramatman.

Brahman according to the Upanisads is the very source and support of everything else Though many attributes are common beween Upanisadic Brahman and Jaina Paramatman their implications often differ. The word Svayambhu, for instance, means self-created and self-existent in the case of Brahman, but in the case of Paramatman it means self-become, i. e., the Atman has become Paramatman.

HOW YOGINDU PROPOSES UNITY-In spite of the above difference Joindu speaks just almost in the Upanisadic tone, of the identity between Paramatmans by appealing to aspirants not to distinguish one Paramatman from the other, because they form a type. Upanisadic identity is of an uncompromising type, but Joindu's identity is only in name. But when Joindu speaks of the identity between Atman and Paramatman he is fully justified, because according to Jainism Atman is Paramatman. Paramatman was called Atman only because of Karmic limitations. It is by realizing this essential likeness of all the Atmans that Jainism has faithfully stood as a champiom of Ahimsa. Harmlessness, universal compassion in thought, word and deed. In this context the Jainas like the Samkhyas are Satkaryayadins accepting that the effect is potentially present in the material cause. Upanisadic Brahman has a monistic and pantheistic grandeur which we miss in the Jaina conception of Paramatman. Jainism looks at the world analytically, and Atman, moving along with the path of penance and meditation, evolves into Paramatman, where the race of the round of rebirths comes to a full stop; while Upanisads look at the world as a fundamental unity one with Brahman who is all-in all.

YOGINDU'S ATMAN COMPARED WITH THAT IN UPANISADS Joindu'sconception of Atman which in the same as that of Kundakunda and other Jama authors is like this; Atman is a migrating entity of sentient stuff associated with Karmic energy since eternity. The world contains infinite Atmans, the transmigratory destiny of each being determined by its Karmas. Atman is immaterial as distinguished from Karman which is a form of matter. Though the soul assumes different bodies and acquires other physical accessories, it is essentially eternal and immortal. Its transmigratory journey comes to a stop, when karmic matter is severed from it through penances, etc., and the Atman is realized and becomes Paramatman. Even in liberation the soul, with all its potential traits fully developed on account of the absence of Karmic limitations, retains its individuality. So there will be infinite liberated souls. The very idea of the infinity of souls allows no question to be raised that the world might one day be empty when all the souls have attained liberation. All such souls, as dogma would require, which have become light by the destruction of Karmic weight, shoot forth to the top of the universe and stop there permanently in eternal bliss with no possibility of further upward motion as there is no medium of motion in the superphysical space. Though these details touch here and there the upanisadic concepts of Atman especially in the Group Three, there are fundamental difference. In Jainism both spirit and matter are equally real; the number of souls is -----

^{1.} See my Intro. to Pravacanasara p. 92, foot-note 2.

infinite; and each soul retains its individuality even in Immortality. In the Upanisads there is nothing real besides Atman which is conceived as an impersonal pervasion identical with Brahman, the cosmic substratum. The Atman in Jainism is not a miniature of any universal soul as in Upanisads, but it carries with it the seeds of Paramatman which status it will attain when freed from Karma-matter. In the Upanisads and Bhagavadgita Karman stands for good or bad act. while in Jainism it is a subtle type of matter which inflows into the soul and determines its career in the round-of-rebirth. In terms of modern philosophy the soul and God according to Jainism are identical in the sense that they are two stages of the same entity, and thus cach and every soul is God; While the world, which is eternal without being created by anybody, is a scene of many souls working out their spiritual destinies. But in Vedanta the soul, the world and the God are all in one, the Brahman.

THE TWO DISTINCT TENDENCIES-Upanisads represent synthetically an 'absolute pantheism' by merging together the Atman theory and Brahman theory. Really these are two independent tendencies, one pluralistic and the other monistic; and one can hardly develop out of the other. The former accepts an infinite number of souls wandering in samsara due to certain limitations, but when these limitations are removed and their real nature realized, there is rescue, there is liberation, there is individualistic immortality; every Atman becomes a Super-Atman. Super-Atman are infinite, but they represent an uniform type possessing the same characteristic like infinite vision, infinite knowledge, infinite bliss and infinite power. This Super-Atman enjoys ideal isolation, and he has nothing to do with creation, protection and the destruction of the world. On the other hand Brahman-theory starts with Brahman as a great presence out of which everything comes and into which everything is drawn back like threads in the spider's constitution. The individual soul are merely finite chips of the infinite block of the great Brahman. Samkhya and Jainism preeminetly stand for Atman-theory, while the Vedic religion stands for Brahman-theory: Upanisads bring these two together and achieve the unity of Atman and Brahman, a triumph of monism in the history of Indian religious thought.

4. PARAMATMAN OR THE SUPER-SPIRIT AS THE DIVINITY.-Paramatman is the eternal Deva, divinity, that dwells in liberation at the top of three world never to come back in Samsara (I, 4, 25, 33, etc.). There are infinite Siddhas, i. e., the liberated souls, who have attained self-realization and are to be meditated upon with a steady mind (I. 2, 16, 39); there are then Arahantas, the same as Tirthankaras, who are on the point of attaining liberation with their four Karmas destroyed, whose words are to be accepted at authoritative, and who are to be worshipped (I. 62, II. 20, 168, 195-96, etc.); and lastly there are three classes of Monks (Muni) who practises great meditation and realize Paramatman in order to achieve the great bliss (I. 7). It is these five Paramagurus, i. e., the great spiritual preceptors, that are to be saluted, and to whom the pravers are to be offered (I. 11, II. 168).

THE CONCEPTION OF DIVINITY EXPLAINED-Atman to Paramatman is a course of spiritual evolution; and it is the duty of every aspiring soul to see that it reaches the stage of Paramatman. There are various stages on the path worked out according to the destruction or partial destruction of different Karmas. Paramatman is the God not as a creative agency, but merely, as an ideal to all the aspirants. Paramatman is latent in the Atman, therefore the Atman must always meditate on the nature of Paramatman that the potent powers thereof mucht be fully manifested. Paramatmans form a class, all equal, with no classes among themselves. But a devotee, when he is studying this course of evolution, deifies first a monk, of monks as a class, who has given up the world and its ties and who has completely absorbed himself in the study of and meditation on Atman; secondly, the teacher who gives the aspicint lesson in the realization of Paramatman; thirdly, the President of an ascetic community: fourthly, an Arhat, a Tirthankara, who has destroyed the four Ghari-Karmas, who is an omniscient teacher and who attains liberation and becomes a Siddha at the end of the present life; and lastly the Siddha, perfect soul, that has reached the spiritual goal? . It is to these five collectively or to Arhat, or to Siddha, that the Jainas offer reverence. According to Jaina dogma the number of Arbats in each cycle of time is limited, i. c., twenty-four, A soul can attain Siddhabood without being an Arhat. Every Arhat becomes a Siddha, but not that every Siddha was an Arhat. Arhat or Tirthankara in his life, Just preceding liberation where he becomes a Siddha, devotes some of his time to teach the path of liberation to the aspiring souls. That is why the world of aspirants feels more devotion to Arhars. Neither Arhat nor Siddha has on him the responsibility of creating, supporting and destroving the world. The aspirants receive no boons, no favours and no cures from him by way of gifts from the divinity. The aspiring soul pray to him, worship him and meditate on him as an example, as a model, as an ideal that they too might reach the same condition.

5. THE WORLD AND LIBERATION OR SAMSARA AND MOKSA-Since infinite time the soul is dwelling in Samsara experiencing great misery in the four grades of existence (I. 9-10). The association of Karmas has no beginning, and all the while heavy Karmas are leading the soul astray (I. 59, 78). Developing false attitudes the soul incurs Karmic bondage and wanders in Samsara always feeding itself on false notions of reality (I. 77, etc.). It is the Karman that creates various limitations for the soul and brings about pleasures and pain (I. 63, etc.). Moksa, Nirvana or liberaton consists in getting released from the Karmas, both meritorious and demeritorious (II. 63). The souls that have attained liberation dwell in the abode of Siddha at the top of the world (II. 6, 46, etc.). Moksa is the seat of happiness wherein the liberated soul possesses all-vision, all-knowledge, etc.; and

See Davvasamgaha 50-54, also commentary thereon by S. C. GHOSHAL, SBJ. vol. 1. pp. 112 etc.

it is the best object of pursuit (II. 3, 9-11, etc.). Samsara is destroyed by the vision of Paramatman and Nirvana attained; so the mind should always be set on Atman who is potentially (saktirupena) Paramatman (II. 33, I. 32, I. 26, see also I. 123*3). One must rise above attachment and aversion and be engrossed in one's self to stop the influx of Karmas (II. 38, 100, 141, etc.). Penance is quite necessary to destroy the Karmas (II. 36).

EXPLANATORY REMARKS—Samsara and Moksa are the two conditions of the Atman, and they are opposed to each other in character: Samsara represents unending births and deaths, while Moksa is the negation of the same. In the former state the soul being already in the clutches of Karman is amenable to passional and other disturbances; and there is constant influx and bondage of Karman which makes the soul wander in different grades of existence, namely, hellish sub-human, human and heavenly. As opposed to this there is Moksa, sometimes called the fifth state of existence, which is reached by the soul, passing through the fourteen stages of Gunasthanas, when all the Karmas are destroyed. In Samsara the various Karmas were obscuring the different potent powers of the self, these powers are manifested in liberation where the Atman, now called Paramatman, dwells all by himself endowed with infinite vision, knowledge, bliss and power.

6. THE MEANS OF ATTAINING MOKSA—Right faith, Right knowledge and Right conduct really speaking consist respectively in seeing, knowing and pursuing oneself by oneself. Ordinarily these might be taken as the cause of Moksa, but in fact Atman himself is all the three (II. 12-4). From the practical point of view Right faith consists in steady belief in the true nature of Atman resulting from the knowledge of various substance exactly as they are in the universe (II. 15); that condition or state of the self which understands the substances exactly as they are is known as knowledge (II. 29); and lastly the cultivation of that genuine and pure state of the self after fully realizing and discriminating the self and the other (than the self) and after giving up (attachment for) the other is known as Right conduct (II. 39). Ultimately these three jewels are to be identified with one's self, and one should meditate on one's self by oneself which results in self-realization amounting to the attainment of liberation (II. 31).

EXPLANATORY REMARKS—Here Joindu mentions the so-called three jewels of Jainism which from the Vyavahara point of view constitute the path of liberation. These three are to be developed in the Atman himself and not outside; therefore that condition itself from the Niscaya point of view is the cause of Moksa¹. This condition is a spiritual attitude which tolerates no more any contact with Karmic matter, and thus the Atman is Paramatman without being anything else.

7. THE GREAT MEDITATION—The great Meditation (Parama-samadhi) is defiend as the elimination of all the mental distractions; and therein the aspirant

^{1.} Also compare Davvasamgaha 37 and GHOSHAL's commentary thereon.

is above auspicious and inauspicious attitudes (II. 190). In the absence of this great meditation severe practices of penances and the study of scriptures will not lead one to self-realization (I. 14, 42, II. 191.) By submerging oneself in the pond of great meditation, the Atman becomes pure, and the dirt of round-of-rebirths. (i. e. Karman) is washed off (II. 189). As long as one is plunged in this meditation there is the stoppage of the influx and the destruction of the stock of Karmas (II. 38). Successful meditation does not so much consist in closing the eyes, half or complete, as in remaining steady without being prone to disturbances (11. 169. 170); and it should be distinguished from mere utterance of Mantras, etc., (1. 22). The great meditation, which belongs to great saints, is like a huge fire in which are consumed the faggots of Karman (1. 3, 7); therein all the anxieties are set at rest and the pure (niranjana) divinity is realized (I. 115) There are two stages of this great meditation : the first that of Arahantas, wherein the four Ghati Karmas are destroyed and where the soul possesses omniscience and all-bliss, etc.; and then the second, that of Siddhas, where all the Karmas are destroyed at a stretch, where infinite Darasana, Juana, Sukha and Virve are developed, and where one deserves such designations as Hari, Hara, Brahman, Buddha, Buddha, etc. (II. 195-201 etc.).

MYSTIC VISIONS—Undoubtedly the constitution of Paramatman shines with the light of omniscience like the light of the sun enlightening itself and other objects, and the saints who are established in equanimity experience great bliss for which there is no parallel elsewhere (I. 33-35, 101, 116). Within a moment after self-realization there flashes forth a great light (I. 104). The speciality of self-realization is that the whole world is seen in the Atman (I. 100) The great divinity is seen to dwell, like a swan on the surface of lake, in the pure mind of the Jnanin (I. 122.) The Paramatman shines forth like the sun in a cloudless sky (I. 119)

EXPLANATOKY REMARKS ON THE GREAT-MEDITATION;—Here we get an enthusiastic description of Mahasamadhi without the technical details which we find in works like Janarrava, Yogasastra, Tattvanusasana, etc. To achieve such a meditation in which Atman is realized as Paramatman the steadiness of mind is absolutely necessary: there should be no delusion, no attachment for pleasant feelings and no aversion from unpleasant ones. The mind, speech and body should cease to function, and the Atman should be concentrated on himself In this course two stages are noted: Siddhahod and Arhatship. A Soul may reach the condition of a Siddha by destroying all the Karmas at once, and majority of souls are destined for this, The Tirthankara devotes some of his time for preaching the religious doctrines, while Siddha has minded his own business of spiritual realization; the former thus is of greater benefit to the society. The difference between these two types of self realized souls somewhat corresponds to that between activistic and quitistic tendencies of mystics.

^{1.} Compare Davvasamgaha 48 and 56.

8 SOME ASPECTS OF MYSTICISM:-It is not easy to define mysticism exactly in plain terms. First, to a great extent, it 'denotes an attitude of mind which involves a direct, immediate, first-hand, intuitive apprehension of God'. It is the direct experience of the mutual response between the human and the divine indicating the identity of the human souls and the ultimate reality. Therein the individual experiences a type of consciousness of perfect personality. In the mystical experience the individual is diberated and exalted with a sense of having found what it has always sought and flooded with joy.' Secondly, mysticism, if it is to be appreciated as a consistent whole, needs for its background a metaphysical structure containing a spirit capable of enjoying itself as intelligence and bliss and identifying itself with or evolving into some higher personality, whether a personal or an impersonal Absolute. Thirdly if mysticism forms a part of a metaphysico-religious system, then the religious system must chalk out a mystic course of attaining identity between the aspired and the aspired. Fourthly, the mystic shows often a temperamental sickness about the world in general and its temp tation sin particular. Fifthly, mysticism takes for granted an epistemological apparatus which can immediately and directly apprehend the reality without the help of mind and senses which are the means of temporal knowledge. Sixthly, religious mysticism always prescribes a set of rules, a canon of morality, a code of virtues which an aspirant must practise. And lastly mysticism involves an amount of regard to the immediate teacher who alone can initiate the pupil in the mystical mysteries which cannot be grasped merely through indirect sources like scriptures, etc.2

MYSTICISM IN JAINISM—An academic question whether mysticism is possible or not in heterodox system like Jainism is out of court for the simple reason that some of the earliest author-saints like Kundakunda and Pujyapada have described transcendental experiences and mystical visions. It would be more reasonable to collect data from earlier Jaina works and see what elements of Jainism have contributed to mysticism, and in what way it is akin to or differs from such a patent mysticism as that of monistic Vedanta. To take a practical view the Jaina Tirthankaras like Rsabhadeva, Neminatha, Parsvanathe, Mahavira, etc., have been some of the greatest mystics of the world; and rightly indeed Professor RANADE designates Rsabhadeva, the first Tirthankara of the Jainas, as 'yet a mystic of different kind, whose utter carelessness of his body is the supreme mark of his God-realization'4 and gives details of his mystical life. It would be interesting to note

^{1.} R. D. RANADE; Mysticism in Maharashtra, Preface,

WILLIAM JAMES: The Varieties of Religious Experience, especially the chapter on Mysticism; ERE the article on Mysticism etc.; BELVALKAR AND RANADE: History of Indian Phil. vol. VII, Mysticism in Maharashtra; RUDOLF OTTO: Mysticism, East and West; etc. etc.

Especially in his Samaya-sara; see my remarks on it Pravacanasara Intro. p. 47 etc.

^{4.} R. D. RANADE : Mysticism in Maharashtra p. 9.

that the details about Rsabhadeva given in Bhagavata practically and fundamentally agree with those recorded by Jaina tradition.

VARIOUS ELEMENTS OF MYSTIGISM IN JAINISM .- Monism and theism. rather than theistic monism, have been detected as the fundamenal pillars of mysticism. In the transcendental experience the spirit realizes its unity or identity with some-thing essentially divine. 'Mystical states of mind in every degree', WILLIAM JAMES says. 'are shown by history usually though not always, to make for the monistic view." Thus mysticism has a great fancy for monistic temperament; and in Vedanta it is seen at its best in the conception of All-in-all Brahman, who represents an immanent divinity. Spiritual mysticism of Jnanadeva, however, reconciles both monism and pluralism by preserving both the oneness and manyness of experience'1. The Jaina mysticism turns round two concepts: Atman and Paramatman, which we have studied above. It is seen that Paramatman stands for God, though never a creator, etc. The creative aspect of the divinity, I think, is not the sine qua non of mysticism. Atman and Paramatman are essentially the same, but in Samsara the Atman is under Karmic limitations, and therefore he is not as yet evolved into Paramatman. It is for the mystic to realize this identity or unity by destroying the Karmic encrustation of the spirit. In Jainism the conception of Paramatman is some what nearer that of a personal absolute. The Atman himself becomes Paramatman, and not that he submerged in the Universal as in Vedanta. In Jainism spiritual experience does not stand for a divided self achieving an absolute unification, but the bound individual expresses and exhibits bis potential divinity. Early texts like Kammapayadi, Kasaya-and Kamma-pahuda, Gommatasara etc. (with their commentaries) give elaborate tables with minute details how the soul, following the religious path, goes higher and higher on the runes of the spiritual ladder called Gunasthanas, and how from stage to stage the various Karmas are being destroyed. The space does not permit me to give the details here, but I might only note here that the whole course is minutely studied and recorded with marvellous calculations that often baffle our understanding 2 Some of the Gunasthanas are merely meditational stages, and the subject of meditation too is described in details. The aspirant is warned not to be misled by certain Siddhis, i. e. miraculous attainments, but go on pursuing the ideal till Atman is realized. The pessimistic outlook of life, downright denunciation of the body and its pleasure and hollowness of all the possessions which are very common in Jainism indicate the aspirant's sickminded temperament which is said to anticipate mystical healthy-mindedness. In the Jaina theory of knowledge, three kinds of knowledge are recognised where the

^{1.} Mysticism in Maharashtra, p. 179.

^{2.} We can have some idea about these details from GLASENAPPA'S Die Lehre vom Karman in der Philosophie der Jainas nach den Karmagranthas darge stellt Leipzig 1915.

soul apprehends reality all by itself and without the aid of senses : first. Avadhijnana is a sort of direct knowledge without spatial limitation, and it is a knowledge of the clairvoyant type; secondly, Manahparyaya-inana is telepathic knowledge where the Soul directly apprehends the thoughts of others; and lastly, Kevala-inana is omniscience by the attainment of which the soul knows and sees everything without the limitation of time and space. The last one belongs only to the liberated souls or to the souls who are just on the point of attaining liberation with their Jnanavaraniva-Karman destroyed, and thus it is developed when Atman is realized. Jainism is preeminently an ascetic system. Though the stage of laity is recognised, everyone is expected to enter the order of monks as a necessary step towards liberation. Elaborate rules of conduct are noted and penancial courses prescribed for a monk1; and it is these that contribute to the purity of spirit. A Jaina monk is asked not to wander alone lest he might be led astray by various temptations. A monk devotes major portion of his time to study and meditation; and day to day he approaches his teacher, confesses his errors and receives lessons in Atmavidva or Atma-inana directly from his teacher. The magnanimous sunt, the Jaina Tirthankara, who is at the pinnacle of the highest spiritual experience, is the greatest and ideal teacher; and his words are of the highest authority. Thus it is clear that Jainism contains all the essentials of mysticism. To avaluate mystical visions rationally is not to value them at all. These visions carry a guarantee of truth undoubtedly with him who has experienced them; and their universality proves that they are facts of experience. The glimpses of the vision, as recorded by Yogindu, are of the nature of light or of white brilliance. Elsewhere too we find similar experiences. It may be noted in conclusion that the excessive rigidity of the code of morality prescribed for a Jaina saint gives no scope for Jaina mysticism to stoop to low levels of degraded. Tantricism,2 It is for this very reason that we do not find the sexual imagery, so patent in Western mysticism, emphasized in Jainism, though similes like muktikanta are used by authors like Padmaprabha. Sex-impulse is considered by Jaina moralists as the most dangerous impediment on the path of spiritual realization, so sensual consciousness has no place whatsoever in Jaina mysticism.3 The routine of life prescribed for a Jaina monk does not allow him to profess and practise miracles and magical feats for the benefit of house-holders with whom he is asked to keep very little company.

9. DOGMATICAL AND PHILOSOPHICAL ACCESSORIES OF AUTHOR'S DISCUSSION-liva and Ajiva are essentially different from each other, and one should not be identified with the other (l. 30). The pure Jiva has no mind and no senses; it is mere sentiency and an embodiment of knowledge; it is non-concrete and above

^{1.} In works like Acaranga, Mulacara, Bhagavati Aradhana etc.

^{2.} R. D. RANADE: Mysticism in Maharashtra p. 7.

Prof. RANADE remarks 'Spirituality is gained not by making common cause with sexuality, but rising superior to it' (Ibid. p. 10)

sense-perception; and different from this is the non-sentient class of substances. namely, matter, Dharma, Adharma, time and space (I. 31, II. 18, I. 113). From eternity the soul in Samsara is in union with Karman (of eight kinds) which represents subtle matter of the non-sentient class (1. 55, 59, 61, 62, 75, 113). There are two kinds of worldly Jivas : Samvag-drsti and Mithya-drsti; the former. the faithful one, realizes himself by himself and thus becomes free from Karmas; while the latter, an Ugly soul, is attached to Paryayas (i. e., modes or appearances of things) and thereby wanders in Samsara incurring the bondage of various Karmas (1, 77, 78). The three worlds stand compact with six substances, namely Jiva, Pudgala. Dharma. Adharma. Kala and Akasa, which have neither beginning nor end. Of these Jiva alone is sentient and the rest are non-sentiont. Pudgala or matter is concrete and of six kinds, while the remaining are non-concrete. Dharma and Adharma are the neutral causes of conditions of motion and rest of the moving bodies. Nabhas of space accommodates all the substances Kala or time is a substance characterised by continuity or being: it is an accessory cause of change when things themselves are undergoing a change; and it is of atomic constitution with separate units. Dharma, Adharma and Akasa are indivisible and homogeneous wholes. Jiva and Pudgala alone have movement and the rest are static. Atman, Dharma and Adharma occupy innumerable space- points; Akasa, which gives accommodation to all the substances, has infinite space-points; while Pudgala or matter has manifold space-points. Though they exist together in the physical space (lokakasa), they really exist in and through their attributes and modes. These various substances fulfil their own functions for the embodied souls that are wanderiog in Samsara (II. 16-26)1

10. EVALUATON OF PUNYA AND PAPA, OR MERIT AND DEMERIT.—
Paramatanan is above Punya and Papa (I. 21). Punya results from devotion to deities
scriptures and saints, while Papa results from hatred towards the same (II. 61-62)
By treating both alike one can stop the influx of Karman; it is infatuation that makes
one pursue one or the other (II. 37, 53). Punya ultimately results into Papa, so one
should not be after it (I. 60). Papa leads to hell and sub-human births. Punya leads
to heaven; and the admixture of both leads to human birth. When both Punya and
Papa are destroyed there is Nirvana (II. 63). To choose between the two, Papa
is preferable, because tortures in hell. etc., might induce one towards liberation; the
pleasures given by Punya ultimately terminate in misery (II. 56-7, etc.). Repentance,
confession, etc., bring only merit (II. 64). Punya
and Papa have their antecedents in
the auspicious and inauspicious manifestations of consciousness; but a Jnanin, a man
of knowledge, rises above these two and cultivates pure manifestation of consciousness
which incurs no Karmie bondage at all [II. 64, 7] etc.].

For a comparative study of these details with those in other systems of Indian philosophy, see my Intro, to Pravacanasara pp. 62 ff.

EXPLANATORY REMARKS—Activities of mind, speech and body set in a sort of vibration in the very constitution of the self (atma-pradesa-parispandah) whereby the Karme matter inflows into the soul. This influx, if it is Subha or auspicious, brings Punya, meritorious Karman; ¹ if Asubha or inauspicious, it brings Papa, demeritorious Karman. Whether there is Punya or Papa, it means that the presence of Karman is there. So the aspirant, who aims at liberation from Karmas by realizing himself, cannot afford to be attached even to Punya which leads the soul to heavens that are a part of Samsara. Punya is compared with golden fetters and Papa with iron ones; it is a very significant comparison. One who hankers after freedom makes no distinction between golden and iron fetters: he must cut both in order to be free. In that temperament which leads to liberation the very concert of virtues,' in the words of Plotitus, 'is over-passed'.

11. IMPORTANCE OF KNOWLEDGE—Atman is an embodiment of knowledge which flashes forth in full effulgence in the state of Paramatman (I. 15, 33). Knowledge is the differentia of the Atman (I. 58). When Atman is known, everything else is known: so Atman should be realized by the strength of knowledge (I. 103). Ajnana can never know Paramatman, the embodiment of knowledge (I. 109). Like stars reflected in clear water the whole universe is reflected in the knowledge of Paramatman (I. 102). No doubt, liberation is attained by knowledge; souls devoid of knowledge wander long in Samsara. The seat of liberation is not accessible without knowledge; the hand can never by greasy by churning water (II. 73-4). Attachment, etc., melt away by the knowledge of self like darkness by sun-rise (II. 76). Atman, the embodiment of knowledge, is the highest object for concentration; he who knows emerald will never pay attention to a piece of glass (II. 78).

ATTITUDE TOWARDS THE FRUIT OF KARMAN—The various Karmas, when they are ripe, give their fruits. When the fruits are being experienced, he who develops auspicious and inauspicious attitudes incurs the bondage of fresh Karmas. But that equanimous saint, who does not develop any attachment when experiencing the fruits of Karmas, incurs no bondage and his stock of Karman melts away (II. 79-80).

12. MENTAL AND MORAL QUALIFICATIONS OF AN ASPIRANT.-This body, which is absolutely different in nature form the soul, deserves nothing but criticism (I. 13, etc., 71-2). It is all impure and easily perishable; it gets rotten when buried and is reduced to ashes when burnt; so nourishment and toilet are a mere waste (II. 147-48, etc.) It brings no happiness, but only misery, so an aspirant must be completely indifferent towards this body which is an enemy of the self (II. 151-53, 182, etc.). Attachment for everything external must be given up, and one must be completely engrossed in the nature of Atman (I. 15, 18). Vanity of physical

Tattvarthasutra, VI. 1-4.

and communal or social specialities has sway over only a foolish person (I. 80-3). All paraphernalia (parigraha), external and internal, like mother, house, pupil, etc. and like infatuation, is a deceptive net-work that entraps and leads the Atman astray (I. 83, II. 87, etc.). To accept any paraphernalia after once it is given up is like eating the vomit (II. 91). Pursuing the paraphernalia with infatuation. the Atman revolves in Samsara (II. 122. etc). When the body does not belong to oneself, what to say of other things; family is a net-work neatly decorated by Death (II. 144.45). Everything else such as body. temple, idol, scripture, youth. house, attendants, etc. besides the Atman is transitory; and as such one should not be attached to things other than the self (II. 129-32). Non-attachment is the highest virtue for a spiritual aspirant; so the mind must be curbed back from attachment. tastes and sights, etc., and concentrated on Paramatman (I. 32, II. 172). The aspirant the great monk, should be free from attachment and aversion; even a particle of attachment hinders self-realization; the attitude of equanimity (samabhaya), which easily leads one to liberation, consists in eschewing these two (II. 52, 80-81, 100, etc.). It is merely a self- deception to pull out hair with ashes, if attachment is not given un (II.90). Attitude of equanimity is a source of spiritual bliss, and it arises out of right comprehension of reality (II. 43 etc.). One who is endowed with this attitude treats all beings alike (II, 105). Even the company of a person who is not equanimous is harmful (II, 109). Addiction to the pleasures of senses involves Karmic bondage (1. 62.) There can be no place for Brahman when the mind is occupied by a fawn-eyed one; two swords cannot occupy the same scabbard (I. 121). Moths, deer, elephants, bees and fish are ruined respectively by light, sound, touch, scent and taste; so one should not be attached to these (II. 112). The camels of five senses knock the soul down into Samsara after grazing the pasture of pleasures (II, 136), A great monk is absolutely indifferent to sense-pleasures for which he has neither attachment nor aversion (II. 50). These pleasures last for a couple of days only; so their leader. namely, the mind should be brought under control whereby they are all captured (II. 138, 140, etc). Pleasures of senses and passions ruffle the mind, and then the Dure Atman cannot be realized (II. 156). The soul under the sway of passions loses all self-control and renders harm unto living beings which leads the soul to hell (II. 125-27). Infatuation and consequent passions must be given up (II. 41-42). Infatuation and greed are the fertile sources of misery (II. III-13, etc.). Mere outward practices such as reading scriptures, the practice of austerities and visiting holy places by ignoring self-control, are of no avail (I. 95, II. 82-3, etc.). Dangerous are the activities of mind, speech and body : the mind should be brought under self-control and Bhavasuddhi, i. e., the purity of mind, must be cultivated (II. 137). It is by cultivating pure manifestation of consciousness that the soul develops various virtues and ultimately destroys Karman (II, 67). This body is useless if Dharma in its practical and realistic aspects is not practised (II. 133-34).

O APARHRAMSA OF P.-PRAKASA AND HEMA.'S GRAMMAR APARHRAMSA AND ITS GENERAL CHARACTERISTIC-By the term Anabhramsa we mean a typical stage of Indo-Aryan speech, as described by Hemacandra in his Prakrit grammar, which takes Prakrit for its basis, which is older than Indo-Arvan modern languages, and which possesses many traits that have been inherited by Indo-Arvan speeches of the present-day, though there are no sufficient evidences to suppose that every where it was a necessary step towards the formation of modern languages and that there were as many Apabhramsas as there are languages at present. From the available specimens of Apabhramsa literature it appears that Apabhramsa was accepted as a language fit for popular poetry, and as such it appears to have had local variations besides some common characteristics. Hemacandra optionally accepts many Prakrit features in his Apabharamsa. Some of his illustrative quotations in Apabhramsa are really in Prakrit excepting for a word or a form. 1 However. there are clear indications that attempts are made in Apabhramsa to simplify Prakrit in various ways which would be partly clear by noting the special features of Anabhramsa, i) In Anabh, vowels are interchanged and an amount of liberty is taken with regard to the quantity of vowels: this explains the termination like hat or hu and he or hu for one and the same case and the shortening of Nom. sg. a of the standard Prakrit into u which comes to be added to many words in Anabh, as seen from words like punu, vinu, sahu, etc. ii) There is a less masculine pronunciation of m which often becomes nasalised v. iii) There is a tendency to chang s into h in the Declensional terminations. This explains some of the queer forms : Nom. pl. form devava noted by Markandeya and others is either to be traced back to Vedic devasah or it is a generalisation form forms like candramasah; devaha from Pk. devasa: taha" from tassa simplified as tasa whose counterpart tasu also is used in Apabh.; tahi from tamsi; and chu from eso. Sanskrit s is seen as h in Awesta and in Iranian dialects. This change is noted by Hemacandra in a few Prakrit words, and it is in Magadhi alone that it is seen in Gen. terminations. 2 Even at present a Guiarati dialect uniformly reduces s to h. It is possible that this change is a racial characteristic that came to be generalised later on, iv) Prakrit conjuncts are often smoothened to simplify pronunciation. v) Case terminations are dropped in Nom. Acc. and Gen.; here is a tendency to become non-inflexional. vi) The phonetic changes influence the conjugational forms which are being simplified and reduced in number vii) Indeclinables and particles have changed their forms often beyond recognition, and in some cases they cannot be traced back to Sanskrit through Prakrits possibly being drawn from vernaculars or Desabhasas, viii) Syarthe or pleonastic affixes like ka, da, la., etc. are seen in many words ix) And lastly there is an abundance of Desi words and Dhatvadesas.

See, for instance, sosau ma, etc., on iv. 365; khe'ddayam etc., on iv. 442; LUDWIG ALSDORF: Bemerkungen zu pischel's 'Materialien, etc., in Festschrift M. Winternitz. pp. 29-36.

^{2.} See i. 262-3, iv-229-300; PISCHEL : Grammatik der Prakrit-sprachen ‡ 264.

ATI ACTION OF APABH. SPEECH .- On the whole there is a liquidity and smoothness about the flow of Apabh. verses which show many new metres based not on the number of syllables but on the quantity on matras, which can be better sung. and which are characterised by plenty of rhyme. 1 It is no wonder, therefore, that Apabh. was a favourite medium of popular poetry as early as 6th century A. D., if not even earlier. Guhasena of Valabhi, whose epigraphic records range from 559 to 569 A. D., is said to have composed poems in Sanskrit, Prakrit and Apabh. Uddyotanasuri [778 A, D.] holds Apabh, in great estimation, and his remarks on these languages are worth noting. In his opinion, Sanskrit with its long compounds, indeclinables, prepositions. cases and genders is dangerous for survey like the heart of a villain. The association with Prakrit, like that with the words of good people, is a happy one, it is an ocean of worldly information crowded with the waves of discussion about various arts; it is full of nectar-drops that are oozing out on account of its being churned by great persons; and it is composed with nice arrangements of words. Apabhramsa is a balanced and pleasing admixture of the waves of pure and impure Sanskrit and Prakrit words; it is ever for smooth las well as uneven for unsmooth lift flows like a mountain river fooded by fresh rains: and it captures the mind like the words of a beloved when she is coquettishly angry 2. These remarks of Uddyotana, himself a classical author having high admiration for earlier Sanskrit writers like Jatila and Ravisena.3 clearly show how Apabh. was already considered as an attractive medium of composition as early as 8th century A.D.

HEMACANDRA INDEBTED TO P.-PRAKASA.—Of all the available Prakrit grammars Hema's grammar deals exhaustively with Apabh., and the speciality of his discussion lies in the fact that he quotes verses after verses to illustrate his rules. For a long time no sources of any of these verses were traced. PISCHEL said, 'One gets the impression that they are taken from an anthology of the kind of Sattasai.' 4 From the inherent dialectal divergences and the variety of religious terms including the names of deities, etc., exhibited by these quotations, it is certain that they are not drawn from a single source but from a wide tract of literature with works belonging to different geographical regions and different religions. It was shown by me that Hema. is indebted to P.-prakasa for a few quotations.6 and Prof. HIRALAL has pointed out that some verses are taken from Dohapahuda.6 One thing is now clear that these verses are not composed by Hema. himself, and a study of Apabh. works and

^{1.} The Sanskrit style of poets like Jayadeva betrays Apabhramsa influence.

This is a free rendering of the extracts quoted by L. B. GANDHI in his Intro to Apabhramsa-Kavyatrayi, pp. 97-8 [G. O. S. Vol. 37], see also Apabhramsapathavali by M. C. MODI, p. 86 of the Notes.

^{3.} See my paper on Varangacarita in the Annals of the B. O. R. I., Vol. XIV, i.-ii., pp. 61. etc.

^{4.} PISCHEL. Grammatik, etc. ‡29.

^{5.} Annals of the B. O. R. I., Vol. XII, ii, p. 159, etc.

^{6.} See his Intro. of Pahudadoha, pp. 22-3 [KJS, III].

a survey of Old-Rajastani and Old-Gujarati songs might reveal the sources of other quotation as well. Hema. draws the following quotations from P.-prakasa:

On sutra iv. 389 Hema. quotes:

संता भोग जुपरिहरइ तसुकंतहो बलि कीसु। तस टडवेण वि मंडियर्ज कस सस्लिहडर्ड सीस्।।

This is an intelligent improvement on P.-prakasa II. 139 which runs thus:

संता विसय जुपरिहरइ बलि किजर्डे हउँ तासु।

सो दइवेण जि मुंडियउ सीस खडिल्लाउ जाम् ॥

The change of kijjau to kisu is quite intelligible, if we look at the sutra and its commentary: kriyeh kisu I kriye ity etasya kriyapadasya apabhramse kisu ity adeso va bhavati i kijjau is admitted as an optional form. and we get the illustration: ball kijiau suanasu i

ii) On iv. 427 Hema. quotes.

जिल्मिदिउ नायगु वास करहु जसु अधिकह अक्षड ।

मुलि विणटठा तु बिणिहे अवसे मुक्काह पण्णइ ॥

In spite of some differences there is no doubt that it is based and improved on P.-prakasa II. 140 which runs thus:

पंचहं णायकु वसि करहु जेण होति वसि झण्ण।

मूल विणट्ठइ तस्वरइं अवसहं सुक्कहि पण्ण ॥

Some of the differences are caused by the purpose for which it is quoted, and PISCHEL notes a v. 1. mula which is the reading of P.-prakasa. The consecutive numbering of these two dohas in P.-prakasa is not without some significance and if any inference is possible therefrom, it indicates that Hemacandra has quoted these verses directly from P.-prakasa.

iii) On sutra iv. 365 Hema. quotes:

आयही दढ्ढ-कलेबरही जंबाहित तंसार।

आद उट्ठब्मद तो कुहद अह डज्झद तो छ। ह।।

The doha from P.-prakasa II. 147 runs thuse:

बलि किउ माणुस-जम्मडा देकूलंतहं पर सार ।

जद उद्रुक्तभइ तो कुहह अह बजूसह तो खाह ।। The second line is exactly the same; and the first line is changed because the

sutra 'idama ayah' is to be illustrated.

iv) Then on ii. 80 Hema, quotes a short sentence 'vodraha-drahammi padia'

which forms a part of P.-prakasa II. 117 that runs thus:

ते चिय घण्णा ते चिय सप्पुरिसा ते जियंतु जियलोए।

बोइहबहुम्मि पडिया तरंति जे चेव लीलाए ॥

It is an important difference that Hema. retains r in the conjunct group which is not shown by any of our Mss. This verse is not in Apabh., and moreover it is

introduced with the words uktam ca: so its genuineness in our text can be suspected. I think, it might have been included in the text by Joindu himself, because even the shortest recension of P-prakasa contains this verse.

COMPARISON OF HEMA.'S APABH. WITH THAT CF P.-PRAKASA.-It is clear from the above paragraph that Hema. has used P.-prakasa, and forms, etc. from it must have been useful to him in composing his Apabhrama rules. So it will be necessary and interesting to compare and contrast Hema., Apabh. with that of P.-prakasa and see first, what features of the dialect of P.-prakasa are recorded by Hema.; secondly, what features of it are not represented in Hema.'s grammar; and lastly, what points noted by Hema. have not got their counterparts in P-prakasa.

ON THE HOMOGENEITY OF HEMA.'s APABH.—Hemacandra does not explicitly mention the dialects of Apabh. as it is done by Markandeya and other later authors. It has been already detected, 1 and a careful study of his remarks and rules would show that his Apabh. is not a homogeneous one and that he has mixed togener different dialects. By his remark 'prayograhanad yasyapabhramse viseso vaksyate tasyapi kvacit prakrtavat sourasenivae ca karyam bhavati" (iv. 329) understood in the light of iv. 396 and 446 as distinguished from other features noted throughout, it is clear that he accepts two bases for his Apabh., namely, Prakrit and Sauraseni* whose characteristics he has discussed in his previous sections. The illustrations on and the sutras iv. 341, 360, 372, 391 393, 394, 398 (especially its alternative concession), 399, 414, 438, etc. show elements of an Apabhramsa which is not in tune with the dialect described by him in other sutras. Some of these characteristics, when studied in the light of Prakrit dialects discussed by Hema... are mutually so conflicted that they are not possible in a homogeneous dialect.

HEMACANDRA'S APABH. COMPARED AND CONTRASTED-WITH THAT OF P.-PRAKASA.-Hemacandra's sutar svaranam svarah prayo' pabhramse should not be understood as a licence for violent vowel changes; but it only means that in the Apabh. literature analysed by Hema. much liberty was taken in vowel-changes which could not be canonised in short, and hence this rule. In P.-prakasa we do not find such vowel-changes as would obscure the sense. A bit of liberty is taken in some forms: parim (v. 1. pari):=param (I. 28), vaithu as the Loc. or Inst. sg. form (II. 180); at times the case termination u appears even where it is not needed as in vinu (II. 59), sahu (II. 199); and very often the quantity of vowels, short or long, is ignored as in jiu=jivah (1. 40), necu=nicah (1. 89.), vivariu=viparitam (I. 79). At

^{1.} PISCHEL: Grammatik, ± 28.

^{2.} Mr. MANOMOHAN GHOSH of the University of Calcutta in his interesting paper 'Maharastri a later form of Sauraseni (Journal of the Department of Latters, Vol. XXIII 1933, Calcutta Ueasn (pmroj eka rsaiytst tsr-Pvwhharen eminently Sauraseni, the language of the Indian Midland, of which Maharastri is only a later phase.

times a compensatory loug vowel is abtained by simplifying the duplicate remnant of a conjunct group: isaru, nisu (I. 91), budhau (I. 91), phasai v. 1. pasai (II. 112); against this tendency we have kacca=kaca (II. 78), also note nibhamtu (II. 88). Hema has noted (iv. 410) that often e and o are to be pronounced short. In our text they are necessarily short before a conjunct with the effect North-Indian Mss. show great variations often changing them to i and u. The Kannada Mss. are uniform in showing e and e: and that appears to be an earlier feature. It is this tendency that gives rise to forms like poggalu.

Turning to consonants, Hema, states (iv. 396) that intervocalic k, kh, t, th, p and ph are generally changed to g, gh, d, dh, b and bh in Apabh.; but this rule is violated by many forms in his illustrations. P.-prakasa does not follow this rule, but the consonantal changes agree with Hemacandra's rule for Prakrit (j. 177) that intervocalic k, g, c, i, t, d, p, v and v are generally dropped. P,-prakasa introduces vasruti1 if the udvrtta vowel is a or a. Some typical illustrations might be noted here Changes of K: Paha (bha) yara (I. 11, II. 211), loyaloya (I. 52, II. 205), vinasavaru (1. 10), savalu (1. 36); in only one word k is retained, viz., nayaku (II. 140), but it is softened to g when Hemacandra quotes this verse in his Grammar; once k is changed to g: maragau (II, 78). Once Brahmadeva read agasu (II, 25), but all other Mss read avasu. Changes of g: anurau (II, 112, 149), gayana (I, 39), ioi (I, 35, II, 171), joe (II. 157), bhoya (I. 32) virau (I. 118), sayara (II. 105). It is only in two cases, namely, lagu (1, 40-1, II, 6, 44) and savvagu (I, 52) that g is retained; by this retention the author wants perhaps to avoid confusion with other SK, words like iava and sarvatah. Changes of c: it is always dropped as in muya for muc (I. 95, 112, etc.), viyakkhanu (I. 13, 78); it is only in two words that c is seen to be retained; avicalu (11. 15, 35, 144) and asuciyai (II. 150) possibly to avoid confusion with the equivalents of Sk. words like vikala, sruti, etc. Changes of i: it is generally dropped as in niva (1, 98). pariyana (1. 57); only once it is retained bhajamta (I. 2). Changes of t: it is usually dropped as in kayara (I. 89), kiyai (I. 27), gai (I. 111), cayanu (I. 73, II. 17), etc., but in patana, as in Prakrits, it becomes d-vadana (II. 114). Changes of d: it is generally dropped as in kayai (36), jai (II. 5), paesa (I. 105), ai (II. 16). There are some cases of d retained: in padesa, v. I. paesa (II. 24) possibly to rhyme with the line-ending puggaladesa, in padana (II. 127) perhaps to avoid confusion with prayana, and in samiadu and asamiadu (II, 41). Changes of p: it is usually changed to v as in ghanavadan (II. 114). vi from api (II. 96). Initial y is changed to j: jena, jama, etc. Changes of v: it is at times retained and at times dropped as in kevala (II. 96). jiya (1. 23, etc.), tihuyana (I. 16, II. 16). Generally intervocalic kh, gh, th, ph and bh are changed to h; suhu (II. 199); lahu (II. 100); uppahi (I. 78); ahammu (I. 60). samahi (I. 14); nahu (II. 20), sahau (II. 197). It is only in a few cases that bh

There is a case of the development of v possibly due to the preceding u, vari=uvari=udare (II. 20).

is retained: abhaya (II. 127). Thus we see that there is a general tendency to drop the intervocalic consonants rather than to soften them; and their retention in a few cases is meant perhaps to avoid confusion with similar words Coming to the treatment of nasals, Hemacandra's Grammar according to the editions of PISCHEL. PANDIT-and-VAIDYA.2 retains initial n; PISCHEL, however uniformly adopts n, both initial and medial, in his revised edition of Apabh. verses.3 Our text uses n alone everywhere. It is only Ms. B that retained n at times. Kannada Mss. are almost uniform in having n. Hema. has generalised the change of m into nasalised v (iv 397), for which there is phonetic justification, P.-prakasa has some cases where m is shown as v; it should not be ignored that the various readings waver between m and v: atthayana (II. 135), nava (I. 1), nau (I. 19, II. 206).

As to the conjuncts, there is a tendency, already seen even in Prakrits (Hema. 43) to smoothen the double remnant by lengthening the preceding vowel; isaru (l. 91), karjima (II. 123), budhau (I. 191); at times conjuncts are smoothened without any compensation: akhau (I. 123), nibhamtu (1. 120, II. 88). By some of his rules (iv. 398, etc.) Hema. allows the retention of r and that of r as a second mere in a conjunct group, but in P-praksas r is necessarily assimilated. To show that r is retained at times in Prakrit Hema. quotes a line 'vodraha-drahammi padiya' (ii. 80) possibly from out text. but all our Mss. uniformly show assimilation. I might note here a few cases of typical conjuncts: acchi=aksi (I. 121). appa-atman (I 151, etc.), karima=krtrima (II. 123), chara=ksara (II. 90). Jheu=dhyeya (I. 25), tittha=trsna (II. 132), desu=dvesa (II. 49), Bambhu, Kannada Mss uniformly have Bambu (for Brahman (I. 13, etc.) rukkha and vaccha=vrksa (II. 130, 133.)

MORPHOLOGY OR DECLENSION.—As noted by Hema. (iv. 445), there is much confusion of genders of words; and the predominant tendency is to reduce all words to the a-ending type by adding pleonastic ka. etc. for instance. silac loc. sg. from sila (I. 123), naniyaha-Jnaniuam (I. 122), dehiyaha (II. 26), etc. According to Hema, the terminations of Nom., Acc. and Gen., both sg. and pl., are often dropped (iv. 344-45). Our text shows some forms of Nom. and Acc. without terminations: Nom. sg. vihi (I. 66); pl. pasuya (II. 5), muni (II. 33), roya (I. 69), limga (I. 69). Acc. sg. appa (I. 88), tanu (I. 58), veyana (II. 187), sayala (I. 151); pl. jinavara (I. 6), roya (I. 70), I have not been able to detect any instances where Gen. terminations are dropped. The termination +u appears in Nom. & Acc. sg., and once only in Nom. pl. Hari-Hara-Bamhu (II. 8) which is peculiar to our text. Neuter Nom. pl termination is-i as in davvai (II. 15), punnau (II. 57). In the Inst. sg. a-ending nouns show three, if not five, types of terminations: i) +ena or+ina as in avena. v. 1., tavenu (I. 42), vavaharena (II. 28), kuranina (I. 7); ii)+e or+im (em?)as in appe (I 99), nyame (II. 62), pariname (II. 71), appim (I. 76, note the variants),

^{1.} Hemacandra's Grammatik der Prakrit-Sprachen, Halle 1877.

^{2.} Kumarapalacarita Appendix, Bombay Sk. and Pk. Series LX, Poona 1936.

³ Materialien zur Kenntnis des Apabhramsa. Berlin 1902.

nanim (II. 73), nivamim (I. 69, 106, etc.), danim (II. 72); and iii) what I might call+ ai² as in kammai (I. 63, 76), mohai (II. 79), samsaggai (II. 108, note the v. 1.) Nouns ending in a show-e or e with or without syarthe ka, in the Inst. sg.: aggive (I. 1). bhattie (II. 61), bhattivae (I. 6). Hema, notes the terminations+e and+ena (iv. 333 & 342), but some of his illustrations show+ina and+im (iv. 357, 366). Inst. Pl. termination is-hi as in dohi (II. 71), paesahi (II. 22), Vittinivittihi (II. 52), According to Hemacandra Abl. terminations are sg.-he, also-hu and pl.-hu (iv. 336, 341, 350); but our text has only ha both for singular and plural: gamthaha (II. 49), jivaha (II, 86); savalaha skammaha dosaha (II. 198). Hema, gives Gen, terminations thus; sg. -su, -ho. -ssu and pl. ha for a-ending nouns; but our text uses only ha both for sg. and pl.2: sg. cittaho (II. 70), dehaha (I. 71), rayanattayaha (II. 95); pl naniyaha (I. 22), jivaha (II. 106) mukkaha (I. 47). For pure i-stems the Gen. termination is -hi in P.-prakasa which according to Hema is -he in sg. and -hu in pl.: sg. stddhihi (II. 48, 69); pl. joihi (II. 166), nanjhj (II. 30); also note in this context the forms joiyahi (II. 160), pamguha (I. 66). For Loc. sg. and pl. Hema, has -e and -hi respectively for a-stems, and -hi and whu, respectively for i-stems and u-stems. P.-prakasa shows+i, or +e.1 or even what might be called + ki in sg. and hi in pl.: tihuyani (I. 4), samsari (I. 9); appae (I. 102). sitac (I. 123); pl. kasayahi (I.123*3), puhavihi (II. 131). Jojva for vogin and jiya for jiya are the Voc. sg. forms.

We do not get many forms of personal Pronouns in P-prakasa: hau and tubu are quite usual, and we get mahu (Gen. sg.) and mahu tanai-madiyena (II. 186). Some important forms of the demonstrative pronouns are noted below for example:

Nom.

```
sg. ihu or ehu, ehau; u or ko; ju or jo; so. pl. e or ei; je; te; ki or ke.

Acc.
sg. ko; jo; so.

Ins.
sg. jum. ie, jena; tim, te, tena.
```

sg. jasu, jasu, tasu, tasu, tahu (IL 78).
pl. jaha, jaha; taha, taha.
P-prakasa uses kavuna or kavanu (IL 171). kai (I. 27) and ki (I. 98) for Interrogative

kim; and anyat is changed to annu (II. 45) and anu (II. 44).

VERBAL FORMS.—Some typical verbal forms may be noted here to get an idea
of the forms used in P-prakasa. Present: 1st p. sg. vamdau (I. 4), kahevi (-mi ? I. 11)

^{1.} It might be taken as i with syartheka.

Once Brahmadeva wants -ho for Gen Sg. (II. 12); and Ms. B reads -ho in some places (II. 161-62.)

^{3.} Kannada Mss. show e uniformly.

bhanami (I. 30); 2nd p. sg. mellahi (I. 12), hohi (II. 14); 3rd p. sg. vilai (II. 80), vei (II. 82), have (I. 13), pl. acchahi (I. 5), vaccahi (II, 4), li (le) mti (II. 91), humti or homti (II. 103). Some Imperative forms that are available: 2nd p. sg. jani (I. 107, II. 38). joj (II.34), sevi (I. 95), janu (I. 94, etc.), laggu (II. 127) Typical Future forms that are available: 2nd p. sg. karisi (II. 125), gamisi (II. 141), lahisi (II. 141), sahisi (II. 125); 3rd p. sg. karesai (II. 188), lahesai (II. 47), hosai (II. 130, 168). Hemacandra has noted all the available Present and Imperative forms of this text (iv. 382-3, 385, 387). The so-called 2nd p. sg. forms of the Future noted above are at times treated as those of Present and at times of Future by Brahmadeva. Their nature is much uncertain. If they belong to Present, they are to be deduced from the forms like karesi in Prakritif to Future, they are contractions from forms like karihisi of the Prakrit. Though not generelised by him, forms like karisu, pavisu are met with in Hema's, illustrations (iv 396); and the Sk, shade takes them as Future 1st p. sg forms. The Absolutive terminations in this text are-vi, +ivi, +evi+avi, and +evinu as in devi (II. 57), mellivi (I. 92), dharevi (II. 25), pariharavi (II. 4), muevinu and lahevinu (II. 9. I. 85); and there is only one form showing the termination + eppinu, mueppinu (II. 47). Besides the above ones. Hema, gives+i, +iu, +eppi, as the Absolutive terminations, but they are not found in this text. The typical forms of the Infinitive of purpose are: sahana or sahana (II. 120), samthayana (II. 137), lenaha (II. 87), munahu (I. 23), Excepting munahu which occurs only once in our text, all others are generalised by Hema. (iv. 441) with whom some Gerund terminations also are used for Infinitive

INDECLINABLES. ETC .- In this paragraph all the Indeclinables etc., are noted with their Sk. counterparts alphabetically arranged, a tra-itthu or etthu (l. 101, II, 211); idr'si-ehi (II. 157); eva-ji (I. 96. etc.); evam-emu (I, 65) or eu or ju (II, 73); kathamkema or ke va (l. 121); kıyat-kettiu or kittiu (II. 141); kutra-ketthu or kittu (II. 47), also kahi (I. 90); jhatiti-jhatti (II. 184); naiva-navi (I. 31, etc.); tatra-tetthu or titthu (I. 111. II. 137), also tahi (II. 162); tatha-tema or tima, tema, temu, or timu, or even nasalised v for m (I. 102, 85, etc.); tada (?)-tamai or ta vai (II. 41, 174); tadrsa-tehau (II. 149); tavat-ta; tama, also ta va or tamu (I. 108, II. 81); tavanmatra-tettadau or tittidau (I. 105); punar=punu (II. 211); ma-ma, mam, mana (I. 101, 11. 107, 109); yatra and vatha correspond to tatra and tatha; yada [?]-jamai, ja vai (II. 41, 174); yadrsa-iehau (I. 26); yavat-jama, jamu, ja va (II. 81, 194); yavanmatra-jittiu (II. 38); vina-vinu (I. 42). All these indeclinables, etc. ignoring slight phonetic variations, are fond in Hema's illustrations; and for some of them he has special rules. Forms corresponding to Hema's iettula and tettula [iv. 435] are not found here. As to the use of api, or text once uses kimpi vi [I. 65]; perhaps it is a mistake for kimci vi which suits the context better. P.-prakasa repeatedly uses svarthe ka and da, but their combinations [iv. 430] are not met with here. at times ka appears doubled as in 'gurukki velladi [I. 32]. Of the tadarthya nipatas [Hema. iv. 425] only tana is used here, and the rest are not found in this text. The forms kerau.

cts., used by Hema. in his illustrations on iv. 359 (see also Hema. ii. 147) are used in this text: kerai (l. 73, Il. 69), kerai (Il. 29). Though ji, etc., are repeatedly used, the occurrence of ca is a rarity in these dohas.

IMPORTANT WORDS, ETC—P.-prakasa uses many words which might be called Desi due either to their non-Sanskritic etymology or non-Sanskritic significance. But most of them are already recorded in Paiasadda-mahannavo; so I shall note only a few of them which are not recorded there or which require some explanation.

- avakkhadi (I. 115)-Brahmadeva explains thus 'desa-bhasaya cinta'.
- khadillau (II. 139)—Brahmadeva equates it with khalvatam. Hema. quotes this verse but his reading is khallihadau. Our form is case of metathesis from the Prakrit form khallida noted by Hema. (i. 74).
- khavanu or khavanau (I. 82, 88)—Brahmadeva equates it with ksapanakah, a Digambara. I think, this Sk rendering has no etymological justification though it occurs in Pancatantra, etc.; the word should be traced back to samana. Sk sramana.
- gurau (I. 88) Brahmadeva remarks 'gurava-sabda-vacyah Svetambarah'.
- catta (II. 89)—Brahmadeva does not explain it, but I think it means in that context 'a mat'; cf. catai.
- javata (II. 127)—Brahmadeva equates it with Sk. samipe, and the word is current in Marathi in this sense. I think, it should be traced back to Sk. yamala, Pk. jamala, a pair; and therefore those that are near each other. This sense is more suitable in that contexe.
- dhamdha (II. 121)—Brahmadeva gives a Sk. word dhandha which is not known to classical Sanskrit. The Kannada gloss reads damde, and takes damda= Sk. dvandva. There is a Prakrit word dhamdha=shame.
- padichamda (II. 129)—It has the sense of similarity, and it is used here for drstnta.
- padiyara (I. 121)—A scabbard. Brahmadeva is uncertain about its Sk. equivalent; so he suggests once pratikara and a second time pratihara. Hemacandra, in his Abhidhana-cintamani, gives pratyakara—khadgapidhanakam which appears to be the correct equivalent of padiyara. He gives another word parivara [Martya-kanda 447].²
- wadha (II. 19, 154, etc.)—This word is repeatedly used in this text, and Brahmadeva explains it usually as vatta, but once as bata (I. 121). Hemacandra (iv. 420) equates it with mudha [I think, in the sense of mohita, deluded, misled]. It may be noted that mudha is also used once in our

For this reference I am thankful to Mr. N. R. ACHARYA, Shastri department Nirnayasagar Press, Bombay.

text (II. 128). It is recorded in Pajasadda-mahannavo as a Desi word meaning dumb, one incapable of speech. vadha or badha is used as a term of address by Saraha as well; he uses putta also (38,53) as a term of address.

vali vali (II. 137)-Brahmadeva takes it as 'punah punah; compare varam varam.

voddaha (II. 117)—Hema. quotes this phrase but reads vodraha meaning taruna-purusa (ii. 80) 1 Brahmadeva interprets as yauvanam; the Kannada K-gloss takes it as stri-sarira; but Q-gloss reads coddaha (perhaps orthographical confusion between c and v in medieval Devanagari) and gives the same meaning as that given by Brahmadeva.

vamdau [1. 82, 88]—Brahmad eva comments, vandakah == Bauddhah. The etymology of the word is obscure. Some Kannada Mss. read Budd[h]au.

IMPORTANT ROOTS, ETC.—Many dhatvadesas are used in this text; but I not here only those which are not directly traced in the list given by Hemacandra: Uvvalaud vart (II. 148), cf. Hema. uvvella—ud vest. Guruva (II. 145) muh, Cura (II. 126) to powder from curna. Chamda (I. 74; Chadda according to Hema). to abandon. joa (I. 109, II. 34) to see; it is used in Hema's illustration (iv. 422), Jhampa (I· 61) to cover. Dahula-ksubh (II. 156); cf. Marathi dhavalane, Pekkha or Pikkha (I. 71, II. 114) to see; Vaha (II. 142) to see; it may be derived thus Pasa-paha-vaha.

PECULIARITIES OF KANNADA Mss.—The Kannada Mss., which are described in section IV below, have certain peculiarities some of which such as d for dh, absence of any discrimination between short and long vowels arise out of the nature of Kannada script. There are others which are uniformly shown by Kannada Mss. (excepting S which is a mechanical copy of Brahmadeva's test, but that also is subjected to some marginal corrections); and they shed some light on the phonology of Apabhramsa. The Devanagari recension, represented by Brahmadeva's text and by the Mss. A, B and C, shows a good deal of vacilitation between 1 and e in the Inst. sg. forms such as deve or devim and karanena or karanina; in the Loc. sg. forms such as deve or devig and in forms like ke vj or ki vj. jeva or jima, teva or tima; etc. But the Kannada Mss. uniformly accept e which may be short of long as required in the context. Even Hemacandra's Grammar shows this vacillation in forms like ke did the context. Even Hemacandra's Grammar shows this vacillation in forms like the Main Secondly, Devanagari Mss. vacillate beween j and e before the

I. To judge from Paiasadda-mahannavo, the word is not extensively used in literature, The earliest occurrence, therefore, is in Paiyalacchi-namamala (Ed. by G. BUHLER, Gottingen 1879), the Prakrit Lexicon of Dhanapala (972-3 A. D.); and in giving the meaning of this word Hemacandra has in view Dhanapala's definition 'bodraho taruno' lverse 621.

conjuncts is in mukkha or mokkha, ekka, or ikka bolla or bulla, etc., ¹ The Kannada Mss. uniformly show e and o and not i and u. I think. this vacilitation is due to the fact that Sanskrit e, o are always long; to show them short, as we want short e and o in Apabh. (Hema. iv. 410), they were reduced to i and u. In Kannada e is both short and long, so the Kannada Mss felt no need of changing it to i. If we look to the corresponding counterparts in Sanskrit and Prakrit; we find that e is preferred. So e appears to be really the earlier stage, and being short in pronunciation it came to be changed to i. The same is the case with o. Then these Kannada Mss. uniformly read so ji and jo ji as so jij and jo jij; Bambhu is always shown as Bamhu which might be allowed by Hema. (iv 412); but so jij and jo jij cannot be adequately explained.

VALUE OF THEIR TRADITION—There is another explanation also for this vacillation. Apabharmsa was once a popular speech allied to Old-Rajasthani, Old-Hindi, Old-Gujarati, etc., which are the earlier stages of the present-day Hindi, etc. So copyists and reciters did make vowel changes, etc., in the light of contemporary pronunciation as it is clear from the manner in which works like Ramayana of Tulsidasa have undergone dialectal changes. What the copyists and even reciters minded were the contents and not the dialectal features. Even the Hindi commentary, printed in this edition, though attributed to Daulatarama, does not represent the very language of Daulatarama, as-1 have shown below. The Kannada Mas. therefore, are likely to be of use for the following reasons: some of the Mss. sufficiently old and are copied from pretty older Mss.: and as they were preserved in a country where the spoken languages were completely different from Apabh, there was no scope for such changes as it happened in the North. So a critical edition of P.-prakasa should prefer e and o, short or long as needed by the context, in the above cases, because such readings are supplied by Kannada Mss. some of which preserve text-tradition even earlier than Brahmadeva.

RESULTS OF THE ABOVE COMPARISON AND CONTRAST—The Apabhramsa dialect of P-prakasa is a homogeneous one. The forms that we have taken for comparison, excepting the Inf. of purpose from munahu and the Gerund in eppina which occur only once, are repeatedly met with in our text. Hemacandra has taken quotations from P-prakasa with certain improvements; and that he might have analysed our text and incorporated sufficient material from this work is borne out by many common points noted in the above paragraphs. Even after ignoring minor variations of vowels and individual forms not recorded by Hema., there remains a substantial residue of fundamental differences between the Apabhramsa of P-prakasa and that of Hema's grammar despite the majority of common points noted above. The Sauraseni basis of Hemacandra's Apabh. explicitly stated and further sonfirmed by the softening of consonants in his illustration is almost completely

In Devanagari Mss. o is often represented by u with a vertical stroke on its head, and the copyists at times took it for u only.

unknown to our text. Then the retention of r and of unassimilated r. which is required by some of the rules of Hema. and which is illustrated by some of his quotation, is unknown to our text. There are some other aspects of Hema.'s Apabh. not found in this text: dropping of the Gen. termination and the Gen. termination-ho; most of the Abl. terminations noted by Hema; absolutive forms in+i,+in+oppi; majority of the talarthya-apinats: the form sahu for sarva; many of the equivalents of iva; etc.

ADDITIONAL TRACT OF LITERATURE USED FOR HIS GRAMMAR.—The works points clearly indicate that Hema. drew his material from many other works whose Apabharmas differed in certain respects from that of P.-prakasa. There is no evidence to say that the conjuncts with r, preservation of r, Sauraseni basis and other dialectal features of P.-prakasa have been modified. The Mss. studied do not warrant any conclusion or conjecture like this. From the comparatively small number of Hema.'s quotations which have Sauraseni characteristics and which retain r, as against the features of this text; it appears that many of the works used by Hema. represented the Apabh. similar to that of P.-prakasa; and a few works he might have used which retained conjuncts with r. Words like dhola, some common verses, 1 the retention of r in a conjunct group in early Rajasthani poems might indicate that Hema. has drawn some of his illustrations from what might be called Rajasthani Apabhramsa, the predecessor of Old Raissthani.

APABHRAMSA WITH UNASSIMILATED R.-Undoubtedly there was a type of Apabhramsa which allowed unassimilated r. The number of words retaining unassimilated r is negligibly small in Prakrit. Some twenty illustrative stanzas of Hema. preserve r or r in conjuncts. Turning to other grammarians, Kramadisvara takes preservation of r, when it is the first member of the conjunct group, as the feature of Vracata Apabh. Markandeya prescribes the retention of r optionally for Nagara

1. On iv 352 Hema gives a quotation which runs thus :

वायसु उड्डावंतियए विज दिट्ठज सहस ति । अदा वलय महिहि गय अद फट तह ति ॥

This quotation of Hema. has not only the common idea but also some common words with the following verse in present-day Rajasthani;

काग उडावण घण खडी जाया पीव भडक्क । आभी चुडी काय-गल आधी गई तडक्क ॥

Either these two verses indicate a common source, or the old Apabh. verse gradually drifted to his from passing through dialectal changes (see Disola Marura Duha, p. 476).

- 2. Hema. ii 80; PISCHEL: Grammatik 1 268.
- 3. See also Prakrta Laksana of Canda III. 37.

and generally, with some exceptions, for Vracada Apabh. All this means that the grammarians are aware of an Apabh. dialect which retained r and conjuncts with r. Further Dr. IACOBI has pointed out that two bhasaslesa stanzas from Rudrata's Kavyalankara show that the Apabh. illustrated by Rudrata contained unassimilated r as a second member of the conjunct.\(^1\)

THIS DIFFERENCE NOT EXACTLY CHRONOLOGICAL BUT REGIONAL AND DIALECTAL On the basis of the quotations from Rudrata and Anandavardhana Dr. JACOBI concludes that the Apabh, stanzas containing r and unassimilated r belong to the older stage of Anabh. : and his main argument appears to be that thes are the earliest batable relics of Apabh, literature. There is no doubt that Apabh, mainly draws on the Prakrit vocabulary, and the negligible small number of words with unassimilated r in Prakrit militates against taking it as a chronological criterion. Secondly, from the Asokan Rock edicts found in seven places it is clear, that Prakrit had dialectal differences in different parts of India. Kalsi, Dhauli and Jaugada edicts assimilate or lose r in the conjunct group, while those at Mansehra and Shahbazgarhi retain r as the second member of the group, the r as the first member often changing its place with the preceding vowel. It may be noted that Girnar edict too at times retains r either as the first or the second member of the conjunct group. All these edicts are incised at the same time and possibly drafted form the court-language. These differences cannot be taken as chronological but they are regional-and-dialectal. Thirdly. a glance at the works belonging to the earlier stages of present-day spoken languages like the Rasas in Gujarati, Mahanubhava works in Marathi texts like Dhola-Marura duha in Rajasthania Kirtilata and Padavalia of Vidvapati in Maithili, etc. which belong to different parts of India, show that even Apabhramsa might have had slight differences in different regions. Fourthly,-Rudrata is perhaps a Kashmirian; so a quotation of his, that too meant to illustrate bhasa-slesa, should not be taken as a repre sentative of Apabhramsa current in different parts of India. Lastly, a good deal of Prakrit literature has come to light, and there is no apperciable tract of Prakrit literature in which conjuncts with r are current. External influences may be accepted, but Prakritic basis of Apabhramsa is a fact. Rudrata belonged to the 9th century A. D., and we know earlier Anath. passages in which r is assimilated. Apabh. verses from Kalidas'a Vikramorvasiyam4

^{1.} H. JACOBI : Sanatkumaracaritam Intro. Munchen 1921

^{2.} Published by Nagari Pracharini Sabha, Benares, Samvat 1991.

^{3.} Ed. by KUMAR G. SINHA, Patna, Samvat 1988.

^{4.} By questioning the genuineness of Apabhramsa verses in Vikramorvasiyam the earlier scholars ment that they could not be attributed to Kalidasa The following are the arguments adduced by PANDIT and others: The commentator Katayavema knows nothing of these varses; the South-Indian Mss. do not include them; the king being an Uttamapatra cannot utter verses in Prakrit; most of the verses are tautological repeating the substance of

Continued from page 61.

Sanskrit verses in that context: there is a vagueness of allusions and references in these verses: several of them interrupt the sentiment expressed by Sk. verses: and lastly Apabhramsa passages are not found like this in other dramas of Kalidasa. All these arguments have for their background a hesitation to take back Anabh, verses to such an early age, especially because a scanty amount of Apabh, literature was known to scholars at the beginning of this century. This hesitation must be given up now for the following reasons: Apabhramsa forms are traced in Paumacariya of Vimala (not later than 3 rd century A. D.); we have an epigraphic record that Guhasena of Valabhi (559-69 A. D.) composed poems in Apabh; and lastly by the last quarter of the 8th century (see above Uddyotana' remarks on p. 45) Apabhramsa is already recognised as a popular and forceful medium of poetry. In the light of these facts it is not in any way improbable that Kalidasa (c. 400 A. D.), whose Maharastri songs are some of the best specimens, might have composed some Apabh, verses to be sung by the mad king. That Katavayema and Southern Mss. do not include these verses is not a conclusive argument. It may be noted that Northern Mss, have got these verses and Ranganatha does comment on them. The South, it must be remembered. is well-known for its stage-adaptations of Sk. dramas. In the South Anabhramsa had no connection, as in the North, with the contemporary popular speech; so naturally these verses must have failed to impress the Dravidian audience : this also might explain the exclusion of these verses. No doubt, the king is an Uttamapatra and he speaks in Sanskrit in all other acts. But in the fourth act the kings is gone mad, and Natyasastra allows bhasa-vyatikrama for Uttamapatra on certain occasions. It is also suggested by PANDIT himself that these verses were perhaps to be chanted by some one behind the curtain, when the king is moving hither and thither searching for his wife; and there is some justification for these songs that they make the whole 'scene romantic and solemn' and that as Prof. R. D. KARMARKAR remarks in the Intro. to his edition, they give 'to the actor. representing the king, occasional rest'. As to the arguments of tautology, vagueness and inconsistency, they are subjective considerations; and they can be explained, if we remember that these songs are the out-bursts of a mad Monarch. Even in the present-day dramas meaningless songs are introduced; they do not advance the plot in any way but they are songs merely to amuse the audience. Any one acquainted with the phonology of Apabh, will readily accept that it is perhaps the best medium for sones. The last one is a negative argument and thus it proves nothing. The mad king, with whom the Apabh, songs are associated, does not figure in other dramas of Kalidasa Students of Kalidasa's works will agree that the assimilate r even in typical words like priya, etc., illustrated by Hema. Prof. HIRALAL puts Swayambhu, the author of Paumacariu and Harivamau between 700-783 A. D., and so far as I have seen the passages r is assimilated. Later Apabhramsa works that are recently brought to light assimilate r. 1 And we would be only cutting the ground under our feet, if we suppose that all the Mss. are per force subjected to this assimilation at a later stage. So in the light of the above considerations the presence of assimilated or unassimilated r is not at all a chronological criterion, but it is only a regional difference which is quite possible in an continent like India. This further shows that Hema. has based his grammar on works in at least two different dialects possibly from two different regions.

II. JOINDU: THE AUTHOR OF P.-PRAKASA¹ a) YOGINDU AND NOT YOGINDRA

JOINDU AND HIS SANSKRIT NAME.—It is to be highly regretted that such a great mystic as Joindu has left no details about his personal life. Srutasagara call shim a Bhattaraka which should be taken only as an honorific term. There is not the slightest indication in his works about his age and place: His works reveal him as a mighty spirit resting on a higher latitude of the spiritual realm. He stands for no vanity of learning and no parade of scholarship: he is an embodiment of spiritual earnestness. P.—prakasa mentions his name as Joindu. Jayasena quotes a verse from P.—prakasa with the introductory phrase: 'tatha Yogindra-devair apyuktam's. Brahmadeva more than once mentions the author's name as Yogindra-Srutasagara quotes a verse with the phrase: Yogindra-deva namna Bhattarakena.'4 Some of the Mss hesitate between Yogindra and Yogendra. Thus Yogendra as the Sk. from of his name has been pretty popular. As proved by identical spirit, similar

Continued from page 62

imagery projected by these verses is worthy of the genius of Kalidasa. All this means that there is a strong case for the genuineness of these verses, and the question requires to be taken up once more for discussion.

- Dr. P. L. VAIDYA, whose critical edition of Puspadanta's Mahapurana is in the Press, kindly informs me that a family of Mss. retains r n some words. When this work is out, it will be a publication of monumental magnitude and importance in Apabhramsa literature.
- 2. This section. with additions here and there, is mainly based on my paper Joindu and his Apabhramsa Works' in the Annals of the B. O. R. I. XII, ii, pp. 132-63. The detailed contents of the works and some references that are omitted here will be found in that paper.
- 3. Samayasara (RJS.) p. 424.
- 4. Satprabhrtadi-sangaraha (MDJG., Vol. XVII), p. 39.

ideas and common phrases Yogasara is another work of Joindu In the concluding verse the name of the author is mentioned as Jogicamda which cannot be equated with Yogindra. Therefore I have suggested that the form Joindu stands for Yogindu which is identical with Yogicandra, and we have instances where indu and candra are interchanged in personal names as in Bhagendu and Bhagacandra Subhendu and Subhacandra Through mistake it was Sanskritised as Yogindra, which has been current now There are many Prakrit words which have been wrongly, and oftentimes differently, Sanskritised by different authors. The editor of Yogasara had detected this discrepancy, but finnily he writes a combined name "Yogindra-candracarya kritah Yogasarah' If we take his name as Yogindu everything will be consistently explained

b) WORKS OF YOGINDU

VARIOUS WORKS TRADITIONALLY ATTRIBUTED—The following works are traditionally attributed to Yogindu (usually mentioned as Yogindra) 1) P-prakasa (Apabh), 2) Yogasara (Apabh), 3) Naukara-siavakacara (Apabh), 4) Adhyatma-samdoha (Sk), 5) Subhasita tantra (Sk); and 6) Tattvarthatika (Sk) besides, three more works attributed to Yogindra have come to light 7) Dohapahuda (Apabh), 8) Amriasiti (Sk), and 9) Nijatmastaka (Pk) Of these we do not know anything about Nos 4 and 5, as to No 6, the name Yogindradeva is in all Pprobability confused with that of Yogadeva who has written a Sk commentary on Tattvarthasutra.¹

1) Paramatma-prakasa

AUTHORSHIP ETC —In the preceding section the various aspects of P prakasa have been studied in details Undoubtedly it is the work of Joindu and the proposal that it might have been compiled by a pupil of his is already rejected above * Joindu plainly mentions his name and says that the work was composed for Bhatta Prabhakara Then Stutasagara, Balacandra, Brahmadeva and Jayasena have explicitly attributed the authorship of this work to Joindu. * In fact, thus is the biggest known work of Joindu and on this rests his fame as a spiritualist.

¹ There is a Ms (Dated Samvat 1863) of this work in the Bhandarkar Oriental Research Institute Poona. In the opening remarks Yogadeva mentions hte names of Padapuya and Vidyananda. In the concluding Prassis he calls himself a Maha bhattaraka. He was a pupil of Pandita. Bandhudeva a contemporary of king Bhuna and a resident of Kumbhanagara. The name of his commentary is ukhabodha Tattvarthavriti. Madhava (c. 1350) refers to Yogadeva and his Vrtti in his Sarvadarsana-sangraha Chap, 3

^{2.} See p 8 above

³ For references see my paper in the Annals, see also the discussion of the date below

2) Yogasara:

CONTENTS AUTHORSHIP, ETC.—The subject-matter of Yogasara2 is the same as that of P.-prakasa. The self is to be realized as completely isolated from everything else. These dohas, says the author, are composed by the monk Jogicamda to awaken the self of those that are afraid of Samsara and are yearning for liberation (Nos 3 & 107). The author says that he composed it in dohas, but in the present text we have one Caunai (No. 39) and two Sorathas (Nos. 38 & 46); this perhaps indicates that the text is not well preserved. The mention of Jogicanda (=Joindu =Yogindu) in the last verse, similar opening Mangalas, identical subject-matter and the spirit of discussion, and common phrases and lines indicate that one and the same Joindu is the author of these two works. The text, as it is printed, is not critical; and there are apparent errors. Making concession to these, even the dialectal form is practically the same. The only points of difference that strike one are: Gen sg. with-hu (and also-ha) which is-ha in P.-prakasa; Present 2nd p. sg. with-hu (and also-hi, but which is-hi alone in P.-prakasa); and the Absolutive with-vina which is-vinu in Pprakasa. All these are slight vowel changes on which no conclusions can be based Jayasena quotes a doha from this work in his comentary on Pancastikaya 2

3) Naukara-Sravakacara or Savayadhamma-doha.8

CONTENTS, ETC.—It is seen from the analysis' that this work deals mainly with the duties of a house-holder in a popular and attractive style. The exhortations are spiced with nice similes, and as compared with other manuals of this class the treatment is less technical. From the contents and metre it gets the name Sravakacara dobaka; it is also known as Nava (Nau) kara-Sravakacara from its opening words; and Prof. HIRALAL calls it Savayadhamma-doba after much consideration.

ITS AUTHORSHIP.—In my paper on Joindu I had pointed out how there are three claimants, namely Jogendra, Devasena and Laksmicandra or Laksmidhara, for

^{1.} MDIG. Vol XXI. pp. 55-74. The contents are analysed in my paper in the Annals. At Karanja there is a Sk. commentary on this work by Indranandi, the pupil of, Amarakini (Catalogue of Sk, and Fk. Mss. in C. P. and Berar, p. 685); and there is a Hindi metrical rendering of it published under the name, Svanubhava-darapana by MUNSHI NATHURAM, in 1899 A. D; and on this Hindi rendering there is an exhaustive Guiarati commentary by LALAN, Bombay 1905.

^{2.} RJS. ed., p 61.

Critically edited with Intro. and Hindi translation by HIRALAL JAIN (KJS. Vol. II). Karanja 1932; the Mss. and the views of Prof. HIRALAL referred to below are from this Intro.

^{4.} Vide my article in the Annals XII. ii

the authorship of this work. Since then some nine Mss. of this work have come to light, and the problem of its authorship has been discussed in details by Prof. HIRALAL in his Introduction. Even as the facts stand Prof. HIRALAL'S view cannot be accepted; so it is necessary to state the position and see what should be the probable conclusion.

JOINDU'S CLAIMS-His claims rest on these grounds : i) Traditional lists attribute a Navakara-Sravakacara to him: ii) the concluding colonhon of Ms. A calls it Jogendra-krta; and a supplementary verse found at the close of Ms. Bha (after the concluding colonion) attributes the text to Yogindradeva. The forms Jogendra and Yogindra, it appears, are meant to imply the author of P.-prakasa; and it must be seen how far these claims are justified. As in P.-prakasa and Yogasara Joindu does not mention his name in the body of the text. Secondly, the high flights of spiritualistic fervour of Joindu are conspicuously absent here; and the subject-matter of Sravakacara is not quite in tune with the mystic temperament of Joindu. Thirdly, prof. HIRALAL finds this work more profound as a piece of poetry than other works of Joindu and brushes aside the possibility that Joindu might have composed it in his younger days. Fourthly, as I have already noted, despite some common ideas there are no striking phraseological similarities between this work and P .- prakasa. Lastly, I might point out the Savayadhamma-doha shows the termination-hu in Abl. and Gen. sg.; but we have seen that P.-prakasa uniformly shows-ha both in the sg. and pl. So there is no strong evidence to attribute this work to Joindu. Perhaps it is the common Apabh. dialect and a few similar ideas that might have led someone to put the name of Yogindra in the colophon.

DEVASENA'S CLAIMS .- Prof. HIRALAL, upholds the claim of Devasena on the following grounds: i) Ms. Ka mentions Devasenai uvadittha' in the last verse, ii) Savayadhamma-doha has many striking similarities with Bhavasamgraha of Devasena. iii) Devasena had a liking for composing dohas, and it was perhaps a new form of metre in his days. Thus he attributes this work to Devasena, the author of Darsanasara. His arguments are not quite sound. i) Ms. Ka does not deserve so much reliance : of the nine Mss, it is the longest so far as the number of verses is considered and the latest so far as its age is considered. The text itself (No. 222) says that there should be 220 or 222 verses : the earliest known Ms. contains 224, while Ms. Ka contains 235 if not 236 verses. This plainly means that it is an inflated recension. Now the doha which mentions the name of Devasena is not only corrupt but contains plain errors : the form Devasenai is very queer, and a similar form is not traced in the whole of the text; the phrase akkharamatta, etc., is meaningless as it stands; as I understand boha, doth the lines of this verse are metrically irregular; the concluding rhyme of the two lines, which is a regular feature of doha and which is seen throughout this text, is conspicuously absent in this verse; and lastly Prof. HIRALAL himself does not include this verse in his settled text. Such a concluding verse, therefore, cannot be attributed to the author of Savavadhammadoba: and we cannot believe the Devasena, the author of Darsanasara might have composed it Turning to the four Prakrit works of Devasena, in Bhayasamgrahal he mentions his name as Devasena, the pupil of the preceptor Vimalasena: Aradhanasara2 simply as Devasena; in Darsanasaras as Devasena-ganin, residing in Dhara: and in Taityasara 4 as Muninatha Devasena. In the first three works the name Devasena is implied by the words Surasena in the opening Mangala. None of these indications is found in Savayadhamma-doha. Thus the first argument loses its force and the other two can be easily explained, ii) it is a fact that there are some common topics between Bhayasamgraha and this work; but of the 18 parallel passages enumerated by Prof. HIRALAL hardly more than three passages are really parallels. Unless there is a significant phraseological similarity common words and ideas prove nothing in a literature of traditional nature. That one verse is common is important. Some Anabh, verses are found in Rhayasameraha: Ms. kha stamps that verse as uktam car and the editor has shown how Mss, of Bhayasamgraha have included verses from works even later than Devasenas It is not at all improbable, therefore, that some copyist might have taken this verse from Sayayadhamma doha, (ii) The third argument proves nothing The beginning of the use of doha is not fully studied as yet. I may, however, point out that Apabh, portions of Vikramorvasiyam have one doha; and that Rudrata. when illustrating the slesa of Sk. and Apabh composes two dohas (IV. 15 & 21) in his Kayvalankara. Rudrata flourished before 900 A. D. or more probably in the earlier nart of the 9th century. Anandayardhana (c. 850) also quotes an Anabh, doha in his Dhyanyaloka,7 Even if it is accepted that Devasena had a liking for doha, that he is the author of Savavadhamma-doha cannot be proved. Thus the claim that Devasena is the author has to be given up now.

LAKSMICANDRA'S CLAIMS.—The colophons of Mss. Pa, Bha and Bha3 attribute this work to Laksmicandra. Srutas agara quotes nine verses from this work one is attributed to Laksmicandra and another of Laksmichara. Thus Laksmicandra

- 1. Ed. MDJG. Vol. XX, Bombay Samvat 1778.
- 2. Ed. MDJG. Vol. VI. Bombay Samvat 1973.
- Critically edited by me in the Annals of the B. O. R I XV. iii-iv. Five Mss. read surasenn, while only one reads surseni; though the latter suits the meaning better, the former should be accepted with the majority of Mss.
- 4. Ed. MDJG. Vol. XIII, Bombay Samvat 1975.
- 5. See the editor's foot-note on p. 111 (verse No. 516); see also the Intro. p. 2.
- 6. S. P. PANDIT: Vikramorvasiyam, 3rd Ed., Appendix I. p. 113A a.
- 7. PISCHEL: Materialien zur Kenntnis des Apabhramsa, p. 45.
- Satprabhrtadi-sangraha. pp. 144, 203, 283, 284, 297, 349, 350; the numbers of the
 verses quoted from this work are: 7, 105, 109, 110, 111, 112, 139, 148, 156. No. 139
 on p. 203 is attributed to Laksmicandra and No. 148 on p. 144 to Laksmidhars.

alias Laksmidhara is the author of Savavadhamma-doha according to Srutasagara's information His use of the words Guru and Bhagavan with the name of Laksmi candra, as I now realize1 should not be taken with any special significance, because Srutasagare mentions Samantabhadra as Guru and Gautama and Pulyanada as Bhagavan 2 Prof HIRALAL sets aside the claims of Laksmicandra whom he takes to be the same Laksmicandra, a contemporary of Srutasagara on the following grounds 1) The last verse of Ms. Bha attr butes the text to Yogindra Paniika to Laksmicandra and Vrtti to Prabhacandra ii) Laksmann, the pupil of Mallibhusana mentioned in the concluding remarks of Ms. Pa is identical with Laksmidhara, Laksmana being his name before entering the order of monks, iii) The phrase 'Laksmicandra viracite' in Ms Pa is a scribal error, and it should have been either Sri-Laksmic indra likhite' or Sri-Laksmicandrartha-likhite, iv) Lastly no other works of Laksmicandra are (or-dhara), but there is no evidence at all to identify this name with thit of a contemporary of his Jama hierarchy contains identical names of teachers who lived at different times i) The verse in Ms. Bha is a later addition for the following reasons it comes after the concluding colophon iti Sravakacara-dohakam Laksmicandra krtam samaptam i sri, the contents of the verse are inconsistent with this colophon, a part of the verse cluming Youndra as the author is not at all proved and as Prof HIRALAL himself has slid, nothing is definite about the Paniska attributed to Laksmicandra, ii) I have already stated above that there is no evidence to take I aksmicandra to be the same as the contemporary of Srutasagara. Even accepting for the sake of argument, that Laksmicandra (the contemporary of Srutasagara) was known as Pt. Laksmana in his householder's life Laksmana and Laksmicandra mentioned at the close of Ms Pa are not identical First we get 'iti Upasakacare acarva Sri Laksmicandraviracite dohaka-sutrani samaptani. then follows that this Doha sravak icara was written for Pt. Laksmana, the punil of Mallibhusana, in Samvat 1555, Pt. Laksmana, therefore, was a householder in Samvat 1555, then how can he mention beforehand his forthcoming ascetic title Laksmicandra, when he still calls himself Pt Laksmana? The name Laksmi candra, is menuoned first. and then comes the copyist's mention of Pt Laksmana By comparing Mss Pa and Bha3 it will be clear that the colophon quoted above belongs to the author himself; and the following lines in Pa are to be attributed to the convist. iii) When the proposed identity of Laksmana and Laksmi-candra is not proved and in fact disproved, there is no point in suggesting a correction in the actual reading iv) The last argument does not stand by itself, and needs no independent criticism. Prof. HIRALAL's argum nts against. Laksmicandra's authorship are not conclusive and his claim that Devaseda is the author is already disproved So, in conclusion I have to say that the authore of this Sravakacara, in

I In my paper in the Annals I had said he uses quite familiar terms like Guru, Bhagavan, as though Laksmidhara is his immediate preceptor.

² Satprabhrtadi-sangraha. pp 65, 77 and 93.

the light of the available material and on the authority of Srutasagara's statement. is Acarya Laksmicandra. There is no evidence to identify him with another Laksmicandra who was a contemporary of Srutasagara. All that we know about the age of this Laksmicandra is that he was earlier than Srutasagara and Brahma-Nemidatta (A. D. 1528).

7) Dohapahuda :1

NAME, CONTENTS, ETC—Of the two Mss. of this work that have come to dight one mentions the name as Dohapahuda and the other Pahudadoha Prof. HIRA-LAL has explained the meaning of the title; and even according to his explanation the title should have been Dohapahuda. Despite his correct interpretation, I fail to understand why he gave currency to the name Pahudadoha. Like P-Prakasa this mystical work in which the author broods on the reality of Atman. Undoubtedly the text, as it stands, in an inflated one; and that explains the presence of Sk. verses at the close and two gathas in Maharastri after doha No. 211, which mentions the name of Ramasimha who according to the colophon of one Ms. is the author.

JOINDU'S AUTHORSHIP .-- The concluding colophon of Ms. Ka attributes this to Yogendra, and this work has many common verses with P.-prakasa and Yogasara. But Yogindu's authorship is not well founded for the following reasons: i) As in P .prakasa and Yogasara he does not mention his name in the body of the taxt; and moreover verse No. 211 mentions the name of Ramsimha- ii) in many places, even in common verses (Nos. 34, 35, 46, 49, 80, etc.), Dohapahuda shows terminations -ho and -hu in the Gen. sg. of a-ending nouns, but P. prakasa has uniformly -- ha; the forms like tuharau, dohim mi, dehaham mi, kahim mi, (Nos. 56, 182, 15, 72, 131 and 197) are not found in P.-prakasa, iii) The Ms. Da has a colophon attributing this work to Ramasimha, whose name occurs in doha No. 211. In the beginning with the Ms. Ka alone before me, I suspacted whether the name of Ramasimha, which does not occur in the last verse, might be that of a traditional author like Santi incidentally mentioned in P.-prakasa (II. 61). But now after a closer study of Dohapahuda I find that the evidences to prove Joindu's authorship are insufficient. So many common verses and the Apabh, dialect have perhaps led some scribe to put Yogendra's name in the colophon, though Ramasimha's name is mentioned by the text itself.

RAMASIMHA AS THE AUTHOR.—Ramasimha's claim is based on two fact that according to both the Mss. his name is found in one of the verses of the text and one Ms. mentions his name in the colophon. The only apparent objection against his authorship is that his name is not mentioned in the last verse. But I have remarked above that the present text is an inflated one, and many of the verses after

Critically edited with Intro, Hindi translation, etc., by HIRALAL JAIN (KJI Vol. 11), Karanja 1933; see also Anekanta Vol. 1 and Annals of the B. O. R. I. XII. ii., pp. 151, etc.

^{2.} Intro. to his Ed. p. 13.

211 appear to have been added later on. Thus in the light of the present material Ramasimha should be accepted as the author. He is much indebted to Joindu, and one fifth of his works, as Prof. HIRALAL says, is drawn from P-Prakasa. Ramasimha is plainly a lover of mystic brooding: that might explain his use of verses from eather authors. As to his age we can say only this much that he fiourished between Joindu and Hemacandra. Verses from Dohapahuda are quotted by Srutasagara, Brahmadeva, Jayasena and Hemacandra. That there are two common verses between Dohapahuda and Savayadhamma-doha is disproved; and the compilatory character and the inflated nature of the text of Dohapauda do not admit at present any objective criteria of textual criticism. Additional light can be thrown on this problem when more MSs. are availables.

8-9) Amrtasiti and Niiatmastaka; 2

AMRTASITI.—It is a didactic work containing 82 verses in different metres groups of verses being devoted to different topics of Jainism. We do not know whether the colophon is added by the Editor or it was there in the Ms. Tae word Yogindra occurring in the last verse can be taken as an adjective of Candraprabha. There is no evidence at all to attribute this work to author of P.—pr.kasa. This work includes some-verses ascribed to Vidyanandi. Jatsimhanandi and Akalankadeva. Some verses are common with the Satakas of Bhartrhari. Three verses (Nos. 57, 58 and 59) from this Amrtasiti are quoted by Padmaprabha Mildharideva in his Commentary on Niyamasaria. **The same Vrtti quotes one more verse thus:

तथा चोक्तं श्रीयोगीन्द्रदेवै: । तथाहि । मुक्त्यङ्गनालिमपुनर्भयमीक्यमूलं दुर्माबनातिमिरमहितवन्द्रकीतिम् । संभावयामि समतासहमूक्कहैत्ता

या संमता भवति संयमिनामजस्म ॥

But this verse is not found in the present text of Amrtasiti, and Pt. PREMI conjectures that it might perhaps belong to Adhyatma-samdoha, another work traditionally attributed to Yogindra,

NIJATMASTAKA.—This-contains eight Praktit verses in Sragdhara metre glorifying the nature of Siddha in a dignified manner. The text does not mention the name of any author, but it is the concluding colophon in Sanskrit that mentions Yogindra's name. This is no sufficient evidence to attribute its authorship to the author of P-p-rakasa.

CONCLUSION .- After this long discussion we find that the traditional list of

- 1. Ibidem. p. 21.
- 2. MDJG. vol. XXI, pp. 85-101 and 168-9.
- 3. Niyamasara (Bombay 1916, pp. 38, 107 and 154,
- Ibid, p. 86; Br. SHITALAPRASADAJI, however, quotes in his Hindi translation muktvalasatva etc., (Amrtasiti 21) instead of this verse.

works attributed to Joindu is not quite authentic, and at present P-prakasa and Yogasara are the only two works of Joindu.

c) ON THE DATE OF JOINDU

NATURE OF THE EVIDENCES AND THE LATER LIMIT —From the two works of Joindu we get no clue that might shed some light on his age So the only alternative left before us is to take a survey of the references to and quotations, etc. from the works of Joindu as found in other works. The text of P-prakasa is swollen from time to time the editions of the works, in which quotations, etc., are found, are not critical, and even if critical editions are available there is still scope for differences of opinion, and lastly the periods assigned to these works and authors are often subject to modifications, because the studies in this branch of Indian Interature are not much advanced. Thus the very nature of the material puts certain limitations to our conclusions. This attitude of scepticism, though critically justified, should not forbid us from collecting the various pieces of evidence that might be of use, in the long run to settle the age of Joindu more definitely. Let us try to ascertain the later limit for the period of Joindu in the light of the following evidences.

- 3) Srutasagara, who fiourshed about the beginning of the 16th century A D quotes six verses from P prakasa (I 78 117, 121 II 46*1, 61 and 117) two of which are explicitly attributed to Yogindra.¹
- u) We have the Kannada commentary of Maladhare Balacandra and the Sanskrit commentary of Brahmadeva on P prakasa, and we have assigned them to c 14th and 13th century A D respectively ²
- m) Jayasena who has written Sk commentaires on Pancastikaya, Pravecanasara and Samayasara of Kundakunda is sufficiently acquainted with Joindu and his two works. In his commentary on Samayasara he mentions P prakasa by name and quotes a verse (I 68) explictly attributing it to Yogindra. In his commentary on Pancastikaya he quotes a verse which is the same as No 56 of Yogisara. Jayasena belonged c. to the second half of the 12th century A D
- iv) It is seen above that Hemacandra is acquainted with P-prakasa, he has drawn some material from it, and in fact he quotes a few verses from this work with some changes here and there to illustrate his rules of Apabhramsa grammar * Hemacandra was born in A D 1089 and died in 1173 A.D "It is not an unusual phenomenon in the history of any language that extensive grammass come to be composed only after a particular language is fossilised in literary form other in traditional memory or in books. So there is no sufficient justification for the assumption that the Apabhramsa treated by Hemacandra is the same as the current language of his

¹ Satprabhrtadi sangraha, pp 39, 297, 234, 315, 325, 332.

^{2.} See section III below

³ See p 46 above

times. It is more reasonable to say that the Apabhramsa stage represented by his grammar was altogether fossilised in literary form, and it must have been at least the next previous, or even earlier, stage of the language current in his times. Grammars cannot be based on merely spoken languages: at the most we can appeal to this or that usage in the current language with such phrases as loke." This means that Joindu can be out earlier than Hemacandra at least by a couple of centuries.

- v) Hemacandra, it has been shown by Prof. HIRALAL¹ quotes some verses from Dohapahuda of Ramasimha who in turn bas enriched his work by drawing bodily many dohas from P.-prakasa and Yogasara of Joindu. So Joindu is not merely eatlier than Hemacandra, but the periods of these two are intervened by that of Ramasimha,
- vi) I have shown above how some verses of Tattvasara have close similarities with the dohas of P.-prakasa. It is not improbable that both might have drawn from some common source. But as the verses stand, in view of the reason stated by me above. I think, it is Devasena that follows Yogindu. Devasena has often utilised material from earlier works in his compositions. We know Devasena's date definitely He finished his Darsansarar in Samwat 990. i. e., A. D. 933.
 - vii) The following two verses deserve comparison:
 - 1. Yogasara, 65:

विरता जाणहिं तत्तु बुहु विरता णिसुणहिं तत्तु । विरता झायहिं तत्त् बिय विरता धारहिं तत्तः ॥

2. Kattigeyanuppekkha. 279:

विरला णिसुणिद्वं सच्चं विरला जाणित तश्चदो तच्च । विरला भावहि तच्च विरलाणं घारणा होदि ॥

Kattigeyaouppekka⁸ of Kumara is not written in the Apabh. dialect; so the Present tense 3rd p. pl. forms, nisunahi and bhavahi (preferably-hi) are intruders there, but the same are justified in Yogasara. The contents of both the verses are identical. The fact that the doha is converted into a gatha does not admit the possibility that some later copyist might have taken it over from Yogasara. In all probability it is Kumara that is following the above verse of Joindu consciously or unconsciously. The personality of Kumara is much obscured by certain mythical associations, and his age is not settled as yet oral tradition recorded by PANNALAL says that Kumara flourished some two or three centuries before the Vikrama era.4 and the views of

^{1.} Intro- to Dohapahuda, p. 22.

^{2.} On p 28.

^{3.} Published with Jayacandra's Hindi Commentary, Bombay 1904.

^{4.} Ibidem Intro.

even some modern scholars appear to be influenced by this tradition.1 The only available Sk. commentary on this work is that of Subhacandra who composed it in A. D. 1556:2 as yet no references to Kumara in earlier commentaries are brought to light; the order of enumeration of 12 Anupreksas followed by Kumara is that of Tottvarthasutra which is slightly different from that adopted by Vattakera, Siyarya and Kundakunda. These points militate against the high antiquity claimed for Kumara by tradition. There is no critical edition of Kattigevanuppekkha, but as the text stands the dialectal appearance is not so old as that of Pravacanasara. The reference to Ksetrapala in verse No. 25 shows that Kumara belonged perhaps to the South where the worship of Ksetrapala has been more popular. In the South some monks bearing the name Kumarasena have flourished, in the Mulacund temple inscription (earlier than 903 A. D.) one Kumarasena is mentioned³; then one Kumarasyami is mentioned in an inscription at Bogadi of 1145 A. D.4; but mere similarity of name is not enough for identification. With these facts in view I do not want to assign Kumara to any definite period, but what I want to point out is that the high antiquity traditionally claimed for Kumara is not proved as yet; and there are sufficiently weighty reasons to doubt it. As to the relative periods of Joindu and Kumara, the former in all probability is earlier than the latter,

viii) Canda quotes the following doha in his Prakrta-laksanams to illustrate his sutra 'yatha tatha anayah sthane jima-timau' ;

कालुलहेविण्जोडयाजिम जिम मोहुगलेइ।

तिम तिम दंसण लहइ जो णियमें अप्य मुणेइ।।

This dona is the same as 1. 85 of P.—prakasa withe the difference that our text reads jimu and timu for jima and tima, and jiu for jo in the second line. It is a sad tale that the text of Canda's grammar is not well preserved. The whole work has the appearance of half-arranged, miscellaneous jottings for a work rather than a well-arranged and finished treatise. HOERNLE has edited this work as early as 1880,

- 1 "The 'twelve Anuprekshas' are a part of Jaina faith. Svami Kartikeya seems to be the first who wrote on them. Other writers have only copied and repeated him. Even the 'Dvadasanupreksha of Kundakundacharya seems to have been written on its model. No wonder, if Svami Karttikeya preceded Kundakundacharya. Any way, he is an ancient writer."—Catalogue of Sk. and Pk Mss. in the C. P. and Berar, p. xiv; also WINTERNITZ: A History of Indian Literature, Vol. II, p. 577.
- 2 Annals, Vol. XIII, i., pp. 37, etc.
- 3 Journal of the Bombay Branch R.A.S.X, pp 167-69, 190-93.
- Epigraphia Carnatica IV, Nagamangala No. 100.
- 5 Ed. by A. F. RUDLOF HOERNLE, Part I, Calcutta 1880.
- 6 DALAL and GUNE: Bhavisayattakaha Intro., p. 62, Baroda 1923.

when Prakrit studies were in their infancy, and nothing in fact was known about Apabhramsa as a dialect commanding vast literature; his material was scanty his was a difficult task to rebuild a consistent text, with Pali language and Asokan inscriptions in view, out of bewilderingly chaotic material. His rigorous method. about which he has sufficiently explained and against which PISCHEL and GUNE have rightly complained, has led him to relegate this sutra and the quotation to the appendix indicating thereby that they belong to Revisionists. The context in the Grammar, where the present sutra with the illustrative verse occurs in the company of ten other sutras, all referring to Apabhramsa, is not a proper one : this we will have to accept with HOERNLE. But this does not forbid us from accepting them as senuine in other parts of the grammar, remembering that the sutras appear to have been disturbed in their arrangement. Canda recognises an Apabhramsa dialect in which r as the second member of the conjunct group is preserved. That this was a fact of an Apabhramsa dialect is seen above. It is illustrated by Rudrata's slesa verse and by some illustrations of Hemcandra. We, expect that Canda could not have disposed of Apabhramsa in one sutra; by accepting the above sutras more information is being added about Anabhramsa. It is natural that the grammarian might illustrate his sutras with quotations from literature. It is significant that this quotation does not occur in Hemacandra's grammar: that sets aside the suggestion that the Revisionists might have added it from Hemacandra's work. With GUNE I am inclined to accept that the presence of these sutras, with the quotation, is quite natural in Canda's grammar.

Different views are held as to the date of Canda. HOERNLE thinks that his reconstructed text, which mainly follows Ms. A, presents a very archaic phase of Prakrit language, and therefore Canda's work is composed probably somewhat later than the 3rd century B. C., the period of Asokan inscriptions, and probably earlier than the beginning of the Christian era 'assuming of course that he was contemporary with that language'. A According to HOERNLE the present sutra and the quotation belong to the Revisionists whom he puts later than Vararuci, but how much later he does not say anything. The approximate date assigned to Vararuci is 500 A. D. According to GUNE Canda lived at a time when the Apabhrams had ceased to be a mere dialect of the Abhiras and become a literary language, i. e., after the sixth century A. D. and not before. Thus the revised form can be tentatively placed about 700 A.D. & D. -praksas will have to be put earlier than Prakria-laksanam.

EARLIER LIMIT—It is shown above³ how Joindu inherits much from Mokkhapahuda of Kundakunda and how he closely follows Samadhi-sataka of Pujyapada.

¹ HOERNLE'S Intro., pp. 1, 20, etc.

² M. GHOSH: Journal of the Department of Letters (Calcutta University), Vol., XXIII p. 17.

³ See pp. 27-8 above

P.-prakasa, in fact, is a popular elaboration of some of the fundamental ideas of Samadhi-sataka. Kundakunda belonged c. to the beginning of the Christian era, and Pujyapada lived a bit earlier than the last quarter of the 5th century A. D.

CONCLUSION.—In the light of the above discussion I tentatively put P.-prakasa between Samadhi-sataka and Prakra Laksana; A and in all probability Joindu flourished in the 6th century A. D.

III. COMMENTARIES ON P.-PRAKASA

1. A KANNADA GLOSS (K-GLOSS) ON P.-PRAKASA

BALACANDRA'S COMMENTARY AND THE KANNADA GLOSS IN Ms. K—
It is reported that (Adhyatmi) Balacandra (c. beginning of the 13th century A. D.)
who has written Kannada commentaries on the three works of Kundakunda. has
commented in Kannada on P-prakasa as well. The Ms. K, described below, contains
a Kannada commentary on P-prakasa; but one is not in a position to say whether
it is the same as that of Balacandra, because the Ms. K supplies no information and
Mm. R. NARASIMHACHARYA has not given any extracts with which the commentary in K could have been compared.

NATURE OF THIS KANNADA GLOSS—The Kannada gloss in Ms. K (to be called K-gloss hereafter) is a very modest attempt to explain in Kannada the dohard of P-prakasa. Throughout the commentary, so fas as I have read it here and there, no Sanskrit equivalents of Apabh. forms are given; but the author takes the Apabh. form one after the other as Kannada syntax would need, and gives their meaning in Kannada. Some of the interpretations show the linguistic insight of the commentator who is very well grounded in the technicalities of Jaina philosophy. I have

^{1.} Mr. M.C. MODI, in his notes (pp. 76-9) on selections from P.-prakasa in Apabhramsa Pathavali (Ahmedabad 1935) refers to my paper on Joindu in the Annals and remarks that Joindu can be placed before Hemachandra but it is not correct to put him earlier than 10th or 11th century of Vikrama era. The way of putting his conclusions reminds me of a statment of MAX MULLER, 'Chronology is not a matter of taste that can be settled by mere impressions'. An argument based on a word or so is not conclusive. Taking into consideration the nature of Apabb. Phonology annu and anu can never be chronological stages. Abut javala, the meaning samipe, though given by Brahmadeva, does not suit the context as I have shown above. It is to be derived from Sk. yamala pair; and the word jamala occurs even in the Aradha-magadhi Canon. The weakening of m into v is quite usual in Apabh. 'The Marathi meaning is a secondary one.

^{2.} R. NARASIMHACHARYA: Karnataka Kavicharite, Vol. I, Revised Ed., p. 253,

^{3.} A. N. UPADHYE: Pravacanasara (RJS) Intro. pp. 104-8.

come across certain words whose plain and etymological meaning is missed by the commentator. His comments are lucid and simple and he is very much faithful to the plain meaning of the dohas. There are no additional philosophical discussions, nor are there any quotations as in the Sk commentary of Brahmdeva. To give some idea as to what this gloss is lik and to facilitate its comparision with other glosses, I give here two dohas with their comments?

P.-prakasa I 1

```
je jaya jhanaggiye kamma kalamka dahevi |
nicca niramjana nanamaya te paramappa navevi | |
```

hanaggye | njatma d(h)yanamemba kiccinimdam | kammà kalamka | jmanavaranadi karmmagalemba puligalam | dahevi | suttu | nicca | nityarum | niramjana | niramjana | niramjana | kevalajnanadi svaruparum | jaya | adaru | je | arkkelambaru | te | amtappa | paramappa | paramatmamge | navevi | podavaduvem | | fibdem I 82 (Mo 60 in TKM)

```
tarunau budd[h]au ruvadau surau pamdiu dibbu | khamanau² budd[h]au sevadau mudhau mannai sabbu | |
```

tarunau | tarunane | budhdhau^s | vrdd[hjane | ruvadau | celuvane | surau | surane dibal | attsayamappa | pamdiyau⁴ | pamditane | khamanau | samanane | budd[hjau | budd[hjane | svadau | sevakane | sabu (sabbu ⁹) | dellamam | tanemdu | mudhau | bahratmam | manna | bagegum |

THIS GLOSS INDEPENDENT OF BRAHMADEVA'S COMMENTARY—On many crucial points I have compared this K-gloss with Brahmadeva's Sk commentary, and I accept the position that the author of this gloss is not acquainted with and has not used the Sk commentary of Brahmadeva's formmentary was before him we expected him to follow the longer recension adopted by Brahmadeva to give Sk equivalents of Apabh forms like him and to add supplementary discussion and quotations in his gloss as Brahmadeva has done in his commentary, To quote a parallel case, Balacandra in his Kannada commentary on

¹ These extracts are faithfully reproduced here it should be noted that no distinction is made here between e and e and o and o following the Ms For the convenience of the reader some hyphens are put, some aspirates are added in square brackets, as the Ms does not distinguish d from dh, and for mutual distinction Kannada words are not italicised like the Apabh ones

² TM read Khavanau

³ In the text d is doubled, but here dh that is due to the peculiarity of writing double consonants with a noili

⁴ Note how this form slightly differs from that in the text above

Pravacanasara inherits many details from the Sk. commentary of Jayasena which he is following. Then there are some significant dissimilarities between the K-gloss and Brahmadeva's commentary which confirm the same conclusion. The recension of this K-gloss is very short as compared with that of Brahmadeva; in fact there is a difference of 112 verses. The K-gloss has preserved many important readings and interpretations independent of Brahmadeva. In the interpretation of the very first doha the K-gloss fundamentally differs from Brahmadeva ; in the K-gloss nicca. niramiana and nanamaya are separate words each to be taken in the Nom. plural, while with Brahmadeva they from a compound; then Brahmadeva takes navevi as a gerund form (pranamya) and connects this doha with the next, while the K-gloss, which does not contain dohas 2-11, takes navevi as 1st Person Sg. of the present, Sk. namami, vi being treated as the weak from of mi. In doha I. 82 Brahmadeva has a word vamdau which he equates with vandakah, and translates as Bauddhah; but the K-gloss clearly reads buddfhlau, and renders, as Bauddfhl ane. Then in the same doha there is a very significant mistake of the K-gloss which renders sevadau as sevakane; while Brahmadeva rightly translates it as 'svetapatah. In doha 1. 88 gurau, (T and K read guruu, but in the commentary K has gurau) is explained by Brahmadeva as gurava-sabdavacyah svetambarah, but the K-gloss translates it as gauravanum (?). This K-gloss on the first lines of II. 89 runs thus : cattahi | gumdugalimdamum | pattahi i manegalimdamum | gumdiyahi — gumdigegalimdamum'. Brahmadeya does not explain these words; perhaps they appeared to be quite easy to him being current in the contemporary languages. The Kannada commentator, being of course a southerner, commits a mistake that he renders cattahi as gumdugalimdamum. Catta means mat (cf. catai) as I understand it; the Kannada commentator has perhaps confused it with a Kannada word cattige meaning an earthen pot. In II. 117 Brahmadeva's reading is vodahadahammi padiya for whic T, K and M read coddahahadakamme padiya. Brahmadeve explains it thus : vodaha-sabdena yauyanam sa eya draho mahahradas tatra patitah | , while the K-gloss runs thus : 'coddaha-stri-sariramembadahakamme (note hada is read as daha) | karmmada maduvinolu.' In II. 121 dhamdhai (TKM read damde possibly for dhamdhe, as these Mss. have d often for dh) is explained by Brahmadeva as dhande mithyatva-visaya-kasaya-nimittotpanne durdhyanartaraudra-vyasange; but the K-gloss says : damde | parigraha-dvamdvadolu' the use of the Sanskrit word dyandya shows the insight of the commentator in explaining Apabh, words independently. Instances like these, which show the independence of the K-gloss, can be easily multiplied. If the author of this K-gloss had used Brahmadeva's commentary, he would not have maintained such differences and committed the errors some of which are noted above.

ON THE AGE OF-GLOSS.—The above conclusion implies another possible deduction that this Kannada gloss will have to be dated earlier than Brahmadeva. And from the following study of other commentaries it will be clear that K-gloss is

perhaps the earliest known commentary on P.-prakasa. Its antiquity, to a certain extent at least, is confirmed by the comparative old age of the Ms. K. and by the presence of the earlier form of r in the gloss more regularly thus in Q-gloss.

2. BRAHMADEVA AND HIS VRTTI

BRAHMADEVA AND HIS WORKS-Brahmadeva gives no details about his personal history in his commentaries. His colophon of Dravyasamgrabatika simply mentions his name. Brahmadeva. JAVAHARLAL,1 who reads his name as Brahmadevaii, suggests that Brahma is the title indicating that he was a Brahmacarin, i. e., a celibate, and that Devail was his personal name. Though Nemidatta , the author of Aradhana-kathakosa. Hemacandra, the author of Srutaskandha3 in Prakrit etc. have used Brahma as their title, it does not seem probable that Brahma is a title in the name of Brahmadeva. because Deva is not an usual name but generally a name-ending and because there have been many Jama authors bearing the names Brahmamuni, Brahmasena. Brahmasuri etc. So Brahmadeva should be taken as a name. According to a traditional list, noted by IAVAHARLAL, the following works are attributed to Brahmadeva . 1) Paramatmanrakasa-tika, 2) Brhad-Dravyasamgraha-tika, 3) Tattyadipaka, 4) Jnanodipaka, 5) Trivarnacara dipaka, 6) Pratisiha-tilaka, 7) Vivahapatala and 8) Kathakosa, 8 Nothing can be said about Nos. 3, 4, and 7 unless their Mss. are available. Possibly it is due to the presence of the word Brahma in his name that (Aradhana-)Kathakosa of Brahma-Nemidatta and trivarnacara (-dipaka) and Pratistha-tilaka of Brahmasuria are attributed to Brahmadeva through mistake. Thus we have before us only two authentic works of Brahmadeva viz., Paramatma-prakasa-vrtti and Dravvasamaraha-vrttig

¹ See his Intro. Brhad-Dravyasamgraha (RJS). pp. 10-11. Some other views of JAVAHARLAL referred to below are from this Intro.

² PETERSON. Reports V, p. xl.

³ MDJG. Vol. XIII, p. 4 and pp. 152-60.

⁴ As in Akalankadeva, etc.

⁵ According to PETERSON'S Reports Vol. IV, p. 154, a commentary of Pancasikahya is attributed to Brahmadevaji, but I have already pointed (see my Intro. to Pravacanasara, p. 101, Foot-note 5) that it is the same commentary as the one attributed to Jayasena. The confusion remains still unexplained.

⁶ PETERSON: Reports V, p. 40

⁷ Reports of Sri Ailaka Pannalala Digambara Jaina Sarasvati Bhavana, Vol. I, p.44.

⁸ I learn from my friend Pt. A. SHANTIRAJ SHASTRI, Asthana Vidvan, Mysore, that Mss. of Pratistha-tilaka of Brahmasuri are available.

⁹ Ed. in RJS, Bombay 1919 (2nd Ed.); also in SBJ. Vol. I.

HIS COMMENTARY ON P-PRAKASA-Brahmadeva does not mention his name in the colophon of P.-prakasa-vrtti. Balacandra attributes a Sk. commentary to Brahmadeva: secondly. Daulatrama plainly attributes the vrtti to Brahmadeva: and lastly, the commentary on P.-prakasa has much in common with the commentary on Dravysamgraha where he mentions his name. There are many striking agreements such as almost identical passages, the same quotations, similar illustrations and parallel method of discussion. 2 So there is no doubt that the same Brahmadeva has commented on these two works. Brahmadeva always gives a literal explanationof the dohas sometimes without repeating the words of the text. His aim is to explain the contents, and in only one or two places he explains grammatical forms' 2 After the literal explanation, he gives some additional discussion rather in a heavy style; and here and there he quotes early authors. He is quite at home in the application of various Navas or view-points; and his enthusiasm for Niscaya-nava and naturally for spiritual knowledge is very great. The commentary on P.-prakasa is not heavily loaded with technical details about Jaina dogmas like that on Drayvasamgraha, whose contents were mainly responsible for this. But for this commentary of Brahmadeva, P.-prakasa would not have been so popular.

JAYASENA AND BRAHMADEVA.—The Analysis, introductory remarks, the closing discussions and some other features of Brahmadeva's commentary remind us of Jayasena's commentary remind us of Brahmadeva closely follows Jayasena with whose commentaries he appears to be thoroughly conversant. Some discussions in the commentary of P-prakasa are almost the same as those in the commentary of Jayasena on Pancastikaya; compare, for instance, P-prakasa on II. 21 with Pancastikaya on 23 ff, Pp. on II. 35 with P. on 152; and Pp. on II. 36 with P. on 146.

BRAHMADEVA'S DATE—Nowhere Brahmadeva Informs us the age when be composed his works. i) Daulatarama (2nd half of the 18th century A. D.) bases his Hindi commentary on Brahmadeva's Sk. tika ii) JAVAHARLAL has noted that Subbacandra, in his commentary on Kattigeyanuppekkha (A. D. 1556) borrows much from Brahmadeva's Vrtti of Draysasmgraha. iii) Balacandra Maladhare plainly refers to Brahmadeva's commentary; but the date of Balacandra cannot be settled on independent grounds. iv) In the Jesalmore® Bhandara there is a paper Ms. of Brahmadeva's Vrtti of Draysasmagnaha copied in samvat 1485, i. e. A.D. 1428, at Mandava in the reign of Rai Sri Candaraya. Thus these external evidences put a later limit to his period that he flourished earlier than 1428 A. D. We shall now see what chronological material we get from his works. i) Taking a review of the various

¹ Compare, for instance, Dravya-samgraba-vrtti, pp. 53-54 etc. P-prakasa commentary on II. 21; Ds. p. 63 with Pp. on II. 23; Ds. p. 129 with Pp. on I. 9, Ds. pp. 213 14 with Pp. on I. 68; Ds. p. 216-16 with Pp. on II 99, also II. 94.

² For instance see his commentary on II, 25.

³ Catalogue of Mss. at Jeselmere, (p. 49, No 15), G. O. S. Vol. Baroda 1923.

quotations in P.-prakasa-tika Brahmadeva quotes from Aradhana of Sivarva from Bhaya-and Mokkha-pahuda, Pancastikaya, Prayacanasara and Samayasara of Kundakunda (c. beginning of the Christian era); from Tattvarthasutra of Umasvati: from Ratnakaranda of Samantabhadra (c. 2nd century A. D.); from Sk. Siddhabhakti and Istapodesa of Puivapada (c. 5th century A. D.); from Kattigevanuppekkha of Kumarafrom Prasnottara-ratnamala of Amoghavarsa (c. 815-877 A. D.). from Atmanusasana of Gunabhadra (who finished the Mahapurana on 23rd June 897 A. D.); possibly from Jivakanda of Nemicandra (10th century A. D.), and also from his Dravvasameral a: from Purusarthasiddhyupaya of Amrtacandra (c. close of the 10th century A. D.); from Yogasara of Amitagati (c. beginning of the 10th century A. D.)2 from Yasastilaka Campu of Somadeva (959 A D.); from Dohapahuda of Ramasımha (earlier then Hemacandra 1089 1173 A. D.); from Tattvanusasana of Ramasena (earlier than Asadhara who is not in the first half of the 13th century A. D.); from Pancavimsati of Padmanandi fearher than Padmaprabha who flourished at the close of the 12th century A.D.) a From this analysis of quotations what we can definitely state is that Brahmadeva is later than Somadeva who flourished in the middle of the 10th century, ii) In his opening remarks of Dravyasamgraha-vrtti Brahmadeva narrates how Nemicandra first composed a small Dravyasamgraha in 26 verses and the same was enlarged later on for Soma, a resident of Asramapura and a royal-treasurer of Sripala Mandalesvara under the great king Bhoia of Dhara in Malaya country. As this is not proved to be a contemporary piece of evidence we may not accept as fact that Nemicandra was a contemporary of Bhoja of Dhara and that Dravyasamgraha was first a smaller work; but one thing is evident that

There are some 92 quotations (only a few mentioning either the author or the work) of which I have been able to trace the sources of some 50. I am very thankful to my friend Pt. JUGALKISHORE who kindly traced for me about a dozen quotations. A list of these quotations is given in the Appendix.

^{2.} Amitagati, who completed his Subbasita-ratnasamdoha in 994 A. D., Dharmapriksa in 1014 A. D. and Pancasamgraha in, 1017 A. D., gives the names of his predecessors tius: Vrasena, Devasena, Amitagati (I), Nemisena, Madhavasena; and then gives his name, Amitagati (II). Sravakacara and Bhagavati Aradhana (ia Sk. verses) are also composed by Amitagati (II. But with regard to three other works, namely, Bhavana-dvarimsati, Samayika-patha and Yogasara, in which the names of the predecessors are not given, it is rather difficult to say whether they are to be attributed to Amitagati II. It appears to have been usual with Amitagati II to give the names of his predecessors in bigger works, but they are absent in Yogasara. Perhaps Yogasara was composed by Amitagati I who is earlier than Amitagati II by two generations. A detailed study of the style, etc., of Yogasara would solve this question.

Besides these Brahmadeva mentions some other works too, Caritrasaru, Sarvarthasiddhitippanaka, Samadhisataka (see II 33, 212)

Brahmadeva is sufficiently later than Bhoja of Dhara whom he calls Kali-kala-Cakravarii. Undoubtedly he refers to Bhojadeva, the Paramara of Malwa, the celebrated patron of learning; the period of Bhojadeva is A. D. 1018-1606. Brahmdeva's reference to Bhoja indicates that he is sufficiently later than 11th centuary A. D. iii) It is shown above that Brahmadeva is much influenced by the commentaries of Jayasena, and even some passages of Jayasena are almost reproduced by our author. Jayasena belonged to c. second half of the 12th centuary A. D. 50 Brahma-deva is later than 12th century. To conclude from these external and internal evidences, Brahmadeva is later than Somadeva (959 A. D.), king Bhoja of Dhara (A. D. 1018-60) and Jayasena (c. 12th century). So Brahmadeva* might be tentatively put in the 13th century A. D.*

3. MALADHARE BALACANDRA AND HIS KANNADA COMMENTARY

EXTRACT FROM THE COMMENTARY AND ITS AUTHORSHIP.—The Ms. P, which is described below in Section IV, contains an exhaustive commentary in Kannada on the dohas of P.-prakasa. I give below the opening portion of the commentary with some corrections:

nırupanacaritanavyaya-

narujananadyamtanamalanatmasukha - |

karanadvaitanaghaksaya— | karanarham nelasugenna hrtsarasijadol | |

sri Yogimdra—dever madida Paramatmaprakasam emba dohe cehamdada gramthakk sri Brahmadevar madida Samskrtada yrttiyam nodiyapratibuddha—bodhanartham Karnata-vrttiyam pelve, gratmha-kartaram gramthada modalolu istadevaianamas karamam maduttam o mdu do heya sutramam deldaparu [] ie jaya jhanaggiyae' etc.

^{1.} See my intro. to Pravacanasara, pp. 101-4.

^{2.} One Brahmadeva of Mulasangha and Surastagana is mantioned in an inscription of 1142 A. D. (Epigraphia Carnatica IV. Nagamangala 94.) There is no sufficient evidence to identify this Brahmadeva, with our commentator. The same name is often brone by many Jaina authors and monks."

^{3.} In his commentary on Dravyasamgraha 49, Brahmdeva refers to a Pancanamaskara grantha, of 12 thousand slokas. I have not got any information about this work. JAWAHARLAL, however, reads the name as Pancanamaskara Mahatmya; he attributes its authorship to Simhanandi, a Bhattaraka of Malava country; and he takes this Simhanandi as the one who was a contemporary of Srutasagara c. at the close of 15th century. A. D. on the basis of this line of arguments JAVAHARLAL puts Brahmdeva at the close of the 15th centuary. A. D. (or in his own words about the middle of the 16th century Vikrama era). This date is now invalidated by the fact that the Jesalmere Ms. of Dravyasamgraha-vrtti of Brahmadeva is written in 1429 A. D. JAWAHARLAL gives no authorities for some of his facts; and I think, there must have been some confusion in handling them.

The concluding portion runs thus: so hamemdimtu jagattraya kalatrayadolu kayavanmana-karanatraya-suddiyim niscaya nayadimdila jivamgalumimtu niramtarm bhavaneyam
madi padudembvdu sri Yogimdradeearabhiprayam Il sri Kurkkutasana² Maladhare
Balcandradeva sihtram jiyat Il From these extracts it is clear that this Kannada commentary is mainly based on Brahmadevas's Vrtti. that there is sufficient reason to
believe that Balcandra is its author, and that he styles himself as Kukkutasana Maladhare perhaps to distinguish himself from earlier and contemporary Balcandras.

COMPARISON WITH BRAHMADEVA'S COMMENTARY.—Balacandra plainly tells us that he composed this gioss to enlighten the unenlightened by consulting Brahmadeva's commentary. This frank admission shows that he has mainly followed Brahmadeva. As compared with the text presented in this edition Balacandra's text contains six verses more. In matters of Apabhramsa dialect of the dohas there is substantial agreement excepting the differences which are common with other Mss. in Kannada script. Brahmadeva's additional details and amplificatory remarks are very often suppressed. Explanation of the doha word by word: that appears to be the main aim of Balacandra; and it is very rarely that he gives some additional remarks following Brahmadeva. The quotations of Brahmadeva are not included but in the some places Kannada verses are added. Balcandra at times gives text analysis as well; some of his statements are inconsistent with his own numbering. At the close of the work he concentrates more attention on literal explanation ignoring Brahmadeva's supplementary discussions. After the verse Pamdava-Ramahi etc., Balcandra gives another verse:

ज अल्लीणा जीवा तरंति ससारसायरमणत । तं भव्यजीवसज्झ के णंदउ जिणसासणं सुइरं ।।

Immediately after this there is an additional Kannada verse: nirupama-nijatma-sucakavara-Paramatmaprakasa-vrttiyanidana- | daradimdoduva vodipa paramanakulakasyakhakke bhaianarappar ||

- 1 Ms. reads Kurkkutasana.
- 2 See pp. 4-5 above.
- 3 For instance on p. 191 of the Ms., i. e., on II. 116. The verse runs thus:

 Annewaram jivam sukhiyannewaram shehamilla manadolu mattam- |
 tennewaram sneham ni-
 - Ikannevaram duhkkhamemdanadhyatmadiram ||
- 4 Ms. reads sarum.
- 5 This verse reminds me of Tattavasara 73 which runs thus:

जंतल्लीणा जीवा तरंति संसारसायरं विसमं । तं सब्वजीवसरणं णंदउ सगपरमयं तरां॥ MALADHARE BALACANDRA TO BE DISTINGUISHED FROM OTHER BALACANDRAS.—Rich contributions to Kannada literature by way of commentaries and original works have been made by many authors bearing the name Balacandras; and it is often difficult to distinguish one from the other due to the paucity of information that we get about them. Mm. R. NARASIMHACHARYA shows four Balacandras.¹ In a detailed discussion about Balacandramuni, the preceptor of Abbinava Pampa, Mr. M. GOVIND PAL shows some nine Balacandras.² Because of his designation Kukkutasana Maladhare' our Balacandra will have to be distinguished from other Balacandras who have not mentioned this whole designation. The title Maladhare has been used by some monks to distinguish themselves from others of the same name: Sravana Belgol Inscriptions mention monks such as Maladhari Mallisena, Maladhari Ramcandra, Maladhari Hermacandra. The designation was used both by Digambara and Svetambara monks. There was also one Svetambara Maladhari Hermacandra to be distinguished from the encyclopediae author Hermacandra (A. D. 1089-1173).ª

DATE OF MALADHARS BALCANDRA —Beyond calling himself Kukkutasana Maladhare this Balacandra supplies no information about himself, and hence to settle his date is all the more difficult. Maladharideva or Kukkutasana Maladharideva occurs in some inscriptions at Sravana Belgol as a personal name. But there is no doubt that it is a designation with the name of our Balacandra; perhaps it is the name of a famours preceptor used by the monks of that line. Turning to epigraphic records one Balendu (Balendu ?) Maladharideva is mentioned in Amarapuram Pillar Inscription of Sake 1200 (A. D. 1278) in which some pupils have given a donation to a Jaina temple. A Our Balacandra cannot be identified with this Balendu though in personal names indu and candra are often interchanged, because the title Kukkutasana is not found there and because this date of Balendu is rather too early for our commentator. About the period of our author, the earlier limit is

¹ Kavicarite, Vol. I, (Revised Ed. 1924), pp. 253, 321, 390 and 397; see also Vol. III. p. 64 of the Intro. and its Foot-notes.

² Abhinava Pampa (Dharwar 1934) pp. 12, etc.

³ EPigraphia Carnatica, Vol, II; PETERSON Reports Vol. IV, p, 140 ff., V. p. 85, etc.; C. D. DALAL and L. B GANDHI: Catalogue of Mss. in Jeselmere Bhandars (G. O. S.) pp. 3. 8, 15, 18; 36, etc.; M. D. DESAI: Jaina Sahityano Itibasa (in Gujarati), p. 244 ff.

⁴ M. S. R. AYYAGAR and B. S. RAO: Studies in South Indian Jainism, part II. pp, 42, 45 and 50.

⁵ A GUERINOT in his Repertoire D'Epigraphie Jaina mentions one Balacandra Maladhari; but the Hire-Avali inscription (E. Carnatica, VIII, Sorab No. 117) which he refers to reads Maracandra which, I think, is perhaps a mistake for Ramacandra. I am thankful to Pt. D. L. NARASIMHACHARYA, Mysore, who kindly pointed out this error to me.

definite that he flourished after Brahmadeva whose commentary he follows; and we have tentatively put Brahmadeva in the 13th century A. D. We will have to take into consideration the conditions of travelling etc. in the 13th century. Balacandra belongs to Karnataka, possibly he lived near about Sravana Belgol. Brahmadeva in all probability belongs to the North. So we can expect naturally a difference of half a century at least between the two, so that the Sk. commentary of Brahmadeva might reach the hands of Balacandra. Thus tentatively Balacandra might be put in the middle of the 14th century A. D.

ADHYATMI BALACANDRA'S COMMENTARY-None of these three Kannada commentaries can be attributed to Adhyatmi Balacandra (c beginning of the 13th century) to whom a Kannada commentary on P-p-than is attributed by Mm. R. NARASIMHACHARYA To have informs me that he possesses no more details than the proceed in Kavicarite. It improbable that Adhyatmi Balacandra might have written a Kannada commentary like his commentaries on the Prakrit works of Kundakunda; but one should not be dogmatic on this point because the information supplied by Kavicarite is very meagre and because there is the possibility of Balacandra (Malabhary) being mistaken for Balacandra (Adhyatmi).

4. ANOTHER KANNADA GLOSS (O-GLOSS) ON P.-PRAKASA

THE KANNADA GLOSS IN THE Ms. Q.—As distinguished from the Kannada gloss contained in the Ms. K, here is another gloss accompanying the text of P.—prakasa in the Ms. Q. which is described below. We do not get any information cither about the auther or the date of this gloss. There is a saluationary remark, at the close of the Ms., in which it is stated that the auspicious feet of Munibhadrasvami are a shelter. This indicates that either the author of this Kannada gloss or the copyist of this Ms. or its earlier original was a pupil of one Munibhadrasvami.

NATURE OF THIS GLOSS AND THE NEED OF SUCH GLOSSES—This Q-gloss, like the K-gloss; gives merely the Kannada paraphrase of the dohas with no additional discussions. In matters of faithfulness etc. to the original, K-gloss appears to be superior to Q-gloss. That we come across such anonymous vrttis, as we find in fixes like K and Q, clearly indicates how P.-Prakasa was very popular in the circles of devou; Jaina ascetics and laymen; and it is imaginable that many novices, after they understood the meaning of dohas from their teachers, had their own studynotes by way of a literal paraphrase in their mother-tongue.

COMPARISON OF Q-GLC33 WITH OTHER COMMENTARIES.—A detailed comparison of this gloss with K-gloss on the one hand and with the Sk. commentary of Brahmadeva and its Kannada version by Maladhare Balacandra on the other would settle its exact relation with others. I have carefully studied the gloss on some twenty dobas selected at random, and compared the same with K-gloss and Brah-

madeva's commentary. A few typical cases I might note here. On I. 25 K-gloss and O-gloss agree almost verbally, In I. 26 devu is rendered by K as paramatmadevam, by Brahmadeva as paramaradhyah, and by O as paramaradhyanappa Siddha-paramesthi. In I. 46 samsaru is translated by K as caturgati-samsaramum, by Brahmadeva as drayya-ksetra - kala-bhaya-bhaya rupah paramagama-prasiddhah panca-prakarh samsarah, by Balacandra as dravyadi-pamcavidha-samsaramum, and by Q-gloss as dravyaksetra-bhava-bhava-rupamappa caturgati-samsaramum. In I. 46*1. which is not found in Brahmadeva's recension, Q-gloss slightly improves on K-gloss and changes the order of words in the explanation. As against K-gloss on I.82 noted above, O reads vamdau and explains it as Baudhanum; and sevadau is interpreted by O-gloss as syetanatanumemde. In the same doha tarunau is translated by K as tarunane, by Brahma deva as vauvanastho' ham, by balacandra as kumarane, and by O as vavvananu. To compare with the extracts given in our study of K-gloss the first words of II. 89 are interpreted by Balacandra thus; cattahi | guddugalum | pattahi | maneakkaladigalam | gumdiyahi | gumdige-mumtadunakaranagalum | while O-gloss runs thus: enttahi | guddarum | pattahi | manegalum | gumdiyahi | gumdigegalum. 1 The interpretations of coddaha dahammi (II. 117) by Q-gloss as yauvanamemba kaladolu and of dhamdhai or dhamdhe (read by Kannada Mss. damde) in II, 121 as vyasamgadolu borrow words from and therefore agree with Brahmadeva rather than with K-gloss. Thus from the longer recension adopted by Q-gloss, as against the shorter one adopted by K-gloss, and from the comparisons drawn above I come to the conclusion that the Q-gloss is very much indebted to Brahmadev's interpretations of the text; even words are the same sometimes as contrasted with the words in K-gloss etc. As the O-gloss gives only a literal paraprase, we do not find Brahmadeva's discussions there. It is just possible that the author of Q-gloss might have used K-gloss as well, as seen from some close agreements between the two. I have not come across any significant errors and difference that might imply the independence of Q-gloss from Brahmadeva's commentary.

ON THE DATE OE Q-GLOSS-From the above comparison it is clear that this O-gloss is later than Brahmadeva, and perhaps later than even Maladhare Baiacandra. if the author of this gloss is proved. with additional evidences, to be a pupil of Munibhadra, and if this Munibhadra is the same as the one whose death is recorded in the Udri inscription of about 1388 A. D., 2 then the composition of this gloss might be roughly dated in the last quarter of the 14th century A. D. This Munibhadra appears to have had many eminent discriples whose deaths have been recorded in some inscriptions. 2

5. DAULATARAMA AND HIS HINDI BHASA-TIKA

THE COMMENTARY AND ITS ORIGINAL DIALECT-Daulatarama's Bhasa-tika,

¹ To distinguish from Apabh. words the Kannada words are not italicised.

^{1.} E. C., VIII, Sorab No. 146.

^{2.} E. C., VIII, Sorab Nos. 107, 116, 118, 119 and 153,

which is presented in this edition, is only a substantial paraphrase in modern Hindi of Daulatarama's original. The Hindi dialect as used by Daulatarama, and possibly as it was current in his place and at his time, has some differences with the present-day Hindi. With a practical view that it might be useful to Jaina house-holders and monks it was rewritten in to modern Hindi by MANOHARLAL for the first edition (by adding Sk words etc. into brackets), and the same has been slightly revised here and there for the second edition as well. I give here an extract from Daulatarama's original text of the Commentary on 1. 5, which would give us some idea of the form of Hindi used by him;

"बहुरि तिनि सिदिनिक समूहिकू मैं बंदू हूं। जे निद्धिनिक समूहि¹ निश्वजनयकरी अपेने सक्यविषै तिष्ठै है। कारि विवद्यान्तिककरि सांकीकालोककू निवादे प्रणे प्रतास वेर्य है। यरजु परिवाद्यांनियि तम्मयी नाष्टी अपने क्ष्मविष्यं तम्मयी है। जो परवादांकियि तम्मत। होई तो नराम सुख्युक्तरि आग सुवी दुवी होई। मो कदावि माही। विवद्यानिककरि स्वृत्युक्तनकिन्दु विविद्यानिकिर प्रतास निमादे जाने है। काह प्रदास्त्र रामार्ख माही। वर्षा को है। काह प्रदास्त्र रामार्ख माही। रामिके हेतु करि जो काहुब्द जाने तो रामिखे प्रया मी होय। सी दह बड़ा दूषण है। ता मैं वही निश्चय भया की निक्षम करि काने स्वरूपियं तिर्द्ध है। परिवर्ध नाहीं। अधि अपनी झालकारिक कोर सब्जू पत्र अ देवे हैं जाने है। जी निक्ष्यकारि अपने स्वरूपियं निवास कहा। तो अपनी झालकारीक आर्थ यह भावायं है। ॥।

This extract is copied by me from a recent Ms. from Shodayer, and it is checked by Pt. PREMI with the help of an older Ms. from Bombay. Pt. PREMI kindly I forms me that still older Mss. may show certain dialectal differences, because it was always usual with learned copyists to change the dialect of the tent here and there to bring it nearer the then current dialect. This gives a very good lesson to students of Apabhramsa literature, and very well explains the vowel variations shown by different Mss. of an Apabh text.

NATURE OF DAULATARAMA'S COMMENTARY.—Daulatarama's Hindi tika has no claim to any originality; it is merely a Hindi translation of Brahimadeva's Sanskrit commentary. Some of the heavy technical details of Brahimadeva have been lucidly summarised in Hindi, Like Brahimadeve he gives first a literal translation, and then adds supplementary discussion in short following Brahimadeva. It cannot be ignored that it is this Hindi rendering that has given popularity to Joindu and his P.-prakasa. Thus Daulatarama has done the same service to the study of P.-prakasa as that rendered by Rajamalla and Pande Hemaraja to that of Samayasara and Pravacanasara.*

DAULATARAMA, AND HIS DATE 3—Daulatrama belonged to Khandelavala subject; and his gotra was Kasalivala. Anandarama was the name of his father. He

- 1 Very offen the Sholapur Ms. has i for a correctly shown in the Bombay Ms. I have retained them as they are.
- 2 See my Intro-to Pravacanasara, p. 110, etc.
- 3 This biographical information is based on. Pt. PREMI's note on Daulatarama, see Jaira Hitaishi, Vol. XIII, pp. 20-21.

was a native of Basava, but used to live in Jayspura where he appears to have been an important office-holder of the state. When we look at the nature of the works commosed by Pholicitraman, it is clear that he was well-versed in Sanskrit and was an ordent lover of his motilities tongue which he enriched in his own way by some of his translations. In Comput 1795, when he firished his Kriyakosa, he was the Mantri of some king Jayasuta (as Pt. PREMI interprets it, son of Jayasimha') by name and lived at that time in Udayapura. He notitions in his Harivannsa that the Diwans of Jayapura are generally from the Jaina community: and Diwan Ratana-chanda was his contemporary. He finished Kriyakasa in Samvat 1795 and his Harivannsa in Salevat 1829; so the period of his literary activities belongs to the second half of the 18th century A. D.

HIS WORKS AND THEIR IMPORTANCE.—His Kriyakosa is mentioned above. It was at the request of Rayamalla, a pious house-holder from Jayapura, that he rendered into Hindi prose Padmapuran (Samvat 1823) Adipurana (Samvat 1824) and Harivamsa (Samvat 1829) and Sripalacarita. Then there is his Hindi commentary on P.—prakava bisaed on Brahmadeva's Sk. commentary. Besides, he completed in Samvat 1827 the Hindi prose comentary on Purusartha-siddhyupaya which was left incomplete by Pt Todaramalla. Pt. Premi remarks that his Hindi translations of the above Puranas have not only preserved and propagated Jaina tradition but also have been of great benefit to the Jana community.

IV. DESCRIPTION OF MSS. STUDIED AND THEIR MUTUAL RELATION

A. DESCRIBED.—This is a paper Ms. about 10.7 by 5 inches in size, numbered as 955 of 1892-95, from the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. It contains 124 loose folios written on both sides, each page containing 13 lines. It is written in neat Devanagari hand in black ink; and the marginal lines, the double strokes on both sides of the numbers etc., the central spot which imitates the stringhole of the palm-leaf Mss., and the marginal spots, horizontal with the central one on one side of the folio, possibly for Putting page-numbers, are in red ink. It contains dohhas as well as Brahmdeva's Sk. commentary of Paramatma-prakasa. In the Sk. portion the Ms. is fairly accurate, and the Sk. commentary in the present edition is carefully checked with the help of this Ms. Somehow, possibly through oversight, the commentary on dohas II. 18-19 is lost, but the dohas are added in the margin in a different hand. There is good deal of irregularity about the nasals in this Ms. anunasika and anusvara are represented by the same sign, Sometimes there are dialectal discrepancies between the regular text and the text repeated in the commentary. After the Apabhramsa verse Pamdava-Ramahi etc., there is bis closing passags reproduced as it is:

परमास्त्रवकाक्षयंबस्य विवरणं समान्तं ॥ यंवसंक्या ४००० सहस्रवारि ॥ संवत् १६३० मार्गशीर्षे ससम्यां रची लिषितं रावतगोरा श्रीचीहाणवंदो लियत्वा यो बादाति तस्य चुमं ॥ कत्याणमाला करोतुं नित्यं ॥ पंडित श्री धनपाकेन आस्मयञ्जार्ये नित्यार्थाय च सिवसस्तु श्री चतुर्विवयंशस्य ॥ ॥ श्रीः ॥

B. DESCRIBED.-It is a paper Ms., about 5.5 by 5 inches in size, belonging to the collection of Mss. of my uncle, the late lamented BABAJI UPADHYE of Sadalga, Dt. Belgaum. (See also Anekanta I. p. 545 and Pahudadoha Intro. pp. 10-13). It is included in a gutika-Ms. of country paper stitched at the left end. The characters are Devanagari with some lines in red and some in black ink in the major part of it; and some pages at the end are written in black ink alone. The appearance of the Ms. shows that it is badly handed. The first 8 leaves are lost; a dozen leaves at the end are halftorn; and the letters on many pages in the middle are rubbed away and cannot be read. As to the contents of this whole Ms: Folios 9-10: Bhaktamarastotra of Manatunga; ff. 10-13; Laghu-svayambhu of Devanandi; ff. 13-16; Bhavanabattisi, 1e., Dvatrimsika of Amitagati; ff. 16-18: Balabhadrasvami-rauvi (? in old Hindi); ff. 18-20 Srutabhakti; ff. 20-35 Tattvarthasutra (only sutras, with some marginal corrections in Kannada characters); ff. 35-62; enumerative lists of Marganasthanas etc. and some notes from Gommatasara etc.; ff. 63-81; Dohapahuda of Yogendra; ff 81-111: Paramatma-prakasa (only dohas); ff. (page Nos: are rubbed away) padikkammami and some Bhaktis; ff. 128-135 (?): Aradhanasara of Devasena (Taxt only); ff. 136-139: Yogabhakti: ff. 139-148: Jinasahasranama of Asadhara: then Sajianacittavallabha etc. This Ms. is at least 200 years old. It is fairly accurate excepting for a few scribal errors. Here and there it retains n for n, but this is ignored in recording the readings. As seen above ff. 81-111 are occupied by the text of Paramatma prakasa. The opening verse is cidanandaika etc., the same as the opening mangala of Brahmadeva's commentary, in place of the first doha, and it is numbered as one. Differences in the strength of the text have been recorded along with the various eadings. In the middle there has been some confusion about the numbers, though the total number of dohas is shown as 342 at the end. Especially in this portion some pages are bored by worms; many letters have lost their ink; and many pages are rubbed away and the letters cannot be made out. It closes with the phrase:

इति परमात्मप्रकाशः समाप्तः ॥ ॥ शुनमस्तु॥

C. DESCRIBED.—This is a paper Ms., about 11 by 4.5 inches in size, numbered as 1446 of 1886-92 from the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. It contains 21 loose folios written on both sides, each page containing about 9 lines. It is written in neat Devanagari hand. It contains only dohas; the first two pages are crowded with interlinear and marginal notes giving the Sk. chaya of difficult words. The Ms. is fairly accurate, but the copyist has not been able to read his

adarsa correctly: paru is once represented by pattu and once by yatiu; u and o are interchanged, and there is a good deal of confusion about the presence or otherwise of the sign of anusvara. In some places there are discrepancies of vowels. Differences in the number of dohas are hoted in the various readings. The Ms. ends thus

इति श्रीपरमारमप्रका [श] दोहा समाप्त ॥ ॥ शुभं भवतु ॥ संवत् १७०५ वर्ष वासाववदि १२ बुधवासरे ॥

P. DESCRIBED.—This is a paper Ms., about 12.5 by 6.3 inches in size, with a lable 'Paramatmaprakasa Karnataka tikasahita', new No. 223, from Jaina Siddhanta Bhavana, Arrah (Bihar). It covers loose folios Nos. 160-204, so it forms a part of some bigger bundle of Mss. Hand-made paper with water-marks is used. It is written in Kannada characters on both sides of the leaf with some 18 to 20 lines on each page. It is a new Ms, perhaps something like 50 years old. It contains the text and the Kannada commentary of Kurkkutasana Maladhare) Balacandradeva which is a Kannada rendering of the Sk commentary of Brahmadeva.

Compared with Brahmadeva's text presented in this editions, this Ms. contains six additional verses. Two verses (kayakilesim etc. and appasahave etc.) after II. 136; one doha (panna na mariya etc.) after II. 140; one doha (panna na mariya etc.) after II. 140; one doha (appaha paraha etc.) After II. 156; and one more (amtu vi gamtu) vi etc.) after II. 203. With these six additional verses we have 515 verses in all, and the last verse is serially numbered as 351. In his concluding remark Balacandra says that there are 350 verses in all, but this is not consistent with his own numbering. One or two such inconsistencies are found in his remarks in other places also.

This Ms. reached my hand very late, so I have not recorded the various readings from it. It has many scibal errors here and there. Dh is correctly written in
this Ms., though with other Kannada Mss. it has certain common features: the
presense of L, the use of nolli in the dohas, absence of any distinction between short
and long vowels etc. Practically the text agrees with that of Brahmadeva, but throughout this Ms. there is a decided inclination towards forms like Bambu, karanena,
bhavem samsare, mellavi, ke vi, jemva, poggalu, ekks, jojji sojji rather than Bambhu,
karanina, bhavim, millivi, ki vi, jima, puggalu, ikka, joj, is oj i etc.

The Ms. begins thus: sri Parsvanathaya namah || Paramatmaprakasa baruva-dakke nirvighnamastu || subhamastu || nirupaman etc. The concluding passage ruus thus, it is reproduced without any emendations besides spacing: imit Paramatma-prakasa mahasastra gramtha samaptam bhuyat mamgalamaha sri sri sri jaladrakse talladrakse rakse sitalabamdhanat [kastena likhitam sastram yatnena pratipalayet ||

Q. DESCRIBED.—This is a palm-leaf Ms., about 20.2 by 2.1 inches in size with a label 'Paramatmaprakasa vrtti' new Nos. 190 and 345, from the Jaina Siddhanta Bhavana. Arrah (Bihar). This Ms. is not carefully preserved; it appears to have been

exposed to smoke and moisture; the edges of some leaves are broken; and some leaves in the middle are mutilated. I think, it might be about 100 years old. The folios, as we have in it, are numbered 137 to 158; so it must have formed originally a part of a bundle of Mss. The first leaf is missing, so we begin from doha No. 13. It is written in Kannada characters on both sides of the leaves with eleven lines on each page. It contains dohas with a Kannada vriti.

The readings from this Ms. have not been recorded. It has the usual peculiarities of Kannada Mss. (See, for instance T, K and M described below) such as the use of d and p for dh and ph etc., the presence of I for I in dohas etc. Here vv is used as against other Kannada Mss. which prefer bb. In the Kannada vrtti some time old form of r is used. Excepting a few peculiarities like the inclination towards e and o rather than i and u and the forms such as jojji and Bambhu for joj i and Bambhu etc., this Ms., on the whole, agrees with Brahmadeva's text. However it has a few important forms, here and there, which are common with the family of Mss. like T. K and M.

As compared with the strength of Brahmadeva's text, this Ms. is wanting in the following dohas: I. 21-32, I. 65*1. I. 123*2.3, II. 46*1, II. 111*2.4, II. 137*5, and II. 185. Then there are some edditional verses: on (jo janai etc) after I. 46; one doha (bhavvabhavvaha etc.) after II. 74; and one (jiva jinavara etc.) after II. 197. Thus 14 verses are wanting and 3 are additional. So we expect the total number to have been 324, but the Ms. serially numbers the last verse as 333, because No. 179 is numbered twice.

The concluding passage of the Ms., without any corrections, runs thus: Paramatmaprakasavriti samaptah || sri vitaragaya namah || sri sarasvatyai namah sri Munibhadrasvamigala sri pada padanameale saranu || mangamaha sri sri sri.

R. DESCRIBED.—This is a palm-leaf Ms., about 14 by 2 inches in size, with a label 'Paramatmaprakasa mula', new No. 130, from the Jaina Siddhanta Bhavana, Arrah (Bihar). The Ms. is not very old; so far as I can judge, is does not appear to me older than 75 years. It contains only the dohas written in Kannada characters on both sides of the leaves with eight lines on each page. It contains leaves Nos. 1-16. The last page is half blank with a table of contents, written in a modern hand, enumerating that names of anupreksas. This Ms., like other Kannada Mss. described below, has d for dh 1 for l, bb for vv, and forms like sojji, and very often i and hi are confounded in the dohas. In a modern hand anvays numbers are put between the lines; and some corrections and additions are made here and there. In the margin some additional verses are written in modern hand, almost all of these verses are the same as those found in Brahmadeva's commentary.

As compared with Brahmadeva's text presented in this edition, this Ms. interchanges the positions of I. 4 and 1.5, II. 20 and II. 21, II. 77 and II. 78, II. 79 and II. 80, II. 144 and II. 145-46. It does not include do 46*1, II. 111*2-4, II. 137*5, II. 185, and II. 209. Thus it is wanting in 13 verses as compared with Brahmdeva's text. But there are some additional verses: one doha jo janai so jani etc.) after I. 46; two verses kayakilese etc. and appasaruve etc.) after II. 36; one doha (bhabbabhabbaha etc.) after II. 74; and one doha (pavenanaraya etc.) is introduced with the phrase uktam ca after II. 127, and it is serially numbered. With the addition and subtraction of the above verses the total we get is 337 which is the last serial number according to the Ms. as well; but somehow the copyist adds a remark that the total is 340.

The various readings from this Ms. are not recorded. On the whole, I find this Ms. agrees with Brahmadeva's text, though there are some cares were it has some common readings with TKM described below. There are some plain cases where it is corrected with the help of some Ms. belonging to the family of TKM. In matters of dialectal features e and o are more frequent than i and u in words lik ke vi, mellavi, benni, jettiu, ketthu, poggalu etc. With regard to minor vowel-changes this Ms. has many discrepancies.

It opens with 'sri pameagurubhyo namah', and then the first doha follows. It is concluded with a phrase 'amtu mulagratmha 340' at the end of the verse paramapa-yagayanam which is numbered as 337.

S. DESCRIBED.—This is a palm-leaf Ms., about 15 by 2.1 inches in size. with a label 'vigoindra gatha', new Nos. 163 and 1065, from the Jaina Siddhanta Bhavana. Arrah (Bihar). This Ms. may be about 75 years old. It contains leaves Nos. 151 to 160; so it must have formed a part of a bigger bundle of Mss, It has only dohas written in Kannada characters on both the sides of the leaves with eight to ton lines in a page. Sometimes anvaya numbers are put between the lines; and some Sanskrit equivalents taken from the commentary of Brahmadeva are written in the margin. Possibly the copyist himself, when he revised this Ms. with the help of another Ms., has added, in the marginal space, many dohas which he found missing in the text. In one place a Kannada verse (annevaram etc.) is added in the margin; it is taken from the Kannada commentary of Balacandra. This Ms. is very defective in numbering; sometimes numbers are leaped over. because they are often put after three or five verses.

As in other Kannada Mss. we have here d for dh, bb for vv etc. In dialectal details this Ms. very closely agrees with the text of Brahmadeva printed in this edition. As against other Kannada Mss. it has forms like jema, tim, millivi, jitthu etc. Many forms which were first written as so ji, vamdau (in I. 82 and 88), Bambhu, ihu, jitthu, tim have been corrected as so jii, vamdau (in I. 82 and 88), Bambhu, ihu, jitthu, tim have been corrected as so jii, vamdau (in I. 82 and 88), Bambhu, ihu jitthu, tim have been corrected as so jii, vamdau (in I. 82 and 88), Bambhu, ihu jithu, tim have been corrected by matter but jithu make is specially particular about the nasal sign which is represented by a small circular dot placed slightly above the line immediately after the letter to be nasalised. So far as I know, it is an innovation in the Kannada script; and the copyist rightly understood the needs

of Apathramsa phonetics, and added this sign closely imitating the sign of anusvara in Devanagari.

I have no doubt that this Ms. is copied from a Devanagari Ms. containing the text and the commentary of Brahmadeva; and further possibly by the same copyist it is revised with the help of Kannada Mss., some predecessor of our P containing Maladhari Balacendra's commentary and some Ms. of TKM-group.

As compared with our text the following dohas are missing in this Ms.: I. 33-4, I. 65*1, I, 117, II. 20, II. 60, II. 62. II. 111*2-4, II. 178, II. 180, II. 199; but all these verses are added in the marginal space possibly by the same copyist. There is only one additional verse (akkharada etc.) after II. 84 which is serially numbered. Then some additional verse are found in the marginal space: on p. 155, two verses (kayaklese etc. and appasahave etc.) possibly after II. 36; then two verses (pavena naraya etc. and bhabbabhabha etc.) possibly after II. 62; on p. 158 two verses visayaha karane etc. and pamea na etc.); and lastly on p. 159 one doha (appaha Paraha etc.),

The Ms. is concluded with the words 'Yogindragathe samaptah'.

T. DESCRIBED.—This is a palm-leaf Ms., about 17.5 by 2 inches in size, from Sri Vira-vani-vilasa-bhavana, Mudabidri, South Kanara. It contains 8 folios written on both sides, and on the second page of 8th leaf Ms. K, which is described below, begins. There are 9 lines on each page with about 75 to 80 letters in each line. As usual in palm-leaf Mss. we have two string-holes with unwritten space squaring them. These spaces divide the written leaf into three distinct portions. It is written in Old-Kannada characters, and contains only the dohas of Paramatma-prakasa. The Ms. is carefully inscribed, the letters being uniformly shaped. The edges of leaves are somewhat broken here and there, though the Ms. on the whole, is well preserved. In a few places, not more than three or four, there are blank spaces for individual letters whenever the copyist has not followed his adarrsa. The opening phrase is sri Santi-nathaya namah, and then the dohas follow.

K. DESCRIBED.—This is a palm-leaf Ms., about 17.5 by 2 inches in size, from Sri Viravani-vilasa-bhavana, Mudabidri, South Kanara. It covers leaves 8 to 36, the first 8 leaves being occupied by Ms. T. which is described above. This Ms. begins on the second page of the 8th leaf; it ends on the second page of the 36th leaf; and after that we have a few Sanskrit verses written in a different hand. In general appearance, the number of lines etc.. K closely agrees with T. The edges of leaves have become smoky, and are broken here and there. From the similarity in hand-writing it is clear that T and K are written by one and the same person. It is palm from the pagination that these two Mss. are expected to stand together. It contains dohas with Cannada explanation. It is written in Old-Kannada characters. As to orthographical peculiarities, the old r is used in the Kannada commentary;

sometimes new r is written, but it is struck off and again substituted by the old form, The Ms. opens with sri Santinathaya namah, and ends thus: Yogemdra-gathe samapta | sri Santinathaya | stc. etc.

M. DESCRIBED.—This is a palm-leaf Ms, about 17.5 by 2 inches in size. It covers leaves, Nos. 16 to 23. On the first page of leaf No. 16 a Kannada commentary on Moksaprabbrta by Balacandra is concluded, and then the dohas of Paramatmaprakasa follow with no introductory remark, not even the opening saluation. This Ms, contains merely the dohas. The hand-writing is different here from the two previous Mss. It has 9 or ten lines on each page, with some 75 letters in each line. The second page of leaf No. 23 is almost blank with one fourth of a line. From the uncertain shape of elters it is clear that the copyist is not sufficiently trained in writing on palm-leaves. Very often modern u is used in these Kannada characters. The surface of pages is besmared with black powder making the inscribed letters quite visible. The text abruptly ends without any significant indication.

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT T. K AND M .- It is necessary to give some more information about the Mss. T. K. and M. When I visited Mudabidri. in december 1935, on my way to Mysore to attend the Eighth All-India Oriental Conference, Pt LOKNATH SHASTRI took me to the Sri Viravani-vilasa-bhavana, which, though a new Institution, contains many valuable Mss. As I wanted some Kannada Mss. of Paramatma-prakasa, he gave me a bundle of plam-leaver under wooden boards. Though the length is the same, some leaves are of indifferent breadth. It is this bundle that contains the Mss. T. K and M described above. To indicate the heterogeneous character of this bundle. I think I should give here the names of works contained in it. Folios 1-8 dohas of p. prakasa (T described above); ff. 8-36 : dohas of the same with Kannada explanation (K. described above); ff. 1-15 (different pagination and different handwriting) : Nagakumaracarita of Mallisena, and some stry Sk. verses on the remaining space of p. 15; ff. 16-7: Upasakasamskara of Padmanandi: ff. 18-21: Nitisarasamuccaya, also called Samayabhusana, of Indranandi; ff. 22-5; a small upasakacara with religious and didactic contents, the first verse of which runs thus : srimai Jinendracandrasya sandra-yak-candrikasritah. hrsista (?) dustakarmasta-gharma-samtapanasramam | duracara-cayakranta duhkh-samdohasantaye, bravimyopasakacaram caru-mukti sukhapradam || : here some pages are missing: ff. 33-36 (the hand-writing is different here) the same Upasakacara again: ff. 1-2 (no pagination) Prasnottar-ratnamalika of Amoghavarsa; ff. 2-4; Vrataphala-varnanam of prabhacandra; then there is the Ms. M. containing the dohas only of P.-Prakasa. Then there are stray leaves irregularly numbered, and they contains of Prasnottara ratanamalika, the Kaunada commentary on Svarupasambodhana, some verres on auupreksa, some remarks in Kannada on the lokasyarupa, Thus this bundle is made of Mss, and leaves of Mss, carelessly collected possibly by a copyist and tied between two boards. The stray leaves collected here must have rendered their remaining portions incomplete elsewhere.

This bundle has a modern label in Kannada like this: No. (20) ke basti (in Devanagari) 1) Nagakumara Mogendragatha. mula tatha, karnatakavyakhyana. 2) Prasnottararatnamalika 'Sanskrta.' There is another No. 60 (in English) to the left of this label.

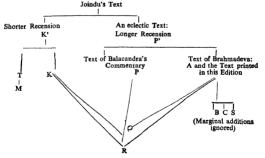
COMMON CHARACTERISTICS of TKM .- These theree Mss., T K and M, have certain common characteristics which should not be taken as dialectal peculiarities. because they arise out of the nature of the script, viz. Kannada and its phonetic traits, in which they are all written. In these Mss. I is uniformly shown as I: initial 1 is often written wrongly as a no distinction between anunasika and anusvara is made: the script does not possess separate sings for these two; long and short vowels are not distinguished; d and dh, p and ph etc. are not distinguished; d and dh are sometimes distinguished: very often i. u and e are represented by vi. vu and ve: the conjuncts are shown by a nolli, i. e., a fat zero preceding a consonant indicating that the following consonant is to be duplicated; in fact the conjuncts, therefore, have values like ghgh, khkh, thth, dhdh etc.; very often v and vv are shown as b and bb. In nothing the variants I have ignored cases of l. some important anusvaras have been noted; d or dh and p or ph etc. are ignored; long and short vowels are correctly shown; and the conjuncts are written according to Hemacandra's rule VIII. ii, 90. A few cases of bb are noted in the beginning; so ii and io ii are uniformly written in these Mss. as soili and jojii: so these readings are recorded in a few places in the beginning and then ignored.

RELATION BETWEEN T. K. AND M .- As to the relation between these three Mss., they form one family and ultimately, behind some generations of Mss. they are copyied from one and the same Ms. preferably with a Kannada commentary. as it is clear from the order and number of dohas and from their agreement even in errors sometimes. After II, 8 T, K and M have a Kannada phrase: moksamam peldaparu. This phrase has some propriety in K, as it contains a Kannada commentary: but its presence in T only shows that it is also copied from an earlier Ms. having a Kannada commentary. Though T and K are written by the same copyist, they do not copy each other, but possibly they follow another Ms. having the text and the text with commentary (corresponding to T and K), the text in the both being copied from some earlier source. The age of T and K is the same; and so far as I can judge they may be at least 200 years old. The leaves of T and K are brittle and show signs of being exposed to moisture and smoke. T is written first and then K is wirren sometimes consulting the former. M is a later Ms. though apparently it looks older because of the blackish colour of its pages. M is a mechanical copy of even inherting the errors therein. For instance, in II. 29 T has a decorative zero after the letter mu which comes at the end of a line, in the word munifiai; but the copyist of M takes that decorative zero as nolli and writes munnijjai. In II. 203 T writes cau, then there is space for a letter and then i, M writes caui without blank space, while the reading of M is caugai, In II. 27 T leaves blank space for la in writting the word lahum; M does not leave that space, but la is added later on in the interlinear space, while M

writes lahum. There are one or two cases where M improves on T possibly following M, but usually K is not consulted by M. The dohas wanting in these Mss, as compared with our text, are noted senarately.

RELATION BETWEEN THE Mss. DESCRIBED ABOVE.—It would be a mistake to classify the above Mss. on the basis of locality, script etc., because they show cross influences in the addition and the omission of verses and in important various readings. The omission of dohas too cannot be a safe criterion, because when the scribes copied only the text from the body of Brahmadeva's commentary, they have committed errors in selecting the various dohas from a closely written Ms. of the commentary of Brahmadeva. It is always difficult to mark out the verses consecutively and to distinguish a verse of the text from a verse quoted in the commentary. In my classification I am guided by additional verses which are not found quoted in the Sk. commentary and by significant various readings which cannot be explained as due to the neculiarities of scrip. T. M and M from a distinct group which we might call 'Shorter Recension' for the sake of convenience. M closely follows T, and T and K appear to be copied from an earlier Ms., say a postulate' K, containing the text with a Kannada gloss. Kaladhare Balacandra plainly says that he is following the Vrtti of Brahmadeva but the text that was before him contained some more verses not admitted by Brahmadeva, This leads to the postulation of a Ms. P', containing a longer (and eclectic) recension of the text, which was used by Balacandra. A and the Text printed in this edition represent at shorter from of P', as accepted by Brahmadeva, by dropping some dohas, B, C and S (ignoring the marginal additions in S) are various attempts to copy out the bare text alone from the commentary of Brahmadeva. O is nearer A. but it shows some influence of TKM group. R shows influence of A. P and TKM.

The relation between the Mss. is shown below in a genealogical from,

Various readings on the text of the Paramatma-prakasa are noted along with the text printed at the end of this volume. In nothing the variants apparent scribal errors are ignored. A few typical forms of nasals are noted. In the case of readings from Kannada Mss., I for L, bb for vv, khkh for kkh are practically ignored; the distinction between long and short vowels and between d and dh, which is not shown in Kannada Mss., is correctly shown here. There are two ways of preparing a Ms.: first, a scribe may directly copy from a Ms., and secondly, some one may dictate and the scribe may go on writing. In the first, there would be errors due to orthographical confusion etc.; and in the second, due to auditory confusion. Some of the variants might be explained in the light of these two sources of errors. If I have given readings more than necessary, I hope, I have erred on the safer side.

The Ms. A shows some differences here and there in the Sanskrit commentary,
For instance; the concluding portion of it on doha 4 runs thus: तान्ति कथं भूतान् ।
कोकालोकअकाशकेवनवानेन विभुवनगुरुकात् लोकालोकनं परमाशस्त्रकावनाकोकनं निभावेग पुर्वाणादिवदार्थान्वकोकनं
व्यवहारतकेन केवनबालप्रकालेन समाधितस्ववस्वस्थ्ये केवियोगवे (तिस्तित ततः, ततस्वतिकां वामुपादेवसित तास्याविः ।

On doha 5, the portion of the commentary after niyamta runs thus: आस्मित ससत्तोऽपि मोकामोकं समस्तमेषश्ररपत्नीमृतं तथा पद्दृष्यस्वरूपं विमलं निर्मल अवलोकपन्त: निष्यपन्तः तिष्ठन्ति । हवानी विशेषः ।

There are many verbal disagreements which do not affect the meaning. Here in nothing the readings, our attention is mainly concentrated on the Apabhramsa text.

V. CRITICAL ACCOUNT OF THE MSS. OF YOGASARA

DESCRIPTION OF THE Mss.—The critical text of Yogasara, included in this volume, is based on the following Mss.:

A (মা): It is a paper Ms., about 14 by 8.5 inches, from Jaina Siddhanta Bhavana, Arrah (Bihar), received through the kindness of Pt. K. BHUJABALI SHASTRI. It contains 10 folios written on both sides, the first and the last sheets being blank on one side. It is a recent Devanagari transcript, made in Samvat 1992, from an older Ms. belonging to some Bhanaara in Delhi. It contains verses and interlinear Gujarati translation (Tabba) written in columns of short lines. There are many scribal errors here and there. Even in mistakes this Ms. agrees with P described below. Opening.' গাছেন৷ গৌ বৃহদ্দী বৃদ্ধ বিধান বিধান

P (q): This is a paper Ms., about 11 by 5 inches, from Patan Bhandara received through the kindness of Muni Sri PUNYAVIJAYAII MAHARAJ. In has 22 folios written on both sides. It contains verses and interlinear Gujarait translation written in columns of short lines. With negligible dialectal variations this translation is identical in A and P. In some places this Ms. shows initial n and the absence of yastul. Devanagari e and o are written in the padi-matra form. Separation of words in

Dohas is indicated by small spots in red ink at the top of lines. On the whole this Ms. is fairly accurate and sufficiently helpful in checking the scribul errors in A. It ends this : द्वार योगतार सगावत !! The Tabba or the Gujarati translation gives the age of this Ms. : सबस १७६२ वर्ष पंत्रपदि १२ रची दिने समीत !!

B (π): This is a paper Ms, about 12 by 5.5 inches in size, received from Pt. NATHURAM PREMI, Bombay. It contains only Dohas written on 4 folios, and the last page is blank. It is closely writen in Devanagari characters each page having some 15 lines. Excepting a few scribal errors and lapses the Ms. is fairly accurate. This Ms. is somewhat particular about anusvara, and shows preferably u in the Nom. Sg. while others often have a. In some places the order of verses differs from the rest, see for instance verses Nos. 83-84 and 90-91. A portion of No 48 is missing, but the omitted line is written on the margin in a different hand The folios are brittle, and the edges are broken and there. From its appearance it is the oldest Ms. of these four 1 am told that the text of Yogasara printed in Manika-chandra D. J. Granthamala was based on this Ms. It ends: if π armyer marin: ii

JH (n): This is a paper Ms., about 11 by 5 inches in size, from Sri Aılaka Pannaləla D. J. Sarıswati Bhavana. Jhalarapatan, received through the kindness of Pt. PANNALAL SONI: 1t contains only Dobas written on 5 folios, the first page being blank. It is written in neat Devanagari hand with regular red strokes indicating the lines. This Ms. contains many scribal errors. Some of its special readings agree with the printed text noted above.

COMPARATIVE REMARKS.—These four Mss show two distinct groups: B stands by itself, while A. P and J h form a family A and P go back to a common predecessor containing Gujarati Tabba. Their textual agreements are quite close and the Gujarati translation is common to both. The dialectal form of this translation in P is older than that in A. As against B, which is the oldest of the four, Mss. A and P show the tendency of having a for u of the Nom; they ignore anusvara; and au is often written as au.

PRESENT TEXT AND READINGS.—An intelligent record of text tradition has been my aim in building the text of Yagasara. In editing an Apabhramas text, especially when there are vowel variations between different Mss. it is often difficult to distinguish genuine variants from scribal errors. In representing the vowels I have manily followed P and B often preference being shown to the latter. Even actiler Mss. have confused i and h; so in spite of their agreement I have made some changes in the text, of course with a question mark. I have given more readings merely to shed sufficient light on the textual variations. The readings of the printed text have not been noted for the following reasons: the basic Ms. of the printed text have not been noted for the following reasons: the basic Ms. of the printed text in collated; I suspect that the printed text have not got the authenticity of an independent Ms., as the text appears to be shaped eclectually without naming the sources of the readings; and lastly its readings are practically covered by A and P.

SANSKRIT SHADE.—On principle I am against the procedure of giving Chaya (i. e. Sanskrit Shade) to an Apabhramsa text.; first, it is a mistaken procedure which has neither linguistic nor historical justification; secondly, the Chhaya so shaped is

bound to be a specimen of bad Sanskrit, as Apabhramsa has developed modes of expression and styles of syntax which are not allowed in classical Sanskrit; and lastly it has a vicious effect that many readers satisfy their thirst for contents by reading Chaya alone. This habit of giving Chaya to Prakrit works has done positive harm to the study of Indian lignuistics. Prakrit studies were ignored; dramas like Mrechakatikam and Sakuntalam are looked upon as Sanskrit works even though their major portion is written in Prakrit by the authors themselves; and lastly as a consequence the modern Indian languages are being nourished with Sanskrit words, eterignoring the Prakrits. It is not the mother but the grand-mother that is supplying the milk of words to the pre-ent-day languages. However I had to give the Chaya with due deference to the persistent insistence of the Publisher. In the Chaya I have given Sanskrit words for those in Apabhramsa at times with alternatives in brackets. The Chaya Is not to be judged as an independent piece of Sanskrit, but it is merely the shade of the original Apabhramsa. For the convenence of readers Sandhi rules are not observed. In many places my Chaya differs from the-one given with the printed text.

(i) POST SCRIPT:

When this Introduction was nearly complete in print Rajasthanara Duha part I (Pilani-Rajasthani Stries No. 2, Delhi 1935) compiled and edited by Prof. NARO-TTAMDAS SVAMI. M. A. reached my bands on p. 54. I have suggested that Hemacandra appears to have drawn some of his illustrative quotations from a tract of literature written in that Apabhanana which was a predecessor of Old-Rajasthani, say some earlier stage of Diagratig and in the foot note I have quoted a verse from Rajasthani which has close similarities whit a quotation of Hemacandra. Prof. SVAMI has detected two more verses (Rajasthanara Duha, Intro. P. 55.) which I give below. (b) Hemacandra suotation on VIII. v. 305.:

पुनो जाएँ कवयु गुणु अवगुणु कवयु मुएण । जा बष्पीकी भूंहडी चपिज्जद अवरेण ॥

The presen t-day Rajasthani Doha runs thus :

बेटों जाया कदण गुग अवगुण कयणु धि (मि?) मेग।

जां ऊभाँ घर आपनी गुजीज अवरेण ॥

(ii) Hemacandra's quotation on VIII, iv. 379:

जो भग्गा पारनकडा नो गहि मज्झु विएण ।

अह भग्गा अम्हहॅ तणा तो ते मारिकडेण ॥

The present-day Rajasthani Doha runs thus :

जइ मन्नापारक्कडातो सिंख मुज्झ पियेण ।

जो भग्गा अम्हेतणा तो तिह जुआन पडेण ॥

To these one more parallel might bo added. The second line is almost identical. (iii) Hema's quotation on VIII, iv., 335;

गुणहिंण संपद्द किलि पर फल लिहिआ भुंजंति। केसरि ण लहद बोड्डिअ वि गय लक्खेहिं केप्पंति॥

A Daha from Khici Acaladasari Vacanaka (Samyat 1470) runs thus (Rajas-thanara Daha Intro. p. 38):

एक्टर बन्न वसंतदा एव्यव अंतर काइ। सिंध कवडी ना सदह गयवर लक्स विकाह ।।

These verses are enough to indicate that Hemacandra is indebted to the province of Rajasthan for some of his quotations. If earlier works from Rajasthan and Gujarat. written in the older stages of Rajasthani and Gujarati, are brought to light in plenty, they would shed much more light on the provenance of Hemacandra's quotations. (ii) Additions:

(i) On p. 46, paragraph-iv:

Hemacandra has a statement like this in his Chandanusasanam (Bombay 1912), p.1: नथा - 'वोदहदद्विम पृष्टित्रा कवलपृथ्विसदृष्टि' हत्यादि । एव अतीवप्रयत्मत्वं सयोगस्य गुरुत्वाभावे हेत्: । तीवप्रयस्ते त मदस्येव गरः । यथा — 'बर्दभारेष केमात', इस्यादि ।

It may be inferred that Hemacandra has some other quotation in view than the one in the P-Prakasa. That is not in any way unlikely. This quotation, as it stands, presents some difficulties. The complete line is not quoted; as it is, it does not give any satisfactory meaning; and it may be even asked whether he is quoting simply two broken phrases to show that the vowel before dr is not metrically long, because it is a light connect as distinguished from the in the following sentence. Dr. H. C. BHAYANI writes to me thus in his letter dated 22-7-57; In the new portion of the text Svayambhucchandas of Svayambhu that has come light, a stanza by one Viaddha has been guoted to support the rule that in Pk. a conjunct with r as its latter member is not position-making. The stanza is the same as Paramatma-prakasa 2.117 but with this important difference that as in Hemacandra the from is vodraha-draha' (i. e., with r intact) as it ought to be if it is to serve as an apt illustration. The verse in question. II 117, is not in Apabhramsa; and Brahmadeva has introduced it whith the phrase uktam ca. May be that Joindu himself has quoted it, because it is included even in the Shortest Recension.

(2) On p. 51, the word gurau:

Pt BECHARADASAJI, Ahmedabad writes to me thuse in his letter, dateb 23-11-40: In Rajaputana and Maravada, the Svetambara Yatis (with parigraha) are known by the names 'guram', 'guramji', 'guramsa'. They occupy a respectable position in the society, and some of them are good physicians, some quite learned, and some of them of respectable conduct. It appears that Yogindra has this usage in view while using gurau for a Svetambara.

(3) On p. 52, the word vamdau:

The word vandaka, meaning a Baudha, is used by Amitagati in his Dharmapariksa XV.75. (4) On p. 59, with reference to the sentence under ii), in the paragraph, JOINDU'S CLAIMS, and a supplementary verse found at the close of Ms. Bha (after the concluding colophon) attributes the text to Yogindradeva'.

The verse in question runs thus:

मुलं योगीन्द्रदेवस्य लक्ष्मीचन्द्रस्य पश्चिका ।

वृत्तिः प्रभाचन्द्रमनेर्महती तस्वदीपिका ॥

It is quite likely, in the absence of ca. that yogindra—devasya is merely an adjective of Laksmicandrasya, Laksmicandra being the author of the mula or the basic text; and the exhaustive panjika-vrttih, Tativa-dipika by name, belongs Prabhacandra-muni.

(5) On p. 60, about Laksmichandra:

An Apabhramsa Dohanupcha, in 47 verses, attributed to Kavi Laksmicandra is published in the Anekanta, XII, 9, pp. 302-3.

(6) My friend Dr. V. RAGHAVAN, University of Madras, Madras, has contributed a note on the date of Joindu; and it is being reportuced here:

"On page 57 of his introduction to the Paramatma-prakasa of Yogindu, edited by him as No. 10 of the Rayachandra Jaina Sastramala. Dr. A. N UPADHYE says about the name of the author that Joindu or Jogindu or Yogindu is the correct name of the author and that, by a mistake, the Sanskrit from Yogindra had become popular.

On pp. 63-67, ibid. Dr. UPADHYE discusses the date of Joindu and concludes that the date falls between those of the Samadhisataka and the Prakrta Laksana. Since Joindu "closely follows Samadhisataka of Pujyapada" and since "Pujyapada lived a bit earlier than the last quartar of the 5th cent. A. D.", the upper limit of the date of Joindu can be taken as the last quarter of the 5th cent. A. D. The lower limit is furnished by canda one of whose illustrative dohas in his Prakrta Laksana happens to be from Joindu's Paramattna-praksa. Dr. UPADHYE notes some want of settlement on the question of Canda's text and says in conclusion that the revised form (of Canda's work) can be tentatively placed about 700 A. D.

In view of the difficulties relating to this lower limit evidence, i e Canda's Prakrta Laksana, I may add here a note on what I take to be a reference to Joindu by an author of known date. If we leave Canda, the next limit suggested by Dr. UPADHYE is Devasena who finished his Darsanasara in A. D. 933. This evidence rests on the similarities of some verses of Devasena and Joindu. If, on the other hand, there is a definite mention of the writer, it would be a more conclusive evidence. Such a mention, I think, is available.

Udayanacarya wrote his Laksanavali in A. D. 984 In his Atmatattavaviveka, Chowk. Skt. Series, 1940. p. 430, we read the following:-

" 'वेदविद्वे विदर्शनान्त:पातिप्रवप्रणीतस्वात'

इति मा शिक्क्ष्या, जिनेन्द्रजगदिन्द्रप्रणीतेष्वण्यादरात् ।"

I think the name Jagadindu in the above passage is a slight corruption of Joindu or Yogindu.

of this suggestion is acceptable, Udayana's date will give a definite lower limit and will clearly prove the untenability of any later dates proposed for Joindu. (See Dr. Upadhye's Foot-note on p. 67 of the Intro. on the date proposed by Mr. M. C. Modi)."

(7) Page 71, a Ms. of Brahmadeva's Vrtti of Drayasameraha:

A still earlier Ms., dated 1416 Samvat (i. e., c*A. D. 1357, is reported in the Rajasthanake Jaina Sastra-bhandaroki Grantha-suci, partIII(Jayapur 1957), p 180. This very Suci reports (p. 193) a Ms of the P-prakasa with the virti of Brahmadeva, dated Samyat 1489.

(8) On p. 73, the verse intra allina etc.

This verse is practically identical with the Mulacara III. 8.

(9) Page 74, on Adhyatmi Balacandra:

My friend Prof. D. L. Narasimhachar, Mysore, writes to me (1-8-1941) thus;

At the end of a Ms. called Tattvaratna-pradipika, a Kannada commentary on the Sutras of Umasvati, written by Adhyatmi Balacandra, the following Prakrit stanza occurs:

सिद्धंति-अभयचंदो तस्स सिस्सो य होइ सुदमुणिको । सम्बग्ने परिपृण्णो तस्सं जिस्सो य नागचंदो य ॥

INDEX TO INTRODUCTION

This Index mainly contains informative references to important names of authors and works, and it merely supplements the Table of contents. Though modern publications are excluded, the names of modern scholars referred to are listed. Words are arranged according to the English alphabet References are to the pages of the Introductio '73 n6 means p. 73 foot-note No. 6, and 71-n3 means that the occurrence is on p. 71 and also in the foot-note No. 3.

Abhinaya Pampa, 83 Abhinava Pampa, 83 n2. Acaranga, 45 nl. Acarva, Precentor, 10. ACHARYA N. R., 57 n1 Adharma, 15-16, 46 Adhyatma-Samdoha, 64, 70 Adipurana, 87 Akalankadeva 9, 29, 70 Akasa, 15, 46 Amitagati (I and II) 34, 80-n2, 88 Amoghavarsa, 80, 93 Amrtacandra, 32 n1, 33, 34, 80 Amrtasti, 64, 70 ff. Anandarama 86 Anandavardhana, 61, 67 Apabhramsa, characteristics of 49: attraction of 49; Hema's, Apabh, and that of Joindu 52 ff.; Relation of Rajasthani with 60; the problem of unassimilated r in 60 ff: Kalidasa's use of 63-nl. Aradhana: 80 Aradhanasara, 31 nl. 67, 88 Arhat, 40 Arya Santi, 24, 69 Asadhara, 80, 88 Aspirant, Qualifications of 47 ff. Atman, soul, spirit, Description of 12-13: Critical study about 33-38 Atmanusasyna, 80 Atmavidya, 34 Attachment, Results of 19, 20 Avadhijnana, 45

AYYANGAR M. S R, 83 n4

Ralabhadrasyami-rauvi. 88 Balacandra, various authors of the name Balacandra (Adhyatmi), 78, 84 Balacandra, commentator of Moksa Prabhrta, 83 Balacandra Maladhare, Bhahmadeva followed by 4-n1; Additional verses given by 6: 64, 70, 79, 80 81, ff., 85-86 Balacandramuni, 83 Balendu 83 Bandhudeva, 64 nl Basava (nna), 9, 26-n1, 30, 31 BELVALKAR S K., 28 n2, 34 n3 Bhagavati Aradhana, Pk.45 n1, Sk. 80n2 Bhaktamara-stotra, 88 Bhartrhari, 70 Bhattakalanka, 24 Bhatta Prabhakara, 1, 7; as the redactor 8: 10, 24 Bhayapahuda, 7,80 Bhavana Dvatrimsati, 80 n2:-Battisi.88 Bhavasamgraha, 31, 66, 67 Bhavisavattakaha. 2 Bhima, 64 n1

Bhoja (deva); 80-1

ff.: Date of 79 ff.

Brahmasuri, 73-n8

Brahma Nemidatta, 69, 80

BHUJABALI SHASTRI K., 96

Brahmadeva, 2; the text of 3 ff.: Joindn's

Brahman, 13,23; same as Paramatman14;

comparative discussion about 36 ff.

glorification by 9, 69 71, 75, 76, 77, 78

Brhatsvavambhu Stotra, 37 n2

Buddha, 29, 42. Buddhism, Two view-points in 33. BUHLER G., 58 nl. Canda, 73, on the date of, 74. Candarava, 79. Caritrasara, 80 n3. Chandahkosa, 27 n3. Chandogya 34. CHATTERIFF S. K .. - 31 n4. Chava (Sanskrit shade), vicious effects of. 97. DALAL C. D., 37 n6, 83 n3. Darsanasara, 67. DASGUPTA 33 n2. Daulatarama, 2, 59, 79, 86 ff. Pyvasamgaha, 40 nl, 42 n l, see also Dravvasamgraha. DESAI M. D, 83 nl. DEUSSEN PAUL, 34, 37 nl. Devanandi, 88. Devasena, Yogindu followed by 31-n1; 65 66, 67, 88, Devasena, 80 n2. Dharma, 16, 46.

Dhvanyaloka, 67.
Divinity, 11; Jaina conception of, 40.
Doha, Discussion about 27; Beginning of the use of, 67.

Dohakosa. 31. Dohapahuda, 1; Hema.' s quotations from 50; 64, 69 ff., 80 88.

Dravyasamgraha, 80, -tika, 78-79.

Drstanta, see Simile. Dvatrimsika, 88.

Ekanatha, 30-n2.

Dharmakirti, 29,

Dharmapariksa, 80 n2.

Dhola-marura-duha, 61.

GANDHI L. B. 50 n2, 83 n3, Gangamma, 31,

Gangesvaralinga, 31

Ghati-Karman, 40. GHOSHAL S. C., 40 n1. GHOSH MANOMOHAN, 52 n2, 74 n2.

Gita, 29 GLASSENAPP H., 44 n2. Gommatasara, 44.

GUERINOT A., 83 n5.

Guhasena, 50. Gunabhadra, 34, 80.

GUNE P, D., 1, 73 n6. HALAKATTI F. G., 26 n 1 Hamsa-=Paramatman, 29.

Hara. 12, 14, 23, 42.

Hari, 12, 14, 23 42. Hariyamsa, 63.

Havivacasa (Hindi), 87.
Hemacandra, 27, P-prakasa used by 50 ff; Nature of his Apabh. 52/ff; Two

tracts of literature used by 59, 69, 71, 80, 84, 98.

Hemacandra (Maladhari), 83. Hemaraia, 86

HIRALAL, 1, 50, 63, 66 ff. HOERNLE A. F. R., 73 n5, 74.

HUME, 37 nl.

Individuality, threefold 33 ff. Indranandi, 93.

Istopadese, 80. IYENGAR M. V., 26 nl. JACOB G. A., 37 n3.

JACOBI H., 61-nl.
Jajajsin, view-point or Nayas in 32;Atm-

an theory in 39; Mysticism in 43 ff. Jatasımhanandi, 70.

Jatıla, 50 JAVAHARLAL, 78, 81 n3.

Jayadeva, 50 nl.
Jayasena, 31-nl. 63, 64, 70, 71, 78 n5, 81.
Jina. 10

Jinasahasranama, 88.

Jiva, sentient principle, 12, ff.; 15, 45 ff. Jivakanda, 80.

Inanadeva, 30.

Inanadipaka, 78. Inanarnava 42

Joindu, Sanskrit name of 63; Works of 64 ff., Date of 71 ff.: see also Yogindu.

JUGALKISHORE, 1,' 80 nl.

Kala. Time, 16, 46, ff.

Kalidasa, Apabhramsa used by, 61, 61 n4.

Kammapayadi, 44.

Kammapahuda, 44 Kanha, 31 ff.

KANITKAR P. D., 1 n3:

Karman, Jiva and 12: 18: Nature of: 35: Attitude towards the fruit of, 47,

KARMARKAR R. D., 61 n4.

Kasayaoabuda, 44,

Katlinkosa, 78.

Kathooemsad, 34.

Kattigevanuppekkha, 73, 80,

Kavidarpana, 27-n3,

Kavvalankara, 28 nl. 61, 67,

K-Gloss, A Kannada gloss on P .- prakasa, 75 ff.

Khici Acaladasari Vacanika, 98.

Kırtilata, 61.

Knowledge, 14, 47 ff.

Kramadisvara, 60.

Krivakosa, 87.

Ksetrapala, 73.

Kudala-Sangamadeva, 26 nl. 32.

Kukkutasana, 82, 83, 89.

Kumara, On the date of, 73: 80.

Kumarapalacarita, 54 n2.

Kumarasena, 73. Kumarasyami, 73.

Kundakunda, 30, 33 nl. 34, 73 75, 80 etc.

Lagha Syavambhu, 88, Laksmana, 68.

Laksmicndra. 67 ff.

Laksmidhara, see L.-candra.

LALAN, 65 n4.

LUDWIG ALSDORF, 49 nl.

Madhava, 64 nl.

Madhavasena, 80 n2. Mahamurana (Sk.), 80,

Mahapurana (Apabh.), 63, n1,

Maladhare, 81-3.

Mallibhusana, 68.

Mallisena, 93,

Mallisena (Maladhare), 83,

Manahparyayainana, 45.

Manatunga, 88.

Mandala, 29, MANOHARLAL, 2, 86.3

Markandeva, 49, 52, 60.

Monk, right attitude of a. 8-9.

Meditation, 21, 22, 41 ff.

Mimamsaka, 28,

MODI M. C., 50 n2, 75 n1

Mokkhapahuda 30, 34, 74, 80. Moksa, Liberation, Nature of, 15; Means

of attaining, 41. Moksaprabhrta, Balacandra's commen-

tary on, 93.

Mrcchakatikam, 98,

Mudra, 29.

Mulacara, 45 nl.

Mulasangha, 81 n2.

Mundakopanisad, 33. Munibhadrasvami, 85, 86.

MIINSHI NATHURAM, 65 nl.

Mysticism, 2, 43 ff.

Nagakumaracarita, 93,

Namadeva, 30.

Naukara-sravakacara, see Savayadhammadoha

NAR ASIMHACHARA D.L.. 83 n5.

NARASIMHACHARYA R., 75-n2, 83, 84.

Nemicandra, 80. Nemidatta, 69, 78,

Nemisena, 80, n2.

Nijatmastaka, 64, 70. Niscaya-naya, 29, 32 ff.

Nitisara Samuccaya, 93,

Nrsimhottaratapani, 37 Padapuiya, 64 nl. see Puiyapada also Padavali, 61 Padmanandi, 80, 93 Padmaprabha, 45, 70, 80 Padmapurana, 87 Pahudadoha, 69, see Dohapahuda PAI M. GOVIND, 83 Paivalacchi-namamala, 58 nl Pampa (Abhinava), 83 Pancanamaskara, Mahatmya, 81 n3 Pancastikava, 31 n1, 79, 80 Pancasangraha, 80 n2 Pancavimsati, 80 PANDIT S. P., 64 n4, 67 n6 PANNALAL, 72 Paramappapayasu, see P.-prakasa Paramartha-view-point, 33 n1 Paramasamadhi, 41 ff. Paramatman, 10.11, ff., 15,22,35 ff., 39ff. P. prakasa, popularity, etc., of, 1ff.; Text of, 3 ff; Summary of the contents of. 10 ff., Critical estimation of, 24ff.: Philosophy and Mysticism of 32ff.: On the Apabh, dialect of, 49 ff.; Joindu, the author of. 63 ff; Commentaries on. 75 ff.: MSS, of 87 ff. Paumacariu, 62 PETERSON, 58 n2, 78 n6, 83 n3 PISCHEL, 49 n1-2, 50-n4, 52 n1, 54 Prabhacandra, 68, 93 Prabhakara, see Bhatta Prabhakara Prabhakara Bhatta, 24 Prakrta Laksanam, 73 Prakrta Paingala, 27 Prasnottara-ratnamala, 80, 94 Pratistha-tilaka, 78 Pravacanasara, 29n2, 38n1, 43n3, 80 etc. PREMI N., 24; 63, 70, 86-87 Pudgala, 15, 46 ff. Puivapada, 25 n1, 30-1, 34, 68, 80

PUNYAVIJAYAJI, 96

Purusartha-siddhyunava, 80, 87 Puspadanta, 63 n1 O-Gloss, A Kannada gloss on P.-prakasa 84 ff. Raiasthani, common verses between Apabh and 60-n1, 98 Ramacandra, 83-n5 Ramadasa, 30 Ramasena, 80 Ramasimha, 69, 80 Ramanuia, 10 Ramayana, 59 RANADE R. D., 28-n2, 37 n1, 43 n1, 2, 4, 45 n3 RAO B.S., 83 n1 Ratnachand 87 Ratnakaranda, 80 Ratnakirti 31-n1 Ravisena, 50 Raimalla, 86 Rajasthanara Duha 98 Religion, Implication of, 32 Reveda, 32 RUDOLF OTTO, 43, n2 Rudrata, 27, 61, 67 Sabdanusana, 24 Sajjanacittavallabha, 88 Sakuntalam, 98 Samadhisataka, 25, 30, 34, 74, 80 n3 Samantabhadra, 37, 68, 80 Samavabhus ana. 93 Samayasara, 31-n1,32n1, 33-n1, 43n3 80 Samkbya, 7. 29, Atma-theory in 39 Samkhyakarika, 29 n3 Samsara, 10, 20, 40 ff. Sankaracarya. 9, 29. Two points of view of, 33 Santi, 17, see Arya Santi Santanandacarya, 24 Santinatham 24 Saraha, 29, 31 ff. Sarvadarsana-samgraha, 64 nl

Sarvarthasiddhi tippanak, 80 n3 Sattasai, 50 Savayadhammadoha, 1,58ff Savana, 32 SHAHIDUILIA M. 29 nl. 31-n5.

SHANTIRAJ SHASTRI A-78 n8 SHITALAPRASADII 70 n4

Siddha liberated soul. 10 40 etc Siddhabhakti, 80

Simhanandi 81 n3 Similes Youndu's use of, 25,

SINHA K G, 61 n3

Siva 14 29. Sivarya 73, 80

Soma 80 Somadeva 80 81

SONI PANNALAL, 97 Soul, see Jiva and Atman

Sravakacara (Amitagati), 80 n2 Sripalacarita, 87

Sripala Mandalesvara, 80 Smitabhakti 88

Srutasagara 30-n4 31-n1, 63-4,67-70,83-n3 Subhacandra 73, 79

Subhasitaratna-samdoha, 80 n2

Subhasita tantra, 64 Sukhabodha Tattvartha Vrtts. 64 nl Super-spirit 36 7, see Paramatman

Surastagana 81 n2

SURYABHANU VAKIL, 2. SVAMI NAROTTAMADAS, 98

Svavambhu, 62

Svetasvataropanisad, 29 n4

Tantricism, 7, 29 Taittiriyopanisad, 34. Tattvadipaka, 78 Tattvanusasana, 42, 80

Tattvarthasutra, 88 Tattvarthatika 64

Tattvasara, 67, 72

Todaramalla, 87 Trivarnacara-dipaka, 78. Tukarama, 30, 31, Tulasidasa, 59

Uddyotanasuri, 50, 62 nl Umasvati, 80 Unity (Mystic), 38

UPADHYE A N. 29 n2, 75 n3 UPADHYE BABAJI, 88

Upasakacara, 93 Upasakasamskara, 93

Vacanasastrasara. 26 nl-27-nl. VAIDYA P L, 63 nl

Vararuci, 74 Vattakera 73

Vedanta 7, 29 VELANKAR H D, 27 n3, 28

Vidhi=Karman, 26, 29, Vidyananda, 64 n1, 70 Vidvapati, 61

Vikramorvasiyam, 64 n4, 67 n6 Virahanka, 27, n3 Virasena, 80 n2.

Vivahapatala, 78 Vrataphala-varnanam, 93 Vyavahara 12, 32 ff

WILLIAM JAMPS 33 WINTERNITZ M. 73 n1

Yogabhaktı, 88 Yantra, 29

Yasastılaka-campu, 80

Yogadeva, 64-n1

Yogasara, 8-n2, 9, 27, 65 ff, Mss of 96 ff Yogasara (Sk), 80-n2

Yogasastra, 42

Yogendra, 1, 88 see Joindu Yogindra, see Joindu

Yogındu, see, Joindu.

अंग्रेजी प्रस्तावनाका हिन्दी सार'

पर मारमप्रकाशकी प्रसिद्धि—परमण्यामु या परमारमप्रकाश जैनगृहस्यों तथा मुनियोंसे बहुत प्रसिद्ध है। विशेषकर साधुश्रीको सदय करके हसकी रचना की गई है। विश्वस साध्यापिक न होनेसे स्वक्ती स्वस्ति साध्यापिक स्वयाप समस्त जैनसाधु हसका अध्ययन करते हैं, फिर मी दिवस्य जैनसाधुओं हसकी विशेष स्यापि है। हसकी नोकिप्रताके अनेक कारण हैं। अपम, हतका नाम ही आवर्षक है; दूसरे, पारिमाधिक गन्दों की प्रसार न होनेके कारण इसकी वर्णनर्शीको कठिन नहीं है; तीसरे, लेखनगंजी तरज है, और पाचा सुपम अपभां है। संसारके कहोंसे दुःखी महु प्रमाकरमें पामिकरिव पंदा करनेके निये दसकी रचना की गई थी। सारार हु:खोंको समस्या महु प्रमाकरके समान सभी मध्यजीवोंके सामने रहती है, जतः परमारमप्रकाश सामी अस्तिकोंको प्रिय है। कफड़ और संस्कृतमें इसपर अनेक प्राचीन टीकाएँ है, वे भी इसकी लोकप्रियता प्रदीवत करती है।

मेरा थोगीन्दुके साहित्यका अध्ययन—अवभंग प्राचाका नवीन ग्रन्थ 'बोहाराहुड' जब मुझे प्राप्त हुना, तब बैंने उत्तके सम्बन्धों "अनेकाना" में ए जुनकिशा लिखा । उपलब्ध प्रतिमें उत्तके कर्ताका नाम 'योगेन्द्र' लिखा था। उपलब्ध स्वामें उनके कर्ताका नाम 'योगेन्द्र' लिखा था। उपलब्ध स्वामें उपले करते हुए पांठ जुनकिशाराजीने लिखा कि रोहापाहुडकी बेहलीवाली सिनें उत्तके कर्ताका नाम प्रामांत्र क्रियों कि होने बाद भाण्यास्तर प्राच्यविद्यामन्दिर पुनाने क्रमधित होनेवाली "पित्रकों मैंने एक छेख लिखा, उत्तमें मैंने बोहर्डु या योगीन्दुके साहित्यपर कुछ प्रकाब बाला था, और उनके समयके वारेसें कुछ प्रमाण भी संकित किये थे। इस लेखके प्रकासनसे काफी लाम हुला, टो झल्ल — बोहापाहुड और सावयसम्मदोहा-जिनसे अपने छेलमें मैंने अनेक उद्धरण दिये थे, भी॰ होरालालनी द्वारा हिन्दी अनुवादके साथ सम्पादित होकर प्रकाशित ही गये। तथा मेरे छेलमें उद्दुल कुछ पर्योका-भरारीटी भी अनुवाद किया गया।

प्राच्य-साहित्यमें परसात्मप्रकाशका स्थान—उत्तर भारतकी मावाजोंकी, जिनमें मराठी भी सामितित है, समृद्ध तथा उनके इतिहासपर अपभां ज मावाका अम्बयन बहुत मकाव सावता है। अब तक प्रकाबमें आये हुए अपभां न-साहित्यमें परमात्मात्मकात सबसे प्राचीन है और सबसे पहले प्रकाबन की मी इसीका हुवा था, किन्तु इसके प्रारम्भक संस्करण प्राच्य विद्यानीक हाथोंमें नहीं पहुंचे। बही तक में बानता हूँ सबसे पहले ती की गुजेने ही 'विववयक्तहां' की प्रत्यानामें देते अपभां न-मन्य बतलाया था। आचार्य हैयवन्त्रने अपने प्राहत-अमकर्पोम परसाहमात्मकायों अनेक उदाहरण विये है, अतः इसे हम हेवनपत्रम प्रवाद की अपभां मावाका नमूना कह तकते हैं। अवाध्यति विवेदराके अतिरिक्त स्व प्रण्यों एक और भी विदेवया है। जीन-साहित्यका पूरा जान न रहनेके कारण कुछ विदाद जैनवर्मको केवल सासु-वीवनके नियमोंका

१. परमास्प्रफलाक्की अंग्रेजी प्रस्तावनाका यह समिकत ब्रमुबाद नहीं है। किन्तु अंग्रेजी न जाननेवाले हिन्दी-बाठकोंके लिये उनके मुक्र मुक्र आवश्यक अंगोंका सार दे दिया गया है। दर्गन तथा मात्राविषयक मन्त्रज्ञ विशेषतः सिंसस कर दिये गये हैं। विशेष जाननेके इन्द्रुक अंग्रेजी प्रस्तावनासे जान सकते हैं। — जनुवादकर्ताः

२. पृष्ठ ५४४-४८ और ६७२। ३. जिल्द १२ पृ. १३२-६३। ४. मराठी-साहित्य-पत्रिका.

शिक्षक कहते हैं; कुछ इसे मनोविज्ञान से शून्य बतलाते हैं। किन्तु परवास्मप्रकाश स्पष्ट बतलाता है कि आक्ष्यास्मिक गुड़वादका जैनवर्सने क्या स्थान है, और वह केंग्ने अनोविज्ञानका आधार होता है। यदि हम यह बाद रक्खें कि जैनवर्स अनेक देवताबादी है और देश्यरको असत्का कर्ता नहीं मानता, तो यह निश्चित है कि जैन गुड़वाद सभीको विशेक रोजक मालुम होगा।

परसात्सप्रकाशके पहुन्ने संस्करण—सन् १९०६ है० में देवबन्दके बाबू सुरजमानुकी बकीतने हिन्दी अनुवादके साथ इस प्रथ्यको प्रकाशित किया था, और उसका नाम रस्वा था 'श्रीपरवासप्रकाण प्राकृत ग्रन्थ. हित्दी-माया अयंतहित'। इस संस्करणमें मूल सावधानीले हिन्दी ख्याया गया। प्रस्ताकान प्रकाशक जिल्ला भी था कि जैनमन्दिरीत प्राप्त अनेक प्रतियोंकी सहायता कैमेपर भी उसका खुढ करना कित था। सन् १६१५ ई० में इसका बाबू ऋष्यवामजी बी० ए० वकीतका अवेशी अनुवाद बारासे प्रकाशित हुआ। किन्तु यह अनुवाद सन्तोषजनक न था। सन् १६१६ ई० में रामचन्द्रजनकात्मजी बाव्यक्षन न स्वा। सन् १६१६ ई० में रामचन्द्रजनकात्मजी बाव्यक्षन न स्वा। यहार इस्प्रोदकी संस्कृत्वीका और पं० मनोहरलालकीके द्वारा आधुनिक हिन्दीमें परिवर्तित पं० दीलदरामजी सम्बाधिकाके साथ इसे प्रकाशित किया। यद्यपि इसके भूतमें भी सुवारकी आवश्यकता थी, फिर भी यह एक अच्छा संस्करण था।

वर्तमान संस्करण — ययि रायवन्द्रजैनवास्त्रमालाके पूर्वोक्त सस्करणकी ही यह दूकरी आवृत्ति है, किर मी यह संस्करण पहलेसे परिष्कृत और बड़ा है, और इसकी यह भूमिका तो एक नई वस्तु है। क्रकामकर्की इच्छातुमार भूत, ब्रह्मदेवकी टीकावाला ही दिया गया है, किन्तु हर्नालिखित प्रतियोक्ते आधारसे भूत तथा सस्कृतटीकाका संयोधन कर लिया गया है। इसके सिवा समस्त पदीके मध्यमें संयोजक चिद्ध लगाये यये है, तथा अनुनासिक और अनुस्वारके अन्तरका ध्यान रक्ता गया है। संस्कृतछायामें भी कई अनह परिवर्तन किया गया है। हिन्तीटीकामें भी बहुत तही सुधार किया गया है।

मूछ और भाषा सम्बन्धी निर्णय—इस संस्करणमें मूल बहारेबका ही दिया गया है अर्थात् संस्कृतटीका बताते समय बहारेबके सामने परमात्मप्रकाणके दोहोंकी जो क्यरेखा उपस्थित थी, या जिस क्यरेखाके आचारपर उन्होंने अपनी टीका रची थी, इस संस्करणमें भी उतीका अनुवरण किया गया है। किन्तु हमें यह न मूलना चाहिये कि बहादेबके मूलवाली प्रतियोमें भी पाठ-भेद पाये जाते थे। परमात्म-प्रकालके परस्थापन पाठको जाननेक क्षित्र मानती प्रतियोमें में गाई गई कोई दल प्रतियोक्त भीने देखा है, और उनमेंसे चुनी हुई क्षः प्रतियोक पाठास्तर अन्तमें दे दिये हैं। अतः भाषासम्बन्धी चर्चा अनेक हस्तिविज्ञत प्रतियोक्ते पाठास्तरोके पाठास्तर अन्तमें दे दिये हैं।

परमारमप्रकाशका मूल

जहादेवका मुळ-- बहादेवने परमास्मप्रकाशके वो माग किये हैं। प्रथम अधिकारमें १२६, और वितीयमें २१६ वोहे हैं। इनमें क्षेपक भी सीम्मावित हैं। ब्रह्मदेवने शेषकले भी दो भाग कर दिये हैं, एक 'प्रमेणक' (जो मुलमें सिम्मावित कर निया गया है) और दूसरा 'स्थलसंक्या बाह्य प्रशेषक' (जो मुलमें सिम्मावित नहीं किया गया है) उनका मुल इस प्रकार है-

प्रथम अधिकार—मूल दोहे	88=
प्रक्षेपक	٩
ই য়≎ রা≎ সং	- 3

वितीय अधिकार—मूल दोहे २१४ स्य∘वा∘प्र० ५ २१६

इससे पता चलता है कि परमास्यप्रकाशकों जो प्रति ब्रह्मदेवको मिली थी, काफी विस्तृत थी। जिन पौच दोहोंके (१,२८-३२) योगीन्द्राचित होनेमें उन्हें सन्देह था, उनको उन्होंने अपने क्षेपक माना है। किन्तु जिन बाठ दोहोंको उन्होंने मुलमें सिम्मिलत नहीं किया, संमवतः पाठकोंके लिये उपयोगी जानकर ही उन्होंने उनकी टीका की है। ब्रह्मदेवको प्राप्त प्रति कितनी बड़ी थी, यह निम्चित रीतिसे नहीं बतालाया जा सकता। किन्तु यह कल्पना करना संभव है कि उसमें और भी अधिक दोहे थे, जिन्हें बहादेव अपने दोनों प्रकारके प्रतेषकोंमें न सिला सके।

बाल्यनह्रका मूल- मनवारी बालवन्द्रने परमात्मप्रकाण कष्ठवर्मे एक टीका लिली है। आरम्पमें वे कहते हैं कि मैंने ब्रह्मदेवकी सस्कृतदेकाले सहायता ली है। बालवन्द्रके मुनमें ६ तथ अधिक हे व ब्रह्मदेवका अनुसरण करनेपर भी वालवन्द्रकी प्रतिमें ६ अधिक एय वयों पाये जाते हैं? इस प्रमन्ते दो ही समाधान हो सकते हैं। या तो बालवन्द्रके बाद ब्रह्मदेवकी प्रतिमेंसे टीकासहित कुछ तथा कम कर विये गये, या बालवन्द्रके लामने कोई अधिक पद्मवाली प्रति उपस्थित थी, जिससे उन्होंने अपनी कप्रवृद्ध टीकामें ब्रह्मदेवकी संस्कृतवृत्तिका अनुमरण करनेपर भी कुछ अधिक पद्म समितित कर लिये। प्रथम समाधान तो स्वीकार करने योग्य नहीं मालूम होता, क्योंकि टीकासहित कुछ प्रयोग निकाल देना संभव प्रतीव नहीं होता। किन्तु दूसरा समाधान उत्तित जंबता है। वे ६ एवं इस प्रकार है—

१--- पहला और दूसरा अधिक पद्धा २, ३६ के बाद आते हैं---

कायकिलेसे पर तणुक्षिज्जद्द विणु उवसमेण कसाउ ण खिज्बद्द।

ण करहिँ इदियमणह णिवारण उस्मतको वि ण कोक्खह कारण ॥

अप्पसहावे जासु रइ णिच्चुववासउ तासु। बाहिरदक्वे जासु रइ भुक्खुमारि तासु॥

३-- यह पद्य २,१३४ के बाद 'उक्त' च' करके लिखा है--

करे जिल सीन्धे मन्मसि बम्मे अलसिय । पक्से विणु केव उडड्ग मन्पेसि मेंडय दडसिय (?॥ ४---२,१४० के बाद यह दोहा जाता है---

पण्ण ण मंदिय सोयरा पुणु छट्टुउ चंडालु। माण ण मादिय अप्पणल केंव छित्रजद संसारु॥ ५—२,१५६ के बाद यह दोहा 'प्रशेषकम्' करके लिखा है—-

अप्पह परह परंपरह परमप्पउह समाणु। पर किर पर किर पर जि कीर जद इच्छ्रह जिट्टाणु। ६—-२,२०३ के बाद, संपबतः असावधानीके कारण इसपर नम्बर नहीं डाला गया है, किन्तु टीका

की है—

अन्तु वि गंदुवि तिहुवगहें सासयक्षोक्तसहाउ । तेथ्यु जि सयसु वि कालु जिय शिवसद लद्धसहाउ ।। 'त' 'क' और 'म' प्रति अन्य प्रतियोंकी अपेक्षा बहुत संक्षित हैं। बह्यदेवके मूलके साथ उनकी सुसना करनेपर उनमें निम्नियासित दोहे नहीं पाये जाते—

प्रवास विविकारमें —२-११, १६, २०, २२, २ α -३२, ३ α , ४१, ४३, ४४, ४७, ६४, ६५ α १, ६६, ७३, α 0, α 1, ६१, ६२, ६६, १००, १०४, १०६, १२८, १२१, १२३, २३३,२-३।

हितीय अधिकारमें —१, ५-६, १४-१६, ४४, ४६० १, ४६-१२, ७०, ७४, ७६, ६४, ६६-६७ ६६, १०२, १११७ २-४, ११४-११६, १२६-१२६, १३४-१३७, १३७० ४, १३६-१४०, १४२, १४४-१४७, १४२-१५५, १४७-१६४, १६६, १७६-१६१ १६५ १६७, २००, २०४-२१२ ।

किन्तु इन प्रतियोंमें दोहे अधिक हैं, जो न तो बहादेवकी प्रतिमें पाये क्षाते है और न बालक्क्य की ही प्रति में, कुछ संशोधनके साथ दोनों दोहे नीचे किये जाते हैं—

१--- १, ४६ के बाद ---

जो जाणइ सो जाणि जिय जो पेक्लइ सो पेक्लु अंतुबहुंतु वि जंपु चइ होचण तंहुँ णिखेक्खु॥ २—-२, २१४ के बाद—

मन्यामन्वह जो चरणू सरिसुण तेण हि मोक्खु। लिद्ध ज मन्वह रयणत्तय होइ अभिण्णे मोक्खु।। 'त, क' और 'म' प्रतियाँ - इन प्रतियों बहादेवके मुलसे (प्रक्षेपकसहित) ११२ और वालचन्द्रके मूलसे ११८ पद्म कम हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन प्रतियोंके पीछे कोई मीलिक आधार अवश्य है, क्योंकि एक तो 'क' प्रतिकी कन्नडटीका बहादेवकी टीकासे स्वतंत्र है, और संमवतः उससे प्राचीन भी है। दूसरे इसमें ब्रह्मदेवका एक भी क्षेपक नहीं पाया जाता। तीसरे इसमें ब्रह्मदेव और बालचन्द्रसे दो गायाएँ अधिक है। भीथे, ब्रह्मदेवने २,१४३ में जिणु सामिउ सम्मत्तु पाठ रक्खा है तथा टीकामें दूसरे पाठान्तर 'सिवसंगमु सम्मत्त् का उल्लेख किया है। उनका दूसरा पाठान्तर 'सिव-संगमु सम्मत्तुं इन प्रतियोंके 'सिउ संगउ सम्मत्तुं पाठसे मिलता है। किन्तु इन प्रतियोंमें अविद्यमान दोहोंका विचार करनेसे यही नतीजा निकला है कि ये प्रतियाँ परमारमप्रकाशका संविक्त रूप है। यह भी कहा जा सकता है कि इन प्रतियोंका मूल ही परमारमप्रकाशका वास्तविक मूल है, जिसे योगीन्दुके किसी शिष्य, संभवतः स्वयं भट्ट प्रभाकरने ही यह बतानेके लिये कि गुरुने उसे यह उपदेश दिया या वह बढ़ा दिया है । यद्यपि यह कल्पना आकर्षक है किन्तू इसका समर्थन करनेके लिये प्रमाण नहीं हैं । इन प्रतियोंका आधार दक्षिण कर्नाटककी एक प्राचीन प्रति है, बतः इस कल्पनाका यह मतलब हो सकता है कि योगीन्द्र दक्षिणी थे, और मूलग्रन्थ उत्तर भारतमें विस्तृत किया गया, क्योंकि ब्रह्मदेव उत्तर प्रान्तके वासी थे। किन्दु योगीन्द्को दक्षिणी सिद्ध करनेके लिये कोई मी प्रमाण नहीं है। पर इतना निश्चित है कि परमात्मप्रकाशको 'त' 'क' और 'म' प्रतिके रूपमें संक्षिप्त करनेके लिये कोई कारण अवश्य रहा होगा । संमवत: दक्षिण भारतमें जहां शंकराचार्य, रामानूज आदिके समयमें जैनोंको वेदान्त और शैवोंके विरुद्ध बाद-विवाद करना पड़ता था, किसी कन्नडटीकाकारके द्वारा यह संक्षिप्त रूप किया गया है।

जोडन्दुके मूळपर मेरा सत—उपलब्ध प्रतियोंके बाधारपर यह निर्णय कर सकना असंसब है कि जोडन्दुकन परमास्त्रप्रकाथका खुद मूल कितना है ? किन्तु दोहोंकी संख्यापर दृष्टि डालनेसे यह जान पड़ता है कि बहादेवका मूल ही जोडन्दुके मूलके अधिक निकट हैं।

संक्षेपमें परमात्मप्रकाशका विषय-परिचय

सारांश---प्रारम्बने सात बोहोंमें पंचपरमेष्टीको नमस्कार किया गया है। फिर तीन बोहोंमें प्रत्यको उत्थानिका है। पोचमें बहिरास्मा, अन्तरास्मा और परमास्माका स्वक्रम बताया गया है। इसके बाद दस बोहोंमें विकलपरमास्माका स्वक्रम आता है। वीच लेशकों सहित चौबीस बोहोंमें सकलपरमास्माका वर्णत है। ६ बोहोंमें जीवके स्वकारीर-प्रमाणको चर्चा है। फिर प्रथम, पुण, पर्याय, कर्म, निश्चयहम्बगस्टि, गिस्थास्व कांचिकी चर्चा है। दूसरे अधिकारमें, प्रारम्मके इस रोहोंमें मोलका स्वरूप, एकमें मोलका फल उजीसमें मिक्रय और व्यवहार मोक्समार्ग, तथा आठमें अमेदरलनयका वर्णन है। इसके बाद चौदहमें सममावकी, चौदहमें पुष्प पावकी समानता की, और इकतालीस चोहोंमें बृदोवयोगीके स्वरूपकी चर्चा है। अन्तमें परम-समाधिका क्ष्मन है।

परमात्मप्रकाशपर समालोचनात्मक विचार

रचनाकाळ तथा कुछ ऐतिहासिक पुरुषोंका उल्लेख — बहादेवके आधारपर हम इस निर्णयपर पहुंचते हैं कि प्रमाण्य मुद्दे कुछ प्रमाणा उत्तर देनेके तिक योगीन्द्रने परमाल्य प्रमाण का वर्षों । एक "स्थलपर प्रमाण को उत्तर नामसे सम्बोधित किया गया है और वर्ष विसक्ता वर्ष बहादेव 'दखरे हैं, तथा 'बोह्य' (योगिन्) अव्यक्ते हारा तो अनेक्वार उनका उल्लेख आता है । प्रभाकर मुद्र योगीन्द्रके किया 'बोह्य' (योगिन्) अव्यक्ते हारा तो अनेक्वार उनका उल्लेख आता है । प्रभाकर मुद्र योगीन्द्रके किया 'बोह्य' (योगिन्) अव्यक्ति हाल्य दे दो गुवक् नाम नहीं है, किन्नु एक नाम है। संसवतः प्रदूष्ण उपाध रही होगी, जैते कि कप्रवच्या स्थान योगीन्द्रका मान्त ' (१६०४ ६०) के रचिता अकलंक महाकलंक कहे जाते हैं। मुद्र प्रभाकरके प्रशाकर योगीन्द्रका उन्हें सव्यक्ति करना बतलाते हैं कि वै योगीन्द्रके एक किया ये। बीर आप प्रभाकर के प्रमाण प्रभाव प्रभाव करके नामके प्रभाव प्रमाण के स्थान प्रभाव किया प्रमाण के स्थान प्रभाव किया प्रमाण के स्थान प्रभाव किया प्रमाण के स्थान किया प्रमाण किया प्रमाण के स्थान किया प्रमाण के स्थान किया प्रमाण क

आन्थ-रचनाका छद्देश और उसमें सफलता—जैसा कि ग्रन्थमें उन्लेख है, प्रभाकर शिकायत करता है कि उसने संसारमें बहुत दुःख भीगे है; अदः वह उस प्रकाशकी सोकमें है, जो उसे अज्ञानास्व- कारते मुक्त कर सके। इसनिये सबसे पहले योगीन्दु आरमाला वर्णन करते हैं, आरमालाशास्त्रास्कार आवश्य- कता बतलाते हैं, और कुछ पुरु वास्त्रिक कनुमांकी चर्चा करते हैं। इसके बाद ये मुक्तिका त्यकर, उसका कल, और उसके बाद ये मुक्तिका त्यकर, उसका कल, और उसके उपाय समझाते हैं। मुक्तिके उपायोंका वर्णन करते हुए ये नीति और अनुसासन सम्बन्धी बहुतती शिक्ताएं देशे हैं। मट्ट प्रमाकरको सिव्ह प्रकाशकी आवश्यकता थी, बहुतसी आरमाएं उस प्रकाशकी आत्रास्वकता थी, बहुतसी आरमाएं उस प्रकाशकी आस्वस्थायन हुत है, और जैसी के प्रत्यक्त नाम तथा विषय बताते हैं, सच्चुच यह प्रन्य परमास्माकी समस्थापर बहुत सरस तरीके प्रकाश डालता है।

विषय-वर्णनकी शैंडी—जैंसा कि बहादेवने मुससे मासूस होता है, स्वयं प्रयक्तारने ही प्रयाक्तर सहुन्ने दो प्रश्निक आपारपर सम्बक्ती दो अधिकारोमें विषयक किया था। दूसरे मासको व्येक्षा पहला भाग लिका कामवा है। कहीं वहीं प्रयक्तारने स्वयं प्रश्न उठाकर उनका मिन्न प्रिम्म दृष्टियोंते सम्बक्तान न बा, व्योक्ति है। इस प्रयम्पे साध्यिक पुत्रपत्रप्तिकों कभी नहीं है, किन्तु इस पुत्रपत्रप्तिकों प्रयक्तार अनवान न बा, व्योक्ति वह स्वयं कहता है' कि मट्ट प्रमाकरको समझानेके लिये अनेक बातें बार बार कही गई है। आध्यासिक प्रत्योंकि किसी बातको बार बार कहने बहे विषय प्रयोक्त होता है, वहां व्ययकारके पास गृतिक और आहमा बात करें हार प्रत्यान-निर्णय अपेक्षित नहीं रहता। वहां प्रयक्तारके पास नीतिक और आध्यासिक विवारोंकी है की होती है, और उत्तके प्रति पाठकोंको विच उत्तक करना उत्तका मुख्य उद्देश आध्यासिक विवारोंकी दे की होती है, और उत्तके प्रति पाठकोंको विच उत्तक करना उत्तका मुख्य उद्देश होता है, अतः अनने कथनको प्रभावक बनानेके तिये वह एक बातको कुछ हेर-केरके साथ बोहराता और

१-देखो १ अ॰ = दो॰ और २ अ॰ २११ दो॰। २-देखो १,११ । ३-देखों २ ६१ । ४-देखो २, २११ ।

प्रस्तावना १९१

उपमाओं स्पष्ट करता है। ब्रह्मदेवने भी "अत्र मावनाग्रन्थे समाधिशतकवत् पुनक्कदूवणं नास्ति" स्नादि सिककर पुनक्तिका समर्थन किया है।

ज्यसाएँ और उनका उपयोग—अपने उपरेशको रोजक बनानेके लिये एक वर्मोपरेष्टा उपमा क्यक आदिका उपयोग करता है । यदि वे (उपमा रूपक आदि) देनिक व्यवहारकी बस्तुजंसि निये गये हों तो पाठकों और श्रोताओंको प्रकृत विषयके समझनें बहुत सुगमका रहती है। यही कारण है जारतीय न्यायसास्त्रमें इष्टान्तको इतना महस्त्र विया गया है । विषयकी मुद्रताके कारण एक वर्मोपरेष्टा या तार्किककी अपेशा एक मुद्रवाधिको पत सब विवोक्त उपयोग करना विषय वायस्क होता है। इष्टान्त आदिककी सहायतासे वह अपने अनुमाबोको पाठकों तथा श्रोताओं तक पहुँचानेमें समर्थ होता है। मुद्रवाधिको वर्षान्धीनों अन्य गीवियोस अन्तर होनेका यह अभिप्राय नहीं है कि उसके अनुमय अप्रायाणिक है, किन्तु इससे यही प्रमाणित होता है कि वे अनुमय क्यायाणिक है, किन्तु इससे पही प्रमाणित होता है होते हैं। 'बोबीन्यु' मी इसके अपवाद नहीं हैं, जनके परमास्मप्रकाममें दृष्टानोंकी कमी नहीं है । उनमेंसे कुख तो वहे ही प्रमायक है।

परमात्मप्रकाशके छन्द्— बहादेवके मूनके अनुवार परमात्मप्रकाणमें सब ३४६ पण है, उनमें ५ गावाएं एक लम्परा जीर एक मालिनी है किन्तु इनकी भावा अपभं न नहीं है। तथा एक चलुम्पारिका हो व ३२० अपभं न दोहे हैं। परमात्मप्रकाणमें कहीं भी 'वोहा' शब्द नहीं आया, किन्तु मोगिनुके हरे ग्रम्भ मोनारामें दो बार लावा है। दोहेकी दोनों पंतिमा बरावर होती है; प्रश्नेक पंतिमें यो चरण होते हैं। प्रवम चरणमें १३ और इसरोमें ११ मात्राएं होती हैं। किन्तु वब हम बोहेको पढ़ते हैं या उसे मानिकी कोणिश करते है, तो ऐसा मालूम होता है कि हमें १४ मात्राओंकी आवस्यकता है—प्रयोक चरणकी अन्तिम मात्रा कुछ बोरते बोभी आती है। बतः वह कहना उपपुक्त होगा कि बोहेकी प्रयोक पंतिमें चौचह और बारह मात्राएं होती हैं किन्तु परमात्मप्रकाशके हकतीब दोहोंने परोक्ष पंतिमें चौचह और बारह मात्राएं हाती है किन्तु परमात्मप्रकाशके हकतीब दोहोंने परोक्ष पंतिमें चौचह और बारह मात्राएं होती हैं हिता है। मात्राएं होती हैं वह वात विराह मात्राएं होती हैं, वह वात विराह मुक्ता प्रमात्म परात्म स्वाप्त होती हैं। बोहेकी प्रयोक पंतिमें चौचह और बारह मात्राएं होती है, वह वात विराह मुक्त के निम्मित्निकत परिभाषाक्ष मी स्पष्ट हैं।

तिष्ण तुरंगा गेउरसो वि प्याइक्का कण्यु । दुवह्य-पण्डद्ध वि तह वयं सबसणाउ ण लण्यु ।।४,२७)।
तुरंग = ४ माना होते हैं। अपभं तमें 'ए' और 'साना और कण्यः = रुष्ठ, इत प्रकार एक विके में
१४ और १२ मानाएं होती हैं। अपभं तमें 'ए' और 'लो' प्रायः हस्त मी होते हैं, स्वतः उक्त दोहेके सक् रणः विभाजन करनेते प्रकट होता है कि १३ बौर ११ मानाएं होती हैं। किवरचेण, प्राइतिस्कृत, स्वय-कोस बादि खत्यतास्त्र बतलाते हैं कि दोहेकी प्रयेक पंक्तिमें १३ और ११ मानाएं होती हैं, किन्तु हैमचन्द्र १४ और १२ ही बताते हैं। सारांच यह है कि विरहाक्क और हैमचन्द्र बौहाके श्रृतिमायुर्यका विशेष प्राप्त एखते हैं, वस कि सम्प खरवास्त्रज्ञ असर गणनाके नियमका पालन आवस्यक समसते हैं। विरहाक्कृते बौहेका लहाण सपत्रंच-मावामें रचा है, और छहट किंद्र संस्कृत तथा अपभा मानाके स्वयंको देहासुन्दमें लिखते हैं, इससे प्रमाणित होता है कि दोहा अपभां सामाना स्वयः है।

सही 'बोहा' सम्बक्ती अपुर्वाक्ति सम्बन्धमें विश्वार करना अनुपञ्चक न होगा। बोहन्तु इसे दोहा कहते हैं किन्तु निरहान्द्र इसका नाम 'इवहां' निजवते हैं। यदि बोहाका मूल संस्कृत है तो यह 'द्विया' सक्ते बना है, को बतलाता है कि दोहाकी प्रशंक पत्ति दो भागोंमें बटी होती है। ही पत्ति दो बार आती है। विरहान्द्रका 'दो पाला मण्यद दुबहुट' लिखना बतजाता है कि उसे

१ एच डी. वेलनकर-विरहाकका वृत्तत्राति समुख्वय'

हुसरा अर्थ अधीष्ट है । बहाँतक हम जातते हैं विरहाकू-जिसे प्रो० एव० डी० वेलणकर ईसाकी नवसी सताब्दीसे पहलेका बतलाते हैं-बोहेकी परिभाषा करनेवालोंमें सबसे प्राचीन खन्दकार है। बादके छन्दकारोंने वीहेके भेद भी किये हैं।

आध्यात्मक सहिष्णता - अध्यात्मवादियों में एक दूसरेके प्रति काफी सहिष्णता होती है, और इसलिये-जैसा कि प्रो रानडेका कहना है-सब युगों और सब देशोंके अध्यात्मवादी एक अनस्त और स्वर्गीय समायकी सृष्टि करते हैं। वे किसी भी दार्शनिक आधारपर अपने गूढवादका निर्माण कर सकते है, किन्तु शब्दोंके अन्तस्तलमें घुसकर वे सत्यकी एकताका अनुभव करते हैं। योगीन्दू एक जैन गृहवादी हैं, किन्तू जनकी विशालहाष्टिने उनके ग्रन्थमें एक विशालता ला दी है, और इसलिये उनके अधिकांश वर्णन साम्प्र-दायिकतासे अलिप्त है । उनमें बौद्धिक सहनशीलता भी कम नहीं है । वेदान्तियोका मत है कि आत्मा सर्वगत हैं: भीमांसकोका कहना है कि मुक्तावस्थामें ज्ञान नहीं रहता; जैन उसे शरीरप्रमाण बतलाते है, और बौद कहते हैं कि वह ग्रन्थके सिवा कुछ भी नहीं। किन्तू योगीन्द्र इस मत-भेदसे बिल्कुल नहीं घवराते वे जैन अध्यात्मके प्रकाशमें नयोंकी सहायतासे शाब्दिक जालका भेदन करके सब मतीके वास्तविक अभिपाय-को समझाते है। यद्यपि अन्य दर्शनकार उनकी इस व्याख्याको स्वीकार न कर सकेंगे फिर भी यह शैली एक शान्त अध्यास्मवादीके रूपमें उन्हें हमारे सामने खढा कर देती है। योगीन्द परमात्माकी एक निश्चत रूपरेखा स्वीकार करते है किन्तु उसे एक निश्चित नामसे प्कारने पर जोर नहीं देते । वे अपने परमात्माको जिन, बहा, शान्त, शिव, बुढि आदि संशाएँ देते हैं। इसके सिवा अपना काम चलानेके लिये वे अर्जन शब्दा-वलीका भी प्रयोग करते हैं। १ अ० २२ दी॰ में वे घारणा, यन्त्र मन्त्र मण्डल मुद्रा आदि शब्दोका उप-योग करते है और कहते है कि परमारमा इन सबसे अगोचर है। १,४१ तथा २, १०७ मे उनकी गैली वैदान्तसे अधिकतर मिलती है। २,४६७१ जिसे ब्रह्मदेव तथा अन्य प्रतियां प्रक्षेपक बतलाते हे, गीताके दूसरे अध्यायके ६९ वें क्लोकका स्मरण कराते हैं। २, १७० वे दोहेमें 'हंसाचार' शब्द आता है और ब्रह्मदेव 'हस' शब्दका अर्थ परमारमा करते है। यह हमें उपनिषदों के उन अंशोका स्मरण कराता है, जिनमें और परमारमा-के अर्थ में हंस शब्दका प्रयोग किया है। सारांश यह है कि ग्रन्थके कुछ मागको छोड़कर-जिसमें जैन अध्यातम-का पारिमाधिक वर्णन किया है-क्षेष मागको अध्यात्म शास्त्रका प्रत्येक विद्यार्थी प्रेमपूर्वक पढ़ सकता है।

जैन-साहित्यमें योगी-दुका स्थान-एक पूडवादीके लिये यह आवश्यन नहीं कि वह बहुत बढ़ा बिढ़ाय हो, और न वयनिक आकरण और न्यायमें निर खपकर वह सुयोग्य लेखक बननेका ही प्रयस्त करता है, किन्तु मानव-सागवको दुखी बेल, आसमाशास्त्रिकारका अनुसव ही उसे उपदेश देनेके लिये प्रेमेरत करता है, जिन्दु मानव-सागवको दुखी बेल, आसमाशास्त्रिकारका अनुसव ही उसे उपदेश देनेके लिये प्रेमेरत करता है, और व्याकरण आदिके नियमोका विशेष विचार किये विचार कानति सामने वह अपने अनुसव स्वता है। अतः उच्चकारिकी रचनाओं में प्रवृत्त की बानवाली संस्कृत तथा प्राहृत मायको क्षेत्रकर योगीन्दुका उस समयको प्रचलित माया अपभावको अपनाम महत्वके खाली नहीं है। महाराष्ट्रके बानदेश नामवेल, 'एकनाम, पुक्ताम और रामवानिक मराठीमें और कर्नाटकके बत्रवस्त्र तथा अन्य वीरतिव वैचन-कारोने कान्य के अभिमानेक साथ अपने अभ्यस्त्रके आपना सके प्रवृत्त के सिक्त स्वता के अभिमानेक साथ अपने अभ्यस्त्रके आपना सके प्रवित्त वा उसे ही योगीन्द्रने बहुत सरक रामविक अपने अम्बयनके आवारपर

१ वेलणकर ओर रातवे, भारतीयवर्धनका इतिहास जिल्द ७, महाराष्ट्रका आध्यासिक गूढवाद, जूमिका पृष्ठ २ ।। २ माशी मराठी माथा चोलडी । यरहर्सी फनती गाढी ।। ३ ये वचन कलड़ वटा के सुन्दर नमूने हैं।

मेरा मत है कि योगीन्तु कुन्दकुन्द और पूज्यपादके ऋणी है। बोगीन्तुकृत तीन आस्माओंका वर्षन (१,१९१-४) मोनक्साहृत् (४-६) से बिल्कुन मिनता है। सम्माद्दि और मिन्यादिक्षि परिमायाएं भी (१,७६-७) अला आपारणतया कुन्दकुन्वके मोनक्साहृत् (१४-५) में दत्त परिमायां जैसी ही हैं, और ऋहावेको इन दोहोंकी टीकामें उन गायाओंको उद्धृत भी किया है। इसके सिवा नीचे सिवी समानता भी ब्यान वैने मोन्य है—मो० पा० २४ और प० प्रत १,६६ मो० पा० ३७ और प० प्रत २,१३ मो० पा० ५१ और प० प्रत २,१६३ मो० पा० ५१ और प० प्रत २,१६५ मो० पा० १५ और प० प्रत २,६६ मोर प० प्रत २,६१ सादि । मोनक्याहृड आदिकी संस्कृतटीकार्मे अवसावस्तृतिका परमारमक्रानते वोहे उद्धृत करना भी निर्मक नहीं है। इस प्रकार सूच्य खानवीनसे यह स्यष्ट हो बाता है कि योगोन्दने कुन्दकुन्दन वहत करना भी निर्मक नहीं है। इस प्रकार सूच्य खानवीनसे यह स्यष्ट हो बाता है कि योगोन्दने कुन्दकुन्दन वहत कहा निया है।

प्रस्तावना

पुरुषपादके समाधिवतक और परमास्थककार्में बनिष्ट समानता है। मेरे विचारसे योगी-लुने पूज्य-पादका अक्षरकः अनुसरण किया है। विकारके व्यत्ते वहां कुछ समानतार्क्षांका उल्केखसान करता हूं। सक का ४—'भ और प० प्र० १, ११—१४; सक वाक ३१ और प० प्र० २, १७४, १. १२३ ★ २; सक वाक ६४— ६६ और प० प्र० २, १७६—कः तक वाक ७० और प० प्र० १, ००;सक वाक ७६ और प० प्र० २, १४६ ★ १; सक वाक ८७-८८ और प० प्र० १, ६२ आदि। इन समानताओं के सावचा क्वांतिमां विचारसाम्य भी बहुत है किन्तु रोगोंकी गंतीमें बड़ा अलार है। वैदाकरण होनेके कारण 'बर्द पात्रासायच पुनोस्सदं सम्यक्तं बंदाकरणाः' के अनुसार पुज्यपादके उद्गार संविक्तं, भावा परिमाणित और माद व्यवस्थित हैं, किन्तु योगी-नुकों हिन्दि —जेसा कि पहले कहा जा जुका है—पुनराकृति और इचर उचरकी बातोंते मरी है। पुज्यपादकी ग्रीवीने उनकी कृतिको यहन बना दिया था, और विद्वान्त सोग ही उससे लाग उठा सकते थे, संवदतः इसी निये योगीन्तुके समाधियतकके मनताओंको प्रचित्त पाद्य और वनताबारणकी वैतोंने निवद्ध किया था। भोगीन्तुकी इस रचनाने काडी क्यांति प्रायत्न की है, और वयसेन, ब्रुतसायर और रलक्बीर्ति सरीवे टोका-कारोंने उससे एव उद्धत किये थे।

देवसेनके तत्वसार और परमात्वप्रकाशमें सी काफी समानता है। देवसेनके ग्रन्योंपर अपभाषा प्रमान है; अपने मानसंप्रहमें उन्होंने कुछ अपभाष पद्य भी दिये हैं, और 'बहिरप्पा' ऐसे सन्दोंका प्रयोग किया है। इन कारणोसे मेरा मत है कि देवसेनने योगीन्दुका अनुवरण किया है।

योगीन्द्र, काण्ड और सरह — काण्ड जोर सर् बाँड गृहवादी थे। उनके प्रश्व उसरकालीन महा-यान सम्प्रयाये सासकर तंत्रवादे सम्बन्ध रखते हैं, और संव योगियों साथ उनकी कुछ तरमराएं मिलती जुनती हैं। काण्डका समय बाँठ साहीहुत्वा ई० ७०० के तत्रपत तीर बाँठ एस० के अ पटाई दिसाकी बार-हुवी सताव्यीका अन्त बत्तताते हैं। सरह ई० १००० के तत्रपत विद्यान ये १ इन दोनों सम्बन्धारेके होहा— कोगांका विषय परमारमप्रकासके जैसा ही है। यदाप उनके प्रयोक्ता नाम 'दोहा-कोग' है, किन्तु परमास्त-प्रकास की तरह जनके जनका नाम में से से से किस अनेक छुन हैं। प्रान्त-नेवके कारण उत्पक्त कुछ विद्या-ताओंको छोड़कर उनकी जनभं में यो योगीनुके जैसी ही है। गुड़वादियोंके विचार और सन्दर्श अपने पांचों प्राप्त-होते हैं, वो विनाय समीके प्रवादके प्रकास के प्रकास के से हो हो है। साइ और सरहने अपने पांचों प्राप्त-अपने नाम दिये हैं, पर योगीनुके ऐसा नहीं किया। तुकाराम आदि महाराष्ट्र सन्तोंने भी अपनी रचनाओंमें अपने नाम दिये हैं और कर्नाटकके ग्रेव चयनकारोंने अपनी मुद्रिकाओंका उन्लेख किया है। उदाहरणके निये 'वस्तवणा' की मुद्रिका 'कुश्व-संगन-देव' हैं, और गङ्ग-माकी 'पङ्गे अर्दालङ्गं। विदेशकर सरहके देहा-कोकके बहुतते विचार, वाक्यांत, तथा कहने की सीवयों परमास्त्रकालके अंसी ही है।

परमास्मप्रकाशके दार्शनिक मन्तव्य और गृढ्वाद ।

व्यवहार और निरुषय—धारतीय-साहित्यके इतिहासमें यह एक निश्चित क्षिद्धान्त है कि धन्यका सुद्ध वर्ष करतेमें प्राय: टीकाकार प्रमाण माने जाते हैं। ऋष्वेदके व्याख्याकार सायनके सम्बन्धमें वो बात सत्य है, परमारमप्रकाशके टीकाकार ब्रह्मदेवके सम्बन्धमें वह बात और भी अधिक सत्य है। ब्रन्थकी व्याख्या करते हुए, ब्रह्मदेवने बार वार निप्ययत्व और व्यवहारत्यका अवलच्छन तिया है। यह बहुत संमय है कि जन्मिक क्षा है। क्षा कृति कृत्य प्रमाण कृत्य क्षा क्षा कृति है कि ये दोनों हिए याँ जो इन्द्र को मी इष्ट याँ। व्यवहार परमारमक्षासका अध्ययन करते समय हम इन दोनों न्यांकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

इस प्रकारके नयींकी आवश्यकता— पारतवर्षमं एक क्षीर वर्ष ग्रव्यका अर्थ होता है — कठीर समझ वर्षा महाराशांकी आधारिसक अनुसब और दूसरी और उन आध्यारिसक सिद्धान्तीके अनुसायी समाजका प्रकारकंत करनेवाल क्ष्यावहारिक त्या हा अर्था दूसरी कोर उन अध्यारिसक सिद्धान्तीके अयुवायी समाजका प्रकार कराव होती है। त्या आध्या-रिसक और दूसरा क्षरा क्ष्यावहारिक या सामाजिक। इस दो क्ष्योंके कारण ही इस प्रकारके नयोंकी आवश्यकता होती है। और जैनवसमें तो - जहां भिदिक्षानके विना सर्यको प्राप्ति हो नहीं होती — वे अपना खान स्वान तते हैं। अपवहारतम बाचाल है, और उसका विषय है कोरा तकंतर, जब कि निश्चयनय पूत है, और उसका विषय है कारा तकंतर, जब कि निश्चयनय पूत है, और उसका विषय है कारा तकंतर, जब कि निश्चयनय पूत है, और उसका विषय है कारा तकंतर, जब कि निश्चयनय पूत है, और उसका विषय है कारा तकंतर, जब कि निश्चयनय पूत है, और उसका विषय है कोरा तकंतर, जब कि निश्चयनय पूत है, और उसका विषय है कोरा तकंतर, जब कि निश्चयन पूत है, और अपने आधार कें के अपने प्रत्यान तकंत है। यही दला ध्यवहार और निज्यवस्त की है, और अपने आधार कोर है। यही दला ध्यवहार और निज्यवस्त की है की अपने क प्रत्यान करते है। यही दला ध्यवहार और निज्यवस्त की है। की अपने क प्रत्यान करते है। यही दला ध्यवहार अपने तरह ध्यवहारतय निश्चयक्त कारा के लिये अपनेवस्त प्रत्या है।

अन्य शास्त्रों में इस प्रकारकी ट्रष्टियाँ—पुण्डकोपनिषद (१, ४-५) में विद्यांके दो भेद किये हैं—अपरा और परा। पहनीका विद्या वेदझान है, और दूमरीका साम्बत बहाझान। ये भेद सत्यके तार्किक और आपूर्षिक झानके जैसे ही है, अतः दनकी अवहार और निष्यपके सामा तुलना की जा सकती है। बौद्ध- धर्ममें भी सत्यके दो भेद किये हैं—संवृतिसय या अवहारस्य और परमार्थस्य पा सह्याचार्य मी व्यवहार अपेर परमार्थस्य पा स्वाचार्य मी व्यवहार और परमार्थस्य पा स्वचारके भेदकी झलक पाई जाती है। विद्यां में भी इस प्रकारके भेदकी झलक पाई जाती है। विस्ता जेम ने भी प्रमाणकार्य के प्रकार के भेदकी झलक पाई जाती है। विस्ता जेम ने भी प्रमाणकार्य के प्रकार के भी देशकी मानते हैं।

नयों का सापेक्स महत्त्व—अवहारनय तभी तक लाभदायक और आवण्यक है जब तक वह निष्वय की ओर ले जाता है। अकेला व्यवहार अपूर्ण है, और कभी पूर्ण नहीं हो सकता। विस्तीकी उपमा तभी तक काम दे सकती है, जबतक हमने येर को नहीं देखा। दोनों नयों का सापेक्ष महत्व बतलाते हुए अमृतवन्त्र लिखतें हैं — क्यवहार उन्होंके लिये उपयोगी हो सकता है जो आध्यारिनक जोवनकी पहली सीद्वीपर रंग रहे हैं। किन्तु, जो अपने लश्यकों जानते है और अपने चैतन्य—स्वरूपका अनुमव करते हैं, उनके लिये व्यवहार विलक्ष उपयोगी नहीं है।

आस्मा के तीन भेद — आस्मा के तीन भेद हैं, बहिरात्मा, अन्तरात्मा, और परमात्मा। अरीरको आस्मा समझना अझानता है, अत: एक झानी मनुष्यका कर्तमा है कि वह अपनेको सारीरले निम्न और झानस्य आने, और इस तरह आस्म-ध्यानमें तीन होकर परमात्माको पहचाने। समस्त वाहिरी वस्तुओंका त्याय करने पर क्यारात्मा ही परमात्मा हो जाता है। आत्माके भेद और प्राचीन प्रन्यकार—सबसे पहले योगीन्तुने ही इन भेदोंना उल्लेख नहीं किया है। किन्तु उससे पहले कुन्यकुन्दने (ईसबी तब का प्रारम्भ) अपने भोक्खपाइनमें और पूज्यपादने (ईसाकी पांचर्षी शताब्दीके अन्तिय पादके लगमग) समाधियतकर्ने इनकी चर्चा की है। वोस्तुके बाद अनुतचन्त्र, गुणबह, असितगति आदि अनेक प्रन्यकारोंने आत्माकी चर्चा करते समय हम नेदको हिंछी रचना है।

अन्य दर्शनों में इस भेदकी प्रतिथ्वनि—यदाप प्राथमिक वैदिक साहित्यमें वात्मवादके वर्गन नहीं होते किन्तु उपनिषदों इसकी विस्तुत चर्चा पाई जाती है। उस समय बजन-याजन लादि वैदिक हरायों स्वान पुरोहितोंके सिवा सामुजांका भी एक सम्प्रदाय था, चो लगने जीवनका बहुनाय इस जास्मविदाके चिन्तनमें ही अर्थात करता था। उपनिषदों तथा बादके साहित्यमें इस जास्मविदाके प्रति वहां अनुताव दर्णाया गया। तीति शिवोपनिवदमें पाज आवश्य बतलामें है—जन्नप्रसम्ब प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और बानन्द- मय। इनमें प्रश्लेकको आस्था कहा है। क्योपनिवदमें आस्था कहा है। क्योपनिवदमें अास्था कहा है। क्योपनिवदमें तथान शिन वेद किये हैं—जातास्था, महादास्था और शालास्था। खाल्दांग्य ३०६, ७-१६ को हिस्से रखकर दौरासन (Deusson) ने आस्थाको तीन जवस्थाएं वर्तमाई है—अर्थारास्था, जीवस्था, और परमाश्या। अनेक स्वलंघर उपनिवदमें जास्था और तथारों को व्यवस्थाएं वर्तमें हैं। इसके बाद, रामदास आस्थाकं चार भेद करते हैं — इसके बाद, रामदास आस्थाकं चार भेद करते हैं — इसके बाद, रामदास आस्थाकं चार भेद करते हैं — इसके बाद, रामदास जाता विद्या है। उसके कोर उससे बाहर भी ज्यास है, ४ और निर्मकारमा जी निष्क्रिय और जानमय है। किन्तु रामदासा कहता है कि अर्थान्यान ये क्षत्र सर्वया एक ही है।

आस्मिक-विद्यान-आरम-जानसे संसार-भ्रमणका अन्त होता है। आरमा उसी समय आत्मा कहा आता है, जब वह कमेंसे मुक्त हो बाता है। खुद आरमाका ब्यान करनेसे मुक्ति भीघ्र मिलती है। आरमजानके जिना शाक्षोंका अध्ययन आचारका पामन आदि सब कृत्य-कमें बेकार है।

आह्माक) स्वभाव—यवापि बास्मा गरीरमें निवास करता है, किन्तु गरीरसे बिस्कुल जुदा है। छः इच्योमें केवल यही एक चेतन इच्य है, येष जब हैं। यह अनरत ज्ञान और अनस्त ज्ञानक्का भण्डार है। अतादि और अनस्त है; बयोन और ज्ञान उसके मुख्य गुण हैं; गरीरप्रमाण है। मुक्तादस्थामें उसे सून्य भी कहें सकते है, न्योंकि उस समय वह कर्मकच्यनसे सून्य (रहिंत) हो जाता है। यद्यपि सब आस्माओंका अस्तिस्व जुदा जुदा है, किन्तु गुणोंकी वर्षेचा उनमें कोई अन्तर नहीं हैं। सब आस्मार जनस्तान, अनस्तवर्मन, अनस्त-सुन, और अनस्तवीयंक भण्डार है। अनुद्ध दशामें उनके ये गुण कर्मीसे डंके रहते हैं।

परमात्माका स्वभाव—तीनों लोकोंके उपर मोज-स्वानमें परमात्मा निवास करता है। वह बााग्यत ज्ञान और मुखका आगार है, पूष्प और पापसे निवित्त है। केवल निर्मेल ज्यानते ही उतकी प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार मिलन वर्षणमें क्य दिखाई नहीं देता, उसी तरह मौजन वित्तमें परमात्माला ज्ञान नहीं होता। परमात्मा विश्वके मस्तकपर विरावमान है, और विश्व उसके ज्ञानमें, क्योंकि बह सबको ज्ञानता है। परमात्मा अनेक है, और उनमें कोई अन्तर नहीं है। वह न तो इन्द्रियम्य है, और न केवल बाह्यान्याससे ही हम उसे जान सकते हैं। वह केवल एक निर्मेल ब्यानका विषय है। बहु, परबह्म, विव, शास्त आदि उसीके नामान्तर हैं।

कर्मों का स्वभाव--राग, हेव बादि मार्गातक प्रावोंके निमित्तते जो परमाणु आस्माते सम्बद्ध हो बाते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादि है। कर्मोंके कारण ही आस्माकी अनेक दशायें होती है; कर्मोंके कारण ही आस्माको सरीरमें रहना पड़ता है। ये कर्म-कलक्टू क्यानरूपी अग्निमें जलकर सस्म हो जाते हैं।

आस्या और परमात्मा—जात्मा ही परमात्मा है, किन्तु कर्मवन्यके कारण वह परमात्मा नहीं वन सक्का । अर्थों ही वह वपनेको बान छेता है, परमात्मा वन जाता है । स्वामाविक गुणोंकी वर्षेक्षासे आत्मा और परमात्मामें कोई जन्तर नहीं है। जब आत्मा कर्मवण्यनसे मुक्त हो जाता है, उसके जानन्यका पारावार नहीं एडता ।

खपनिषदीं में आत्मा और मझ-उपनिषदीं में बहु एक विश्वस्थापी तरब माना बया है; समस्त जीवासमाएं उसीके अंग है । बहुतवे स्वकांपर आस्या और बहु गब्दका एक ही वर्षमें प्रयोग किया है। जैसे लोहेका एक टुकड़ा पृथ्वीं के गर्ममें दब बाने के बाद पृथ्वीं हैं ही मिल जाता है, उसी तरह प्रत्येक जीवास्त्र बहुमें समा जाता है। अधिवाके प्रमावते प्रत्येक आस्या अपनेको स्वतंत्र मसदाता है, किन्तु वास्त्रमें हम सब बहुमें ही अंग हैं। प्रारम्भमें यह बहु। एक शक्तिशाली ऋषांके स्थमें माना जाता था, किन्तु वादमें यह उस महान् प्रक्तिका प्रतिनिध बन गया, जो विश्वको उत्पन्न करती और नष्ट करती है। यथि बार बार बहुकों निजुंग कहा है। किन्तु दसमें सब्देह नहीं कि उसे एक स्वतंत्र अनस्त और सातन तत्त्वकं रूपमें माना है, विश्वसे प्रत्येक वर्षत अपना अधितरब प्राप्त करती है। इस तरह उपनिषदों हों हम हम श्री शास है।

योगीन्दुके परमात्माकी उपनिषदीके ब्रह्मसे तुळना—'ब्रह्म' गब्द वैदिक है, और उपनिषदीमें ब्रह्मको एक और अदितीय विका है। जोईन्दुने इस मत्वत्वो वेदिक-साहित्यसे लिया है, जोर अपने प्रत्यमें उसका बार बार प्रयोग किया है 'ब्रह्मिंस प्रतानो जगित विदित्तं ब्रह्म परम्य' लिखकर स्वाये सम्पत्योग किया है। उपनिषदीमें परमात्माको अपेका ब्रह्म सम्ब अधिक आया है उपनिषदीमें परमात्माको अपेका ब्रह्म सम्ब अधिक आया है यद्यापे 'पृतिहोत्तरतापनी' आदि प्रत्योमें दोनोंको एकार्यवाची वत्त्राया है। उपनिषदीका ब्रह्म एक है, किन्तु जोईन्द्र बहुत्य बहुत्य मानते हैं। जैनथमंके अनुसार परमात्मा कृतकृत्व हो आता है, और उसे कुछ करना शेष नहीं एहता; वह विश्वको केदक जानता कौर देखता है, क्योंक जानना और देखना उसका स्वमाय है। किन्तु उपनिषदीका ब्रह्म परमात्म केदिक स्वस्ता अपने स्वमाय है। किन्तु उपनिषदीका ब्रह्म परमात्म उपनिषदीका ब्रह्म परमात्म उपनिषदीका अध्य प्रत्येक बस्तुका उपनिषदीका अध्य प्रत्येक स्वस्ता अपने परमात्मा केदिक सानता परमात्म एक स्वमाय है। किन्तु उपनिषदीका ब्रह्म परमात्म एक स्वस्त स्वस्

योगीन्तुकी पक्कता—पोगीन्तुके परमारमा और उपनिषदों के बहामें उपयुंक्त अंतर होते हुए भी, योगीन्तु बिल्कुल उपनिषदों के स्वरमें परमारमाओं के एकस्वकी चर्चा करते हैं, और परमारमपदके अभिलाधियों निवेदन करते हैं कि ये परमारमाओं के प्रेस-करना न करें बर्गों कि उनके स्वक्रमों कोई अन्तर नहीं है। परन्तु उपनिषदों का एकस्व बास्तविक है, और बोई-तुका केवल आपेशिक । किन्तु जब पोगीन्तु आरमा और परमारमार एकस्वकी चर्चा कर्मा कर्म है। बीट के उसका पूर्वत्या समर्थन करते हैं, वर्गों के जनवाने अनुतार आरमा अरेर परमारमा है; कर्मवश्यके कारण उसे परमारमा न कहकर आरमा कहते हैं। सम्पूर्ण आरमाओंकी यह समानता जैन-मन्त्रे प्राप्तिक करते परमारमा करते अपनीमायके प्रति मानतिक, बाचिक और कार्यक अहिताबादके विल्कुल अनुकर है, इव प्रवृक्षमें साक्योंकी तरह जैनोंको भी सक्कार्यवादी कहा जा सकता है। उपनिष्ठांका बहु सर्ववाद एक और जब देते हैं, क्लिनु जैनोंके परसारमाने यह बात नहीं है। जैनवर्म ससारको भेवदिक्ष देवता है, और उसका आरमा तप और ध्वानके मार्गयर चनकर परमारमा वन जोर ध्वानके मार्गयर चनकर परमारमा वन जोर है। क्लिनु उपनिषद स्वारको एक बहु के इस्ते हैं हो वेदन हैं है। क्लिनु उपनिषद स्वारको एक बहु के इस्ते हैं हो वेदन हैं है

प्रस्ताबना ११७

चपनिषद्कि आस्पासे योगीन्तुकै आत्साकी तुळ्ता—जैनवर्गमें बास्पा और पूक्तत दोनों वास्तिक है, बास्पाएं बनका हैं और पुकालस्वामें भी प्रत्येक बास्पाक स्वतन्त्र वसित्तर रहता है। किन्तु ज्यनिवर्दोंमें बास्पाकं सिवा को कि बहुकत ही नामान्तर है, कुछ भी सत्य नहीं है। वेजवर्गमें, ज्यनिवर्दोंकी तरह बास्पा एक विश्वव्यापी तत्यका अंग नहीं है—किन्तु उतके अन्वर परमास्पत्यके बीज वर्तमान रहते हैं और उत्तर कह कर्मवन्त्रसे पुक्त हो जाता है, तब बहु परमास्पा बन जाता है। ज्यनिवय तथा भीतामें बुरे और अच्छे कार्योंको कर्म कहा है, किन्तु जैनवर्ममें यह एक प्रकारका सूक्त पवार्थ (matter) है, जो बासाकी प्रत्येक मानितक, बादिक, और कार्यिक क्रियाके साथ बास्मासे सम्बद्ध हो जाता है। बीर उसे जन्म-मरणके चक्रमें प्रमात है। वैतपक्षके कृत्रसार कारमा और परमास्पा एक ही है, क्योंकि ये एक ही बस्तुकी दो अवस्थाएं है, जीर हम तरह प्रत्येक बास्पा परमास्था है। तथा संसार बनाबि है, और अवण्ति बास्माओं रक्नुमृति है। किन्तु वैदानमें आस्पा, परमास्था है। तथा संसार बनाबि है, और अवण्ति वास्माओं रक्नुमृति है।

दो विभिन्न सिद्धान्त — जात्मा और बहा सिद्धान्तको मिलाकर उपनिषद् एक स्वतन्त्र अर्ढ तथावकी सृष्टि करते हैं। वास्तवसे आरमवाद और बहावाद ये दोनों ही स्वतन्त्र सिद्धान्त हैं और एक से दूबरेका विकास नहीं हो सकता। प्रथम सिद्धान्तकें अनुसार अगणित आरमाएं संसारमें भ्रमण कर रही हुत कर कोई बालम वन्यनसे मुक्त हो आता है परसारमा वन जाता है। परमारमा भी अगणित है, किन्तु उनके मुणोंमें कोई बालम नहीं है, जतः ने एक प्रकारको एकताका प्रतिनिधित्य करते हैं। ये परमारमा संसारको वस्ति, स्थिति और तयमें कोई मान नहीं केते। इसके विवरीत, ब्रह्मावादके अनुसार प्रत्येक वस्तु बहुसे ही उसक होती है, और उसीमें लग्न हो लाती है, विभिन्न आरमाए एक परबहाके ही अंग है। जैन और सांस्थ मुख्यत्या बारमवादको सिद्धान्तको मानते हैं, प्रव कि विकास करते हैं। अगर आरमा और ब्रह्माके एक्यक स्वतंत्र स्वतंत्र है। अगर आरमा और ब्रह्माके एक्यक स्वतंत्र स्वतंत्र है।

संखार और मोक्ष-संबार और मोक्ष वास्माकी वो अवस्थाएं हैं, और दोनों एक दूबरेखे बिल्कुल विकक्ष है। बंबार जगन और मृत्युका प्रतिनिषि हैं, तो मोक्ष उनका विरोधी । संवार-बक्तां वास्मा कामिक संवुत्तमें के अरे नरक, पढ़, मृत्युक्त और देव इन बारों गतियांने पूजात फिरता है, किन्तु मोक्ष उससे विषयीत है, उसे प्रवासति मी कहते हैं। जब जासमा बीवह पुगरमानोंनेसे होकर समस्त कर्मोको नष्ट कर देवा है, तब उसे प्रवासतिकी प्रति होती है। संवार-बक्तां कर्म बारमाकी प्रतिको प्रकट नहीं होने देवे। किन्तु मुक्ताबस्थामें, जहां आता है, और बनन्तवान, बनन्तवाबुक, अनन्तवान वार होता है, वे क्रांतिकी प्रकट हो आती है।

मोक्षप्राप्तिके उपाय-च्यवहारनयसे, सम्यव्हान सम्यकान और सम्यक्षारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्षके मार्ग हैं, इन्हें 'रलत्रय' भी कहते हैं; और निश्चयनयसे रलाजवास्पक बास्पा ही मोक्षका कारण है, क्योंकि ये तीनों ही बास्पाके स्वापाविक गुण हैं।

महासमाधि— इस प्रत्यमें, पारिनाधिक शब्योंकी भरमारके बिना, महासमाधिका बड़ा ही प्रशांकक वर्णन है, जो जानार्णन, योगसार, तत्त्वानुवासन जादिमें भी पाया जाता है। उस ध्यानकी प्राप्तिके सिबे जिसमें आरमा परमारमाना सावातकार करता है, मनकी स्थिरता अर्थन्त आवश्यक है। उस समय न तो इह बस्तुओं के प्रति मनमें राग ही होना चाहिए और न जानिष्ठके प्रति बेच, तथा मन, वचन और काय एकाय होने चाहिए। इस ति बेच, तथा मन, वचन और काय एकाय होने चाहिए। वाह तमितिसेनों में अवस्थाएं उल्लेखनीय है— एक निवड और दूसरी व्यवस्थाएं उल्लेखनीय हैं— एक निवड और दूसरी व्यवंद्ध । समस्त क्योंका नाग करके प्रत्येक व्यवस्था सिव्यव्यव प्राप्त कर सकता है, किन्तु महेत्वर केवन तीर्थक्कर ही प्राप्त कर सकता है। तीर्थक्कर प्राप्तिक सिव्यान्तिके प्रचारते अपना कृष्ट

समय देते हैं, किन्तु सिद्ध सदा अपनेमें ही लीन रहते हैं।अतः समाजके लिये, तीर्षेक्ट्रर विशेष लामदायक होते हैं।

गृह्ववादकी कुछ विद्रीपताएँ—गृहवाद या रहस्यवादकी व्यास्था कर सकता सरल नहीं है। यह मनकी उस अवस्थाको बतताता है, वो दुरस्त निविकार परमास्थाका साक्षाय वर्षन कराती है। यह आस्था क्षीर परमास्थाक बीचमें वारस्थिक अनुपूर्तिका साक्षास्त्र है, वो आस्था और अस्तिम संस्थकी एकताको क्षित्र परमास्थाक बीचमें वारस्थिक उनुपूर्तिका साक्षास्त्र है, वो आस्था और अस्तिम संस्थकी एकताको विद्यास्था के स्थान कि अस्ति अस्ति

जैनमध्येम गृहवाद—क्या जैनममं सरीवे वेदविरोधी समेमें गृहवादका होना संमव है ? कुरवकुद्द सौर पुववादके प्रत्योक अवलोकनेते उनता संका निराधार प्रमाणित होनी है। यहां यह अधिक युमिताकृत होना कि प्राचीन नेप्रत्योक्षेत्र कुछ बातें (Data) सङ्कांत्र की बातें को विदेश लावें कि जैनममंत्र गृहवादकों को को त्याने नेप्रत्यान में है। अति वेदानिक गृहवादसे उसमें क्या समानता या अन्तर है ? ऋष्यदेव, नेमिनाय, पार्थनाय, महावीर आदि जैनतीर्थकुर संसारके विने चुने गृहवादियोंनिते है। जैनसमंके प्रयम तीर्थकुर श्री ऋष्यपदेवके सम्बन्धमें प्रो० रानहें ने ठीक ही विका है, कि वे एक निज्ञ ही प्रकारके गृहवादी ये; उनकी अपने शरीरके प्रति करवात उदानीनता उनके आस्माधातकारको प्रमाणित करती है। पाठकोको यह जानकर प्रमासता होगी कि मागवतमे प्राप्त ऋष्यपदेवका वर्षन जैन पौराणिक वर्णनोति विक्कुल विज्ञता है।

जैनअमें गृह्वाद्-सम्बन्धी साममी— ईश्वरवादियों के अर्द्ध तवाद के कही व्यविक अर्द्ध तवाद और देशवरवाद श्री प्रविक्त साथ एकताका अनुमन करता है। विजियम जेमका कहना है कि मनकी पूछ हिम्म प्रत्येक मात्रामें सर्वेद्ध मही तो प्रायः अर्द्ध तवाद मात्रामें सर्वेद्ध मनी तो प्रायः अर्द्ध तवादना समर्थन करती है, जैंगा कि इतिहास प्रदिक्त होता है। अतः मुख्य सर्वेद्ध तवादना समर्थन करती है, जैंगा कि इतिहास प्रदिक्त होता है। अतः मुख्य स्थित के अर्द्ध तवादना समर्थन करती है, जैंगा कि उन्देश स्थित प्रदिक्त होता है। अर्द्ध स्थान है, और जैंगा कि उन्देश होता है। वेद्ध त्यान और त्यानात्व, वेदोनिको ही स्थान दिया है। जैंग मुख्य देश तो तर्वापरः अवलिम्बत है। वेदो तत्व है—आरमा और परमास्थाम किन्तु परमास्थान सत्य है और मुख्य है है ने कि अपस्थान स्थान स्

१ महाराष्ट्रमें गूढ़वाद, पृ• ६।

प्रस्तावना ११९

आरमाका एकखर्ने मिल जाना नहीं है, किन्तु उसका सीमित स्थातितर उसके सन्मामित परमास्पका अनुभवन करता है। कम्मपयदि, कम्मपाइड, कहासपाइड, दोम्मटसार आदि प्राचीन जनसाक्षीमें बतलाया है कि तिस तरह आरमा गुजस्थानोपर आरोहण करता हुआ उजत, उसतर होता खाता है और किस तरह प्रत्येक गुजस्थानमें उसके कमें नह होते बाते हैं। यहाँ उन सब बातोंका वर्णन करनेके लिये स्थान नहीं है।

वास्तवमें जैनवमें एक तरस्वाप्रधान वर्ष है। यद्यपि उत्तमें ग्रहस्वाध्रमका भी एक वर्षो है, किन्तु मोक्षप्राप्तिके इच्छुक प्रत्पेक व्यक्तिको साधु-बीवन विताना आवश्यक एवं अनिवार्ष होता है। साधुओं के आचार विवयक नियम अति कठोर हैं। वे एकाकी विद्यार नहीं कर तकते, व्योक्ति सांसार्गक प्रजोषन सब जवाद वर्तमान है। वे अपना अधिक समर व्याष्ट्रपाय और आरम-च्यानमें ही विताते हैं। और प्रतिविन गुस्के त्यास्त्रभाने वंटकर अपने दोशों की सांचीचना करते हैं, और उनसे आस्य-वियाय या आसम्ज्ञानका पाठ पढ़ते हैं। इस सब बातों से यह स्पष्ट हैं कि जैनवार्मों गृहवाबके सब आवश्यक अंग पाये आते हैं।

पुण्य और पाय—मानसिक, बाबनिक और कायिक क्रियासे आत्माके प्रदेशोंमें हलन-चलन होता है, तससे, कर्म-परमाणु आरमाकी और आतर्गित होते हैं। यदि क्रिया ग्रुम होती है, तो पुण्यकर्मको साती है, और यदि अनुस हो तो पायकर्मको । किन्तु पुण्य हो या पाय, दोनोंकी उपस्थित आस्माकी परावंत्रताका कारण है। केयल दत्तना अन्तर है कि पुण्य-कर्म सोनेकी वेड़ी है और पायकर्म लोहेकी । अतः स्वतंत्रताके अभिलाधी मुनुश्च दोनों हो से मुक्त होनेकी चेड़ा करते हैं।

परमात्मप्रकाशकी अपभ्रंश और आचार्य हेमचन्द्रका प्राकृत-व्याकरण

अपभंश और उसकी विशेषता-अपभ्रंमका आधार प्राकृत माथा है। यह वर्तमान प्रान्तीय भाषाओंसे अधिक प्राचीन है। उपलब्ध अपभ्रंश-साहित्यके देखनेसे मालूम होता है कि जनसाधारणमें प्रचलित कविताके लिये इस भाषाको अपनाया गया था, इसीसे इसमें प्रान्तीय परिवर्तनोंके सिवा कुछ सामान्य बार्ते (Common characteristics) भी पाई जाती हैं। हेमचन्द्रने अपनी अपभ्रंशमें प्राकृतकी कुछ विशेष-ताओं को भी अपवादरूपसे सम्मिलित कर लिया है। उन्होंने उदाहरणके लिये जो अपभ्रांश-पदा उद्घृत किये है, एक-आध शब्द या रूपको छोड़कर उनमेंसे कुछ पद्य बिल्कुल प्राकृतमें है। कुछ बातोंसे यह स्पष्ट है कि प्राकृतको सरल करनेके लिये अपभ्रंशमें अनेक उपाय किये गये हैं। उदाहरणके लिये, १ अपभ्रंशमें स्वर-विनिमय तथा उनके दीर्घ या छस्व करनेकी स्वतंत्रता है; जैसे एक ही कारकमें 'हें' या 'हें' और 'हे' या 'ह' प्रत्यय पाये जाते हैं; और 'ओ' प्रत्ययकी जगहमें 'उ' आता है। २ 'म' का बहुत कम उच्चारण होता है, क्योंकि इसके स्थानमें प्राय: 'वं' हो जाता है। ३ विभक्तिके अन्तमें 'स' के स्थानमें 'ह' ही जाता है। और इससे अनेक विचित्र रूप समझमें आ जाते है। यथा, मार्कण्डेय तथा अन्य लेखकोंके द्वारा प्रयुक्त 'देवहो' वैदिक 'देवासः' से मिलता जुलता है। इसी तरह 'देवह" प्राकृतके 'देवस्स' से 'ताहै" तस्त से 'तहि" 'तंसि' से और 'एड' 'एसो'से लिया गया है। अवेस्ता तथा ईरानी भाषाओं में मी संस्कृत 'स' का 'ह' में परिवर्तन हो जाता है। वर्तमान गुजरानीमें भी कभी कभी 'सं का 'हं हो जाता है। ४ उच्चारणको सरख बनानेके लिये प्राकृतकी सन्वियाँ प्रायः शिथिल कर दी गई हैं। ५ कभी कभी कर्ता, कर्म, और सम्बन्ध कारकमें प्रत्यय नहीं लगाया जाता। ६ मन्दोंके इत्पोंपर स्वरपरिवर्तनका प्रभाव पड़ता है। ७ अन्ययोंमें इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि उनका पहचानना भी कठिन है; उनमेंसे कुछ तो संगवतः देशी भाषाओं से आये हैं। द अनेक शब्दों में 'क' 'क' आदि जोड़ दिये गये हैं। ६ और देशी शब्दोंका भी काफी बाहरव है।

परमारमझकाराके ऋणी हैमचंद्र—उपलब्ध प्राष्ट्रत ब्याकरणोमें, हेमचद्रके व्याकरणमें अपभ्रं शका पूरा विवेषन मिलता है। उनके विवेषनकी विद्येषना यह है कि वे अपने नियमोंके उदाहरणमें अनेक प्रख उद्युव करते हैं। वहुत समयतक उनके द्वारा उद्युव पर्योक स्थाका पता नहीं लग सका था। डा॰ पियलका कहना था कि सतसई जैसी वयसंग्रहसे वे उद्धृत किये पये हैं। किन्तु पर्वोक्त साथ और दिवारोमें अन्तर होनेसे यह निश्चत हैं कि वे किसी एक ही स्थानसे नहीं लिये गये हैं। मैंने यह बतलाया था कि हेमचन्द्रने परमास्मप्रकाशसे भी कुछ यद विये हैं। वे यद निम्न प्रकार हैं।

१. सूत्र ४-३८६ के उदाहरणमें---

संता भोग जुपरिहरइ तमु कंतहो बिल कीसु। तसु दइवेग वि मृंडियर्जे असु खिल्लहडर्जे सीसु॥ परमारमप्रकाशमें यह पद्य (२-१३६) इस प्रकार हैं—

संता विसय जुपरिहरह चिन किन्जर्ज हुउँ तासु। सो दहवेग कि मूडियन सीसु लडिस्लन जासु।। यदि तुत्र और उसकी ध्यास्थाको देखा जाने तो 'किन्जर्ज' के स्थानमें 'कीसु' का परिवर्तन समसमें ठीक ठीक जा जाता है। क्योंकि 'किन्जर्ज' एक देकित्यक रूप है, और उसका उदाहरण दिया गया है— ''बिन किन्जर्जे सुजगस्तु।''

२. सूत्र ४-४२७ में---

जिङ्गिदि जात्म विक करहु जयु विधिन्न अन्न । मूलि विण्टुइ तुंबिणिहे अवसे सुक्किहैं पण्णाई।। कुछ मेदोंके होते हुए भी, इसमें कोई सब्देह नहीं कि यह दोहा परमारमप्रकाशके २-१४० ही कपान्तर है जो इस प्रकार है—

पंचहें जायकु विस्त करह देण होति विस्त स्रणा। मूल विष्यप्टक तस्वरहें स्वस्वक्षे सुक्कहिं पण्णा। इस बोहेने कुछ परिवर्तन तो सूचके नियमोंके उदाहरण देनेके लिये किये गये हैं। तथा परमाश्यप्रकाशमें

हस सहित हुछ पारवर्तन तो सुनन निरमान उदाहरण देनेके लिये किये यहे हैं। तथा परमारमप्रकाशक्षें इन दोनों रोहोंनी कमागत संस्था भी स्वाचित नहीं हैं, और यदि इससे कोई नतीजा निकालना संमय है, सो वह यह है कि हेमचन्द्रने परमारमप्रकाशके ही इन पद्योंको उद्धत किया है। त्रस्तावना १२१

३. जून ४-३६६ में --

बायहो बहुवक्रवेषरहो वं बाहित तं सार । यह उद्वम्मह तो क्षुहर वह क्याह तो साय ।। करवास्त्रप्रकाशमें यह दोहा (२-१४७) इस प्रकार है—

वित किन माणुस-जम्मवा देवखंतहें पर साव। वह उट्टाबाइ तो कुहह वह नव्यवह तो खाव ॥ वीनोंकी दूसरी पंक्ति विल्कुल एक है, किन्तु सुत्रका ज्वाहरण देनेके लिये पहलीमें परिवर्तन किया गया है। ४. बुच २-८० के ज्वाहरणमें, हेमचन्द्र एक खोटासा वाक्य ज्वयुत करते हैं—

'बोबहृद्रहम्मि पडिया' । यह परमाश्मप्रकाशके बोहा (२-११७) का अंश है, जो इस प्रकार है— ते जिय घण्णा ते जिय सप्रदिसा ते जियंतु जियलोए । बोहृहबहृम्मि पडिया तरीत जे जेव सीसाए ॥

हैमचन्द्रने रकारका प्रयोग किया है, किन्तु परमात्मप्रकाशकी किसी भी प्रतिमें हैमचन्द्रका पाठ नहीं निकता। इस प्रको नावा अपभंत नहीं है और यह गावा भी उक्त व्यं करके है, बदः इसके परमात्म-ककाशका मूल प्रच होनेमें सन्देह है। मेरा दिवार है कि स्वयं जीस्ट्रुने ही इसे अदने ग्रन्थमें सम्मितित किया होगा, स्थोकि परमात्मप्रकाशको कमसे कम पदार्कस्थावाली प्रतियोगें भी यह पद्य पाया जाता है।

हैसचन्द्रकी अपभंग्र—हेसचन्द्रने अपभंग्रकी उपभाषाओंका बैसा स्यष्ट निर्देश नहीं किया, बैसा मार्कप्रेश तथा बादके प्रत्यकारोंने किया है। उनके नियमोंका सावधानीके साथ अध्ययन करनेले पता बादके प्रत्यकारोंने किया है। हैसचन्द्रके क्वान "अपों प्रत्याधानायायायायां कि विशेषों वस्तते तथापि कार्वच्य प्राह्मवय वीरितेशिया कार्य महित।" (४-२२६) से यह स्वष्ट है कि वे अपनी अपभंग्रके दो आवार मानते हैं, एक प्राष्ट्रत और दूसरा और-वेनी। चतुर्येशयके सूत्र २४१, ३६०, ३५१, २६१, ३६४, ३६४, ३६८, ११४, ४६८ आदि तथा कार्य कार्य वदाहरण अपभंग्रके जिन तर्योको नत्याति है, वे अपने अन्य सुनीसे मेल नहीं खाते। हैसचन्द्रकी आवार पानते हैं, एक प्राप्ता है सुनित्रक्ती आवार पानते हैं, एक प्राप्ता कार्य है सुनित्रकार कार्य है ही से आवार में इतनी विषय काल्य पहली है कि एक प्राप्ता निवर्ष काल्य पहली है कि एक प्राप्ता ने विषय स्वाप्त पहली होती।

परमात्मत्रकाशकी अपभंत्रके साथ हैमचन्द्रकी अपभंत्रको लुक्कना—हैनवन्द्रका सुत्र "स्वराणां स्वरा: प्रायोगप्रक थें" स्वर-चीरवर्तनके लिये कोई बावयण नियामक नहीं है। किन्तु इसका केवल इतना ही व्यवस्थाय है कि हेमचन्द्रकी वर्षणं वर्षे स्वर-चरिवर्तन काफी स्वर्तन है। परनु परवारमप्र काणमें हम इस काराखी स्वरंतनता नहीं देवते। व्यवस्थित परिवर्तनके सम्बन्धमें हेमचल कहते (४-१६६) कि व्यवस्थात की पर्य 'प' 'प' 'प' 'प' होते हैं किन्तु हैमचन्द्रके उदाहरकों अपुत्त कुछ प्रयोग उनके इस निययको मंग कर देते हैं। परमात्मप्रकाणमें भी इस निययका अनुसरण नहीं किया यया है, किन्तु हैमचन्द्रने प्रावृत्त माणे लिये व्यवस्थित वाल्य में जी नियस लिया है कि अवसुत्त के 'प' 'प' 'प' 'प' 'प' 'प' 'प' कोर 'प' माणे होता है (१-१७००) परसात्मप्रकाण उत्तते सहमत है। अनुसातिक अवस्थित सम्बन्धमें हैमचन्द्रके व्याकरणके बनुसार सब्देश वाल्यों के प्रयोग स्वरंग 'प' होता है (१-१७००) परसात्मप्रकाण उत्तते सहमत है। अनुसातिक अवस्थित सम्बन्धमें हैमचन्द्रके व्याकरणके बनुसार सब्देश वाल्यों में पाणे को ही रचला है। परमात्मप्रकाणमें भी सर्वन 'प' ही स्वारा है केवल 'प' प्री कहीं नहीं पर्या जाता है। कबक प्रतियोगी सर्वन 'प' ही है। इसके सिवा भी दोनो प्रचोकी अपभंति कहीं कहीं 'प' याया जाता है। अवस्था प्रतियोगी बाहसती है। है। इसके सिवा भी दोनो प्रचोकी अपभंति करीं कहीं ही विवेदतार है, जो अधेशी प्रस्तावगारी वालि बाहती है। हम हसी ही स्वरंग ही सी होने क्रिन क्वी कहीं करीं पाया जाता है। कबक प्रतियोगी बाहतती है।

हुल्लाका निष्कर्ष-परमात्मप्रकाशको अपभ्रश सर्वत्र एकसी है; जब कि हेमचन्द्रकी अपभ्रशमें

कमके कम वो उपभाषाएँ मिश्रित हैं। कुछ हेर-फेरके माथ हेमबन्द्रने परमारमप्रकाशसे बहुनसे दोहे उद्युज किये हैं, और अपने ब्याकरणके किये उससे काफी सामग्री भी ली है। स्वर और विकस्ति सम्बन्धी छोटे मेटे-वेदोंको जुनाकर जी परमारमप्रकाश और हैमबन्दके व्याकरणकी अपभ्रं बोर्से स्पन्नी मित्रक अन्तर पाया जावा है। हैमबन्द्रकी अपभ्रं मांका आधार बोरसेनीका परमारमप्रकाशमें पता भी नहीं मिलता। इसके निवार हैमबन्द्रकी अपभ्रं मांकी और भी बहुतती बातें परमारमप्रकाशमें नहीं पाई जाती।

२ परमात्मप्रकाशके रचियता जोइन्दु

योगीन्द्र नहीं, योगीन्द्

जोइन्द्र और समका संस्कृत नाम-यह बड़े ही दृ:सकी बात है कि जोइन्द्र जैमे महान् अध्यारन-वेत्ताके जीवनके सम्बन्धमें विस्तृत वर्णन नहीं मिलता । श्रृतसागर उन्हें 'भट्टारक' लिखते हैं, किःतु इसे केवल एक बादरसूचक शब्द समझना चाहिये । उनके प्रन्थोंमें भी उनके जीवन तथा स्थानके बारेमे कीई उस्लेख नही मिलता। उनकी रचनाएं उन्हें आध्यारियक राज्यके उन्ना भिहामनपर विराजमान एक मक्तिशासी आत्माके रूपमें विचित्र करती हैं। वे आध्यारिमक परमाहके केन्द्र हैं। परमारगप्रकाशमें उनका नाम बोडन्द आता है। जयसेन 'तथा योगीन्द्रदेवैरप्यक्तम' करके परमात्मप्रकाशसे एक पदा उद्युत करते हैं। ब्रह्मदेवने अनेक स्थलोपर ग्रन्थकारका नाम योगीन्द्र लिखा है। 'योगेन्द्रदेवनाम्ना भट्टारके" लिखकर श्वतसागर एक पद्म उद्देशत करने हैं। कुछ प्रतियोमें योगेन्ट भी पाया जाता है। इस प्रकार उनके नामका संस्कृत्ररूप योगीन्द्र बहुत प्रचलित रहा है। शब्दों तथा भावोंकी समानता होनेसे योगपार भी जोडन्द्रकी रचना माना गया है। इसके अतिम पद्ममें ग्रंथकारका नाम जोगिचन्द लिखा है, किन्तू यह नाम योगीन्द्रके मेल नहीं स्नाता । अतः मेरी रायमें योगीन्द्रके स्थानपर योगीन्द्रपाठ है, जो योगिचद्रका समानार्थक है। ऐसे अनेक दृष्टात है, जहाँ व्यक्तिगत नामोंमें इद और चंद्र आपसमें बदल दिये गये हैं जैसे - मागेद और भागचंद्र तथा शुभेंद् और शुभचंद्र । गलतीसे जंहद्की सस्कृत रूप योगीन्द्र मान लिया गया और वहु प्रचलित हो गया। ऐसे बहुतसे प्राकृत शब्द है जो विभिन्न लेखकों के द्वारा गलत रूपमें तथा प्रायः विभिन्न रूपोर्ने सस्कृतमें परिवर्तित किये गये हैं। योगनारके सम्पादकने इस गलतोका निर्देश किया था. किंत जन्होंने बोनों नाशों हो मिलाकर एक तीसरे 'योगीन्द्रचद्र' नामकी सृष्टि कर डाली, और इस तरह विद्वानोंको हँसनेका अवसर दे दिया। किंतु, यदि हम जनका नाम जोइंदु ≕योगीन्दु रखते हैं, तो सब बातें ठीक ठीका घटित हो जाती हैं।

योगीन्द्रकी रचनाएँ

परम्परागत रचनाएँ—निम्नलिखित ग्रय परम्परासे योभीन्दुविरचित कहे जाते हैं—१ परमारमप्रकाध (अपकां), २ नौकारस्यकाधार (अपक), ३ योगतार (अपक), ४ अध्यारमसेदीह (संक), ४ सुमाचितंत्र (संक), अर्थ र तत्त्वायंदीका (संक)। इतके निषय योगीन्दके नामपर नीन और प्रच भी प्रकाशमें आ चुके है—एक दोहापाहुइ (अपक), हमरा अमृताशीति (संक) और ठीसरा निजारमाष्टक (प्राक), इनमेसे नम्बर ४ और ५ के बारेमें हम चुख नहीं वानते और नंद के बारेमें योगवेज, जिन्हींने तत्त्वायं समुक्त परित हम के बारेमें योगवेज, जिन्हींने तत्त्वायं समुक्त परित हम के बारेमें योगवेज, जिन्हींने तत्त्वायं समुक्त सर्वे वानते और नंद १ के बारेमें योगवेज, जिन्हींने तत्त्वायं समुक्त सर्वे वानते हो हम स्वाप्त स्वा

परमात्मप्रकाश

चरिचय-एस मुनिकाके प्रारंतमें इसके बारेमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इसके जोडंडू-चित्रचित्र होनेमें कोई संदेह नहीं है। यह कहता कि उनके किसी सिब्बने इसे संग्रहित किया था, उत्तर किया जा जुका है। इस प्रत्यमें जोइन्दु जयना नाम देते हैं और निवारे हैं कि प्रष्टु प्रमावरके किये इस इक्त्यकी रचना की गई है। तथा श्रुतसागर, बाक्सम्ब, बहुप्रदेव और जयसेन जोइन्दुको इस प्रत्यका कर्जा जबलाते हैं। यथार्यमें यह प्रश्य जोइन्दुकी रचनाशोमें सबसे उत्कृष्ट है, और इसीके कारण क्रम्यास्पवेचा नामके उनकी स्थारि है।

योगसार

परिचय—पोगसारका मुख्य विषय भी वही है वो परमास्प्रकालका है। इसमें संसारकी प्रशेक कर्युचे आस्माका सर्वेषा पृषक् अनुस्वक करनेका उपयेल दिया गया है। ग्रन्थकार कहते हैं कि तंसारके वयभीत और मोक्षके लिए उत्सुक प्राणियों की आरवाको जगानेके लिये जोगिचन सामुने इन दोहों को रखा है। क्षण्यकार लिखते है कि उनने ग्रन्थको दोहों रखा है, किन्तु उपलब्ध प्रतिमें एक चौपाई जोर दो सोरठा भी है, इसने अनुगान होता है कि सनवतः प्रतिया पूर्ण सुरक्षित नहीं रही है। अन्त्रम पद्ममें प्रश्वकार की देश सो प्रश्वकार (जोस्ट्र-च्योगीन्यु) का उन्तके, आरविमक मङ्गाबरणकी सहजात. प्रश्वविवयकी एकता मान जोगिवन (जोस्ट्र-च्योगीन्यु) का उन्तके अनुस्वव विवय तथा पिक्तयों की समानता सज्ञताती है कि दोने प्रय एक ही कर्ता ओस्ट्र-इन्हें प्रयाद है। योगनार माणिकनन्द्रप्रन्यमाला वस्पर्देश प्रकालित हुआ है, किन्तु उनमें अनेक अनुद्ध याठों को दृश्य के स्वत्व करते हैं, इस प्रकार है—योगनारमें एक वचनमें प्रायः 'हुं और 'हुं जाता है किन्तु उरप्रतिमक स्वत्व करते हैं, इस प्रकार है—योगनारमें एक वचनमें प्रायः 'हुं और 'हुं जाता है किन्तु उरप्रतिमक स्वत्व करते हैं, इस प्रकार है—योगनारमें एक वचनमें प्रायः 'हुं और 'हुं जाता है किन्तु उरप्रतिमक स्वत्व करते हैं, इस प्रकार हैं जाता है। याचा जाता है, किन्तु उरप्रतिमकार के क्षण 'हिं वाता है। याचा जाता है, किन्तु उरप्रतिमक्ष के क्षण 'हिं वाता है। याचा जाता है, किन्तु उरप्रतिमक्ष के क्षण 'हिं वाता है। याचा जाता है, किन्तु उरप्रतिमक्ष के क्षण 'हिं वाता है। व्यव्यास्तिकारकी टीकार्स क्षण्येनने योगनार एक वच्च भी उद्घा किया है।

सावयधम्मदोहा

परिचय--- इस बन्धमें पुरुषतया आवकों के आचार साधारण किन्तु आकर्षक खेलीमें बतलाये गये हैं। उपमाओं हक्ते उपयोगि रोजक बना दिया है और इस सेनीके अन्य प्रत्यों के साध इसकी तुलना करनेपर इसमें वादिसारिक करनेपर इसमें वादिसारिक करनेपर इस ता दोहाईद के आधारपर इसका नाम आवकाबाराशीक है। प्रारम्भ करनेके अधारपर इसे नज (नी) कार आवकाबार भी कहते हैं। प्रो॰ हिपाबाल मीने बहुत कुछ उहांपोहके बाद इसका नाम सावयमम्मदोहा रहता है।

इसका कर्ता — ओरन्द्र सम्बन्धी अपने लेखमें मैंने बतलाया था कि ओरोन्द्र देवसेन, और लक्ष्मीचन्त्र बा सबसीयरकी दनका कर्ता बहा आता है, उसके बाद इसकी लगमन नी प्रतिया प्रकाशमें आई है। बचनी प्रस्तावनमें इसके कर्ताके सम्बन्धमें प्रोठ हीरालासजीने विस्तारके विचार किया है किन्दु उनका होने कोच किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः उत्तर विचार करना आवश्यक है।

जीइन्दु — जोइन्दुक्त हसका कर्ता यो आधारपर माना खाता है, एक तो परस्परागत सूचियोंने बोइन्दुक्त । इनका कर्ता किया है, दूतरे 'ब' प्रतिके अरुपों इने 'बोपेन्टकर' बन्ताया है, और 'स' प्रतिके क्ष्य के दूतरे 'ब' प्रतिके क्षय है। जोपेन्द्र जोर योगीन्द्रसे परमास्प्रकाशके कर्ताका हो आगत मादूस होता है। किन्तु परमास्प्रकाश के स्वीकार हो आगत मादूस होता है। किन्तु परमास्प्रकाश कोर योगान्तालों तरह इस प्रवक्ष बोइन्दुके बनना नाम नहीं दिया; दूसरे, बोइन्दुके उसत आग्वमारिक विचारोंका विध्यान भी इसमें नहीं होता, तथा आगवकाथारके हुच्य विध्यान ता रहस्याचारी बोइन्दुके स्वरत्ते मेन नहीं सातो। तीगरे, आने हीरामास्प्रवीक स्वरत्ते मेन नहीं कार्ता। तथा अगवकाथारके प्रतिकेश स्वर्त्त कर्ता स्वर्ति कार्या प्रवासिक स्वर्ति स्वर्ति क्षया प्रवासिक स्वर्ति स्वर्ति क्षया प्रवासिक स्वर्ति स्वर्ति क्षा क्षत्ति हमा क्षति स्वर्ति क्षता क्षति हमा स्वर्ति कीर परमास्वर्ति हमा स्वर्ति कीर परमास्वर्ति प्रवास कीर परमास्वर्ति स्वर्ति क्षता क्षति हमा स्वर्ति कीर परमास्वर्ति स्वर्ति क्षति स्वर्ति क्षता स्वर्ति कीर परमास्वर्ति स्वर्ति क्षता क्षति क्षता स्वर्ति क्षता स्वर्ति कीर परमास्वर्ति स्वर्ति क्षता स्वर्ति कीर परमास्वर्ति स्वर्ति क्षता स्वर्ति स्वर्ति स्वर्ति स्वर्ति स्वर्ति स्वर्ति स्वर्ति क्षता स्वर्ति स्वरत्ति स्वर्ति स्वर्ति स्वर्ति स्वरत्ति स्वर्ति स्वर्ति स्वर्ति स्वर्ति स्वर्ति स्

मकासमें कोई उल्लेखनीय शास्त्रिक समानता भी नहीं है। पाँचवें, सावयवस्मवोहामें पश्चमी और वडीके एक वचनमें 'ह' बाता है जब कि परमारमप्रकाशमें एकवजन और बहवचन दोनोंमें 'हें' बाता है। जब: इस प्रवक्त को इन्द्रकृत माननेमें कोई भी प्रवल प्रमाण नही है। संमवतः इसकी माथा तथा कुछ विचारीकी साम्यदाको देखकर किसीने जोडन्दको इसका कर्ता लिख दिया होगा।

देवसेन--निम्नलिखित बाधारोंपर प्रो० हीरासालजीका मत है कि इसके कर्ता देवसेन हैं। १ 'क' प्रतिके अस्तिम पद्यमें 'देवसेने उवदिट' बाता है।

२ देवसेनके मावसंग्रह और सावयधम्मदोहामें बहुत कुछ समानता है।

३ देवसेनको 'दोहा' रचनेकी बहत चाह थी । और संभवत: उस समय कल्दणस्त्रमें यह एक नवीन वाविष्कार था।

किन्तु उनके उक्त आधार प्रवल नहीं है। प्रथम, 'क' प्रति विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अन्य प्रतियोंकी अपेक्षा उसमें पद्मसंख्या सबसे अधिक है, तथा वह सबसे बादकी लिखी हुई है। इसके सिवा. जिस बोहेमें देवसेनका नाम आता है, वह केवल सदीय ही नही है किन्तु उसमें स्पष्ट असूदिया हैं। उसका 'देवसेने' पाठ बढ़ा ही विचित्र है, और पुस्तकमरमें इस ढंगका दूसरा उदाहरण खोजनेपर भी नहीं मिलता। खन्दशास्त्रकी दृष्टिसे भी उस दोहेकी दोनों पंक्तियाँ अशुद्ध हैं, और सबसे मजेकी बात तो यह है कि प्रो. हीरालालजीने स्वसंपादित सावयवस्मदोहाके मूलमें उसे स्थान नहीं दिया । अतः इस प्रकारके अस्तिम दोहेका सम्बन्ध सावयधम्मदोहाके कर्ताके साथ नहीं जोड़ा जा सकता, और हम यह विश्वास नहीं कर सकते कि दर्शनसारके रचियता देवसेनने इसे रचा है। देवसेनके चार प्राकृत प्रयोका निरीक्षण करनेपर हम देखते हैं कि भावसंग्रहमें वे अपना नाम 'विमलसेनका शिष्य देवसेन' देते हैं; आराधनासारमे केवल 'देवसेन' लिखा है । दर्शनसारमें 'घारानिवासी देवसेन वणी' आता है, और तत्त्वसारमें 'मृतिनाथ देवसेन' लिखा है । किन्त सावयधम्मदोहामें इनमेंसे एकका भी उल्लेख नहीं है। अतः पहली युक्ति ठीक नहीं है।

यह सत्य है कि भावसंग्रह और सावयधम्मदोहाकी कुछ चर्चाएँ मिलती जूलती हैं, किन्तु प्रो॰ हीरासालजीके द्वारा उद्धत १८ सहण वाक्योंमेंसे मुक्किलसे दो तीन बाक्य आपसमें मेस खाते हैं। परम्परा-गत शैलीके आधारपर रवे गये साहित्यमें कुछ शब्दों तथा भावोंकी समानता कोई मूल्य नहीं रखती। माव-संग्रहमें कुछ अपभंश पद्म पाये जाते हैं, और संपादकने लिखा है कि भावसंग्रहकी प्रतियोंमें देवसेनके बादके ग्रयकारोंके भी पद्म पाये जाते हैं, अतः यह असंभव नहीं है कि किसी लेखककी कृपासे सावयधम्मदोहाके पचा उसमें जा मिले हों।

तीसरे आधारसे भी कोई बात सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि दोहाछंद कब प्रचलित हुआ यह अभीतक निर्णीत नहीं हो सका । कालिदासके विक्रमोवंशीयमें हम एक दोहा देखते हैं; रुद्रटके काल्यालकारमें दो बोहे पाये जाते हैं. और आनंदवर्धन (लगभग ८५० ई०) ने भी अपने भ्वन्यालोकमें एक दोहा उद्वृत किया है। रुइटका समय नवीं शताब्दीका भारम्य समझा जाता है। यदि यह मान भी लिया जावे कि देवसेनको दोहा रचनेकी बहुत चाह थी, तो भी उनका सावयघम्मदोहाका कर्ता होना इससे प्रमाणित नही ह्रोता ।

लक्ष्मीचन्द्र —'प' 'भ' कोर 'म ३' प्रतियां इसे लक्ष्मीचंद्रकृत बतलाती हैं। श्रुतसागरने इस गंबसे नी पद्य उद्युत किये हैं, उनमेंसे एक वह लक्ष्मीचंद्रका बतलाते हैं, और शेष लक्ष्मीघरके; अवाः श्रवसावरके उल्लेखके अनुसार लक्ष्मीचंद्र उपनाम लक्ष्मीघर सावयधम्बदोहाके कर्ता है। किन्तु निम्नलिकिन

कारजेंसि प्रो॰ हीरालालजीने सक्षीबन्द्रको इसका कर्ता नहीं माना। १ 'म' प्रतिके अन्तिम पदामें लिखा है कि यह प्रन्य योगीन्त्रने बनाया है, इसकी पश्चिका लक्ष्मीचन्त्रने और वृक्ति प्रभाषन्त्रने । २ मस्सिभूषणके विष्य सक्तमण ही सक्सीघर हैं। ३ 'प' प्रतिका लेख 'सक्सीचन्द्रविरचिते' केवककी मूसका परिणाम है उसके स्थानपर 'क्रक्मीचन्द्रलिखिते' या 'लक्ष्मीचन्द्रार्थलिखिते' होना चाहिए था। ४ लक्ष्मीचन्द्ररचित किसी दूसरे क्रन्यसे हम परिचित नहीं हैं। इसका सभावान निम्न प्रकार है—१ 'म' प्रतिका अन्तिम पद्म बादमें बोड़ा गया है, क्योंकि वह अस्तिम सन्धि 'इ ति श्रादका चारदोहकं सक्ष्मी बन्द्र विरचितं समाप्तम्' के बाद आता है और उसका अभिप्राय भी सन्धिसे विरुद्ध है। २ 'प' प्रतिके अन्तमें लिखे लक्ष्मण और लक्ष्मीचन्द्र एक ही व्यक्ति के दो नाम नहीं हैं, क्योंकि पहले "इति उपासकाचारे आवार्य श्रीलक्ष्मीवन्द्रविरचिते दोहकसूत्राणि समाप्तानि" निला है, और फिर निला है कि सम्वत् १५५५ में यह दोहाश्रावकाचार मन्तिभूषणके शिष्प पं । लक्ष्मणके लिये लिखा गया । इससे स्पष्ट है कि सन्धिमें ग्रन्थकारका नाम आया है और बादकी पंक्ति केलकने लिखी है। ३ जब लक्ष्मीचन्द्र और लक्ष्मणकी एकता ही सिद्ध नहीं हो सकी तो 'प' प्रतिके पाठमें सुवार करनेका कारण ही नहीं रहता । ४ अभितम आधार भी अन्य तीन आधारोंपर ही निर्भर है, अतः जसके बारेमें अलग समाधान करनेकी आवश्यकता नहीं है। इस तरह सक्ष्मीचन्द्रके विवद्ध प्रो० हीरालाज-जीकी आपत्तियाँ उचित नहीं हैं और उनका दावा कि देवसेन इसके कर्ता हैं, प्रमाणित नहीं हो सका, अतः श्रुतसागरके उल्लेख तथा अन्य प्रमाणोंके आधारपर लक्ष्मीचन्द्रको ही सावयचन्मदोहाका कर्ता मानना चाहिये । यह लक्ष्मीचन्द्र श्रतसागरके समकालीन लक्ष्मीचन्द्रसे जुदे हैं । बहातक हम इनके बारेमें जानते हैं, श्रुतसागर और ब्रह्म नेमिदल (१५२० ई०) दोनोंसे यह अधिक प्राचीन है।

दोहापाहुड

परिचय—इस ग्रन्थकी उपलब्ध वो प्रतियोंमेंसे एकमें इसका नाम दोहापाहुक शिक्षा है, और इपरीमें पाहुइकोहा । प्रो॰ हीरालाक्षणीने इसकी प्रस्तावनामें इसके नामका वर्ष समझाया है, और उनके बतलावे अपने अनुसार मी प्रस्काना नाम दोहापाहुक होना चाहिते । परसासप्रकाशकी तरह यह मी एक बाध्यारियक पत्य है, इसमें प्रस्कारने बास्यकरपर विचार किया है। इसकी उपलब्ध प्रति वसनी बतसी हासतर्थे नहीं है; उसके अन्तमें दो पत्र संस्कृतमें हैं, और दोहा नं० २११-जिसमें रामसिहका नाम बाता है, जो एक प्रतिके अन्तिम वास्यके अनुसार सम्बके रचयिता हैं—के बाद दो सामाएं महाराष्ट्रीमें हैं।

जोड़-जु—'क' प्रतिकी बन्तिम सन्धिमें इसे योगेन्द्रकी रचना बतलाया है, और इसके बहुतसे सोहे परामाध्यकाल और योगायलारों मिनते जुनते भी हैं। किन्तु निम्मिसिक्त कारणों इसको योगीन्द्रकी रचना माना साधार प्रतीज नहीं होता—'ह परमाध्यक्रमाल और योगनारकी उच्छा के अपना नाम नहीं दिया, जबकि च्छा ने २२१ में रामिहिका नाम बाता है। २ दौहालाहुक व्यक्त के क्यों के एक- चवनमें 'हो' जीर 'हुं' अत्यम आते है, किन्तु परमास्त्रफालमें नेवन 'हुं' ही पाया जाता है, तचा तुहार , तुहारे, बोहि नि, देहहींम कहिम आति कप परमास्त्रफालमें नहीं पाये जाते। २ 'द' प्रतिके अनिक्त वावस्त्र में स्ति के सिक्त के निक्त के स्ति के सिक्त के

रामसिंह— बोहापाडुको रामबिंह रिचत होनेमें दो प्रमाण हैं, एक तो इसकी वचलव्य दोनों प्रति-वीम अव्यक्त अव्यर जनका नाम आता है, दूबरे, एक प्रतिकों सिव्यों भी उनका नाम आता है। उनके सिक्स केवल एक हो बात है कि अनितन पर्वमें उनका नाम नहीं आया। किन्तु में उत्पर जिल्ल आया है कि क्वलव्या प्रति अपनी अवसी हास्तमें नहीं है और २११ के बाद बहुतसे प्रव बादके किसाये जान पर्वते हैं। बतः उपलब्ध सामग्रीके आधारपर रामितहको ही इसका कर्ता मानना चाहिये। रामित्ह योपीम्पुके बहुत कुमी है, क्शोंकि उनके प्रयक्ता एक पत्र्यामा-जैता कि प्री- हीरासालवी कहते है—परमास्प्रकालवे क्रिया यया है। रामित्ह उदस्यवारके प्रेमी थे, और संभवतः इसीसे प्राचीन प्रयक्तारोंके पर्योक्ष क्ष्या क्ष्या है। इस्ति हिस्स केवा केवा क्ष्यों केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जोडव्यु और हैमचन्द्रके मध्यमें वे हुए है। व्युत्तापर, बहारेन, अयनेन, और हेमचन्द्रने उनके दोहापाहुइसे कुछ पद्म चस्यद्वीहांक कर्ता प्रवाणित नहीं हो तके दूनरे प्रते क्ष्यों दो एवा विश्वत्य होहास होते के आपारपर उसकी आणोक्या

अमृताशीति और निजात्माष्टक

अमृताशीलि—यह एक उपरेनन्नद रचना है; दम्में विभिन्न छन्दोंने ६२ वर्ष है और जैनवमेंक बदेक विषयोंकी उनसे पचाँ है। हम नहीं जानने कि इम्में सिन्यत्वन सम्बादकने जोड़ा है, या प्रतिमें ही बा? बिन्तम पदामें योगीन्द्र मन्द काया है, जो जंदनमका विश्वण भी किया जा सकता है। परवासम-अकामके कत्तिक साथ दसका सम्बंद ओड़नेके जिसे कोई प्रयाग नहीं है। इस रचनामें विद्यानींद, ज्यासिक्रीह, बौर सक्तकंददेक भी कुछ पद्य हैं। कुछ पद्य मतृंहरिके मतकययसे निनते हैं। पद्यममलगारिदेवके स्वयती नियमसारकी टीकामें दसके तीन पद्य (नं० ५७, ५८, और ५६) उद्युत किसे हैं। उसी टीकामें सिक्काविवित एक सन्य पद्य भी उद्युत है—

तथा चोक्तं श्रीयोगीन्द्रदेवै: । तथाहि

मुक्त्यञ्जनालिमपुनमेवसीस्थमूलं दुर्भावनातिमरसंहतिचंद्रकीनिम् । संभावयामि समतामहमुच्चकैत्तां या सम्मता मवति संयनिनामजस्रम् ॥

किन्तु यह पद्म अमृतामीतिमें नहीं है। प्रेमीजीका अनुमान है कि सम्मवतः यह पद्म योगीन्द्ररिचत कहे जानेवाले अध्यात्मसंदोहका है।

निजारमाष्ट्रक — इसकी भाषा प्रकृत है; इसमें स्राथरा खुरदों आठ पद्य है, और उनमें सिद्धपरनेष्टीका ख्यक्य बतलाया है। किसी भी पद्यमें रचिताका नाम नहीं दिया, किन्तु संस्कृतमें रचित वेतिम नावसमें योगीन्त्रका नाम जाया है। परन्तु परमात्मप्रकाशके कतिके साथ इपका सम्बंध जोड़नेके सिथे यह काफी प्रमाण नहीं है।

निष्कर्ष— इन सम्बी चर्चाके बाद हम इन निर्णयपर पहुंचते हैं कि खिस परम्पराके आधारकर बोबीन्द्रको उक्त प्रंबोंका रचयिता कहा जाता है, वह प्राशाणिक नहीं है। खतः वर्तशानमें परमास्मप्रकाश और योशसार ये दो ही ग्रंब जोडंदुरचित शिद्ध होते हैं।

जोइन्द्रका समय

समयका विचार — बोइंड्रेक उक्त दोनों अंशोसे उनके समयके बारेमें कुछ भी मानूम नही होता। बड़ा अब हमारे सामने एक ही मानं शेख रह बाता है, और वह है बोइन्ड्रेके अंबसे उद्धरण देनेवाके कंपीका निरीक्षण। निम्मलिसित प्रमाणीके बाधार पर हम बोइन्ड्रेके समयकी अन्तिस अविष निर्धासिक करनेका प्रयत्न करते हैं—

- १ श्रुतसागर, जो ईसाकी सोलहकों शताब्दीके प्रारम्भमें हुए हैं, बट्प्राभृतकी टीकामें परमास्मप्रकावस ६ पळ उदश्चन करते हैं।
- २ परमारमप्रकाशपर, मलवारि बालबंद्रने कनड़ीमें और बहादेवने संस्कृतमें टीका बनाई है, और उन दोनोंका समय कमशः ईसाकी चौदहवीं और तेरहवीं शताब्दीके सगमय है।
- ३ जयसेन, जिन्होंने कुन्दकुन्दने पत्थारितकाय, प्रयस्तासार, और समयसारवर संस्कृतमें टीकाएँ रची हैं, भोरंडु और उनके दोनों ग्रंभोंते अब्द्धी तन्ह परिचित्त हैं। समयसारकी टीकामें वे परमास्मकाशका उल्लेख करते हैं, और उतसे एक पद्य भी उद्युत करते हैं। पत्थारितकादकी टीकामें की वे एक पद्य जर्मुक करते हैं, जो योगसारका ४६ वा पद्य है। जयसेनका समय ईसाकी बारहवीं सतान्दीके उत्तराद्धिक लगभग है।
- भें अपर यह बतलाया है कि हेमचह परमास्त्रप्रकाशसे परिचित हैं; उन्होंने परमास्त्रप्रकाश है इस सामग्री को है; और अपने अपन्न सन्याकरण के सुन्नों उटाहरण में, बोड़े बहुत परिवर्तन के साथ परमास्त्र-प्रकाश के मुख्य दोह भी उद्युत किये हैं। हेमचंद्र १०६६ ६० में पेदा हुए और १९७३ ६० में स्वांगाय हिए। किसी माया के इतिहास में यह कोई अनहोनी घटना नहीं है कि साहित्यक कपनें अवतर्तित होने के बाद है।—वाहे वह साहित्यक कप रामपा के विभाव क्याक-एगोंकी रचना होती है। अतः इस करनमां के स्वित या पुस्तक क्यों अवतर्तित होने के बाद रणोंकी रचना होती है। अतः इस करनमां किये पर्यास साथन नहीं है कि हेमचंद्र के हारा निवद अपन्न में हो उस समयकी प्रचलित माया थी। यह कहना अधिक युक्ति कुत होगा कि अपने व्याकरण के द्वारा उन्हें विभाव क्यों के साथ की साथ के साथ के साथ के साथ की प्रचलित माया थी। यह कहना अधिक युक्ति क्या में प्रचलित माया के पूर्वका या उससे की अधिक प्राचीन रहा होगा। व्योंकि ज्याकरणका आधार केवल बोतच्यासकी माया नहीं होती। अवः हैमचंद्र के समसे कर दो जनाव्यी पूर्व जोइंद्र साथ यानाना होता।
- ५ प्रो॰ हीरालालजीने बतलाया है कि हैमचंद्रने रामिंग्रहले होहापाहुड़से कुछ पद्म उद्युत किये हैं और रामिंग्रहने ओइंडुके योगशार और परमाश्मप्रकालसे बहुतसे दोहे लेकर अपनी रचनाको समृद्ध किया है। अत: ओइंद हेमचंद्रके केवल पूर्ववर्ती ही नहीं है किल्तु उन दोनोंके मध्यमें रामिंग्रह हुए है।
- ६ अपर मैं बतला आया हूँ कि देवसेनके तत्त्वसारके कुछ पद्य परमास्मप्रकाशके दोहोंसे बहुत मिलते हैं। वह सी संग्व हो सकता है कि दोनोंके प्वधिताओंने किसी एक स्थानके उन्हें सिया हो। किन्तु पद्योंकी परिस्थिति और अपर बतलाये गये कारणोंकी दृष्टियें बते हुए मेरा मत है कि देवसेनने योगीन्कुका अनुक्रसण किया है। अपनी प्वजानों में देवसेनने अपने पूर्ववर्ती अयोक्ता प्रायः उपयोग किया है। उन्होंने वि० सं० १९० (१३३ ६०) में अपना पर्वनतार समाप्त किया था।
 - ७ नीचेके दो पद्य तुलनाके योग्य हैं-
 - १ योवसार, ६५--

बिरला जाणहिँ तत् बुद्ध विरला णिसुणहिँ तत् । विरला झायहिँ तत् जिम बिरला बारहिँ तत् ॥ २ कत्तिगेयाण्येक्सा, २७६---

विरक्षा णिसुणहि तच्चं विरला खार्वति तश्वदो तच्चं। विरक्षा भावहि तच्चं विरलाणं घारणा होदि॥

कुमारकी कतिगेयाणुप्पेक्सा अपभ्रंत भाषामें सिसी गई है, अतः वर्तमानकाल तृतीयपुरुषके बहुवचन-के क्य 'जिस्पहि' और 'भावहि' उसमें जबरन घुत गये हैं, किन्तु योगसारमें वे ही रूप ठीक हैं। दोनों वर्षोंका आशय एक ही है, केवल दोहेको गायामें परिवर्तित कर दिया है, किन्तु यह किसी लेखककी सूक्ष नहीं है, बल्क, कमारने ही जान या अनजानमें, जोइन्द्रके दोहेका अनुसरण किया है। कुछ दन्तकवाओंने कमारके व्यक्तित्वको अन्यकारमें डाल दिया है, और उनका समय अभीतक भी निश्चित नहीं हो सका है। मौखिक परम्पराओं के आधारपर यह कहा जाता है कि विक्रमसंबन्धे कोई दो या तीन शताब्दी पहले कुमार हुए हैं, और ऐसा मालून होता है कि बाखूनिक कुछ विद्वानों रर इस परस्पराका प्रभाव भी है। कूमारकी कत्तिगेयाण्येक्लाकी केवल एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध है, जो १५५६ ई० में सुमदादने बनाई थी। किन्हीं प्राचीन टीकाओं में कुमारका उल्लेख भी नहीं मिलना । कुमारने बारह अनुप्रेक्षाओं की गणनाका क्रम तत्त्वार्थ-चुचके अनुसार रक्ला है, जो बट्टकेर, शिवार्य, और कुन्दकुन्दके क्रमसे थोड़ा भिन्न है। ये सब बार्ते कुमारकी परम्परागत प्राचीनताके विरुद्ध जाती है। यखपि कत्तिगेषाणुष्येक्खाका कोई गुद्ध संस्करण प्रकाशित नहीं ह्या है, किन्तु गायाओं के देखनेसे पता चलता है कि उनकी माथा प्रवचनसारके जितनी प्राचीन नहीं है। २५ वी गायाके 'क्षेत्रपाल' शब्दसे अनुमान होता है कि कुमार दक्षिगप्रान्तके निवासी थे, जहाँ क्षेत्रपालकी चुजाका बहुत प्रचार रहा है। दक्षिण्में कुमारसेन नामके कई साधु हुए हैं। मुनगुन्द मंदिरके शिलालेखमें, जो ६०३ ई० से पहलेका है, एक कुमारसेनका उल्लेख है; तथा ११४५ ई० के बोगदी के शिलालेख में एक कुमारस्वामीका नाम आता है। किन्तु एकताके लिए केवल नामकी समता ही पर्याप्त नहीं है। अतः इन बातोंको दृष्टिमें रखते हए मैं कुमारका कोई निश्चित समय ठहराना नहीं चाहता, किन्तू केवल इतना ही कहना है कि परम्पराके आधारपर कितत कुमारकी प्राचीनता प्रमाणित नहीं होती तथा उसके विरुद्ध अनेक बोरदार युक्तियाँ मौजूद हैं। मेरा मत है कि जोइंद और कुमारमेसे जोइंद प्राचीन हैं।

६ प्राकृतलक्षणके कर्ता चण्डने अपने सूत्र "यथा तथा अनयोः स्थाने" के उदाहरणमें निम्नित्निविद दोहा उद्देशन किया है—

> कालु लहेविणु जोइया जिम जिम मोहु गलेइ। तिम तिम दमणु लहइ जो णियमें अप्पुमणेइ।।

यह परमाश्मप्रकाशके प्रथम अधिकारका ्रथ्य दोहा है। दोनोंमें केवल इतना ही अन्तर है कि परमास्प्रकाशमें 'जिन' के स्थानवर 'जिन्नु' 'तिन' के स्थानवर 'तिमु' तवा 'जो' के स्थानवर 'जिन्नु' पाठ है, किन्तु चण्डका प्राकृत-व्याकरण अपनी असली हालतमें नहीं है। यह एक सुस्प्रवस्थित पुस्तक न होकर एक अधंध्यवस्थित नोटकुकके जैना हैं। १८८० ई० में जब प्राकृतका अध्ययन अपनी बाल्या— कर्यामें था, और अपन्ने मनाहित्यके लोग अपरिचित थे, हुँन्लुं '(Hoernle) ने इसका सम्पादन किया या चनके पान साधनीकी कभी थी, और केवल पानीमाथा तथा अशोकके निलालेखोंचर हिंद रखकर उसका व्यवस्थित संस्करण सम्पादित कर सकना कठिन था। हुँन्लुंने उसके सम्यादनमें बड़ी कड़ाईसे काम निया है.

१ दलाल और गुणे लिखित 'कविसयत्तकहा' की प्रस्तावना, पृ०६२।

२ हॅं के बी प्रस्तावना, पृ० १, २०, आदि ।

व्यवके समयके बारेमें अनेक मत हैं। हॉक्केंडा कहना है कि ईसांसे तीन बताब्दी पूर्वके कुछ बाद ओर देखी सबके प्रारम्भसे पहले व्यवका व्याकरण रचा बया है। हॅक्केंड अनुसार उक्त सुच तवा उसके उदाहरण वरक्षिक भी बादमें प्राप्त मिलत किये गये हैं, किन्तु कितने बादमें सिन्ति किये गये यह वह नहीं बताते हैं। वरस्थिका समय ५०० ई० के समबग बतलाया जाता है। गुणेका कहना है कि चच्छ उस समय हुये हैं, जब अपभ्रंश केदल आभीरोंके बोलचालकी भाषा न भी बल्कि साहिरियक साया हो चुकी सी, अर्थाद ईसाती खट्टी बताब्दीके बादमें। इस प्रकार चच्छके ब्याकरणके म्यवस्थित (tovised) क्यका समय ईसाकी सातवीं बताब्दीके समयग रखा जा सकता है, अतः परसास्प्रकाशको प्राकृतसक्षणसे पुराना मानना चाहिये।

जोइन्दुके समयकी आरम्पिक अवधि— उपर यह बताया गया है कि जोइन्दु, कुन्युक्यके मोक्सपाहुड और पूज्यपादके समाधिवतकके बहुत ऋषी हैं। वास्तवमें परमारमप्रकाशमें समाधिवतकके कुछ तारिका विचारोको वहे परिवमसे निबद्ध किया है। कुन्युक्तका समय ईस्त्री सन्ते प्रारम्भके लगमग है, और पूज्यपावका पांचवी शताबदीने अन्तिम पादसे कुछ पूर्व । इस चर्चाक लाधारपर में परमारमप्रकासको समाधिवतक और प्राष्ट्रतक्षण के सम्प्रकासको हो। इसिनियं जोइन्दु ईसाकी छही शताब्दीमें हमें हैं।

१. अपजंब-पाठावलीमें श्री एम. सी. मोबीन परमात्मज्ञकामसे भी कुख पद्य संकलित किये हैं। उन्तर टिप्पणी करते हुए उन्होंने मेरे 'बोईटु विषयक तेवका उन्लेख किया है, और तिवा है कि सर्वापि बोईड्रको हेमण्यका पूर्वेच कहा जा सकता है किन्तु उन्हें कि. सं. की दश्वी या स्थारहर्वे सतात्मत्त्री कि स्वर्धिय बोईड्रको हरवाना ठीक नहीं है। श्री मोदीके निक्कर्ष निकालनेके डंगको हेसकर मुझे मोलमूलरके एक बाव्यका स्थारण जाता है—"ऐतिहासिक व्यक्तिमंका समय बाननेकी विद्या केवल रावकी बात नहीं है, जो केवल स्थारण जाता है—"ऐतिहासिक व्यक्तिमंका समय बाननेकी विद्या केवल रावकी बात नहीं है, जो केवल स्थारण जाता है है निष्कृत वा व्यक्ति हो तिष्ठित केवल स्थारण करवेपर 'जण्यु' और 'अणु' स्थार क्षित्र स्थारण करवेपर 'जण्यु' और 'अणु' स्थार क्षित्र स्थारण करवेपर 'जण्यु' और 'अणु' स्थार क्षित्र केवल स्थारण करवेपर 'जण्यु' और 'अणु' स्थार करवेपर कार्य करवेप करवेप

३ परजारसमकाशकी टीकाएँ 'क' प्रतिकी कन्नदृटीका

वाक्यंत्रकी टीका जीर 'क' प्रतिकी कज्ञद्दीका—यह लिखा वा चुका है कि जन्मास्थी बाक्यमध्ये विनने कुम्बकुत्यक्षीयर कज्ञद्दीका नगई है, परमास्प्रकाशपर भी एक कज्ञद्दीका रची है। परवास्प्रकाशकों 'क' प्रतिमें एक कज्जद्दीका गई बाती है। किन्तु यह नहीं कहा जा तकता कि यह टीका बाक्यमध्यकी है है नगोंकि 'क' प्रतिसे इस सम्बन्धों कोई सुनना नहीं मिलती जीर म० बात-नर्पिकुत्वावेंने बाक्यम्दकी टीकाका कुछ बंब नहीं दिया, जिससे 'क' प्रतिको टीका मिलाई जा सके।

कन्न हुटीकाका परिचय — 'क' प्रतिकी कन्न इटीकामें परमास्प्रकाशके दोहोंकी व्याख्या बहुत बच्चे क्यमें की गई है, जहांतक मैंने इसे उलट-पनट कर देला अपन्न मा मन्दोंका तुल्यार्थक संस्कृत कन्य कहीं भी मेरे देवनेमें नहीं आया, केवल कल्पक्ष उनके अपे दिवे हैं। अनुवादके कुछ अंग टीकाकार के माया-पाणिवरका परिचय देते हैं। मुझे कुछ ऐसे सब्ब मी मार्थ कि अपे देते का वर्ष टीकाकार ने नहीं किये हैं। टीका सरक और साथी है, और टोहोंका अर्थ करने में काफी सावधानीसे काम लिया है। इहादेवकी संस्कृतटीकाके समान न तो इनमें विदेश कांक्रीक विवेषन ही है, और न उद्धरण ही।

इसकी स्वतन्त्रता— बहुदेवकी संस्कृतटीकाके साथ मैंने इसके कई स्वकांका विवान किया है, और में इस नतीजेपर पहुंचा हूँ कि टीकाकार बहुदेवकी टीकासे अपरिश्वित है। यदि उनके साथने बहुद-देवकी टीका होती तो उनके समान वे भी अपभांश कटोके संस्कृत रूप देते और विशेष विवेषन तथा उद्धरणींसे अपनी टीकाको गोमा बढ़ाते। इसके शिवा दोनोंसे कुछ भौतिक असमानताएँ भी है। बहुदेवकी अयेका 'के नित्ते ११३ वस कम हैं। तथा अनेक ऐसे मौसिक पाठान्तर और अनुवाद है, जो बहुदेवकी टीकाम नहीं पाये जाते।

'क' प्रतिकी टीकाका समय—इस टीका के मध्यीर अनुसम्यानके बाद मैंने निष्कर्ष निकास है कि न केवल बहादेवकी टीकासे, बस्कि परमासमकासकी करीब करीब सभी टीकाबोंसे यह टीका प्राचीन माख्य होती है।

ब्रह्मदेव और उनकी वृत्ति

महादेव और वनकी रचनार — अपनी टीकाओं में ब्रह्मदेव अपने सम्बन्ध में कुछ नहीं तिका। इम्पसंबद्धी टीकामें केवल उनका नाम आता है। बृहदृत्यसंबद्धी ट्रीकामें केवल उनका नाम आता है। बृहदृत्यसंबद्धी द्रूष्टितामें केवल उनका नाम आता है। बृहदृत्यसंबद्धी द्रूष्टितामें पं० जवाहरणालजीने तिका है कि बहु उनकी उपाधि का जा बदावाती है कि वृह्म इन्दर्श का राध्यात्मक करती जीवद्यते और प्राह्म व्यवस्थात हमकानते उपाधिक करमें बहु वृद्ध करायात्मक व्यवस्था है किन्तु बहुद्धेव नाममें 'बहु' बन्द उपाधिकुष्टक नहीं मालूब देता, कारण, जीवद्धात्मक विद्या है किन्तु बहुद्धेव नाममें 'बहु' बन्द उपाधिकुष्टक नहीं मालूब देता, कारण, जीवद्धात्मक नहीं महिल्लु प्राप्ता नामक व्यवस्था है। वटा बहुद्धेव एक ही नाम है। वरम्पदा के बहुद्धार निम्मलिखित रचनाएं बहुद्धेवकी मानी बारों है —

१ — परमारमप्रकालटीका २ — बृहदृह्यध्यसंब्रहृटीका ३ —तस्वदीयक ४ -बानदीयक १ निवर्णाचारतीयक ६ -प्रतिष्ठातिकक ७ -पिवाह्यस्य और ८ -कवाकीण । अवतक स्वय न मिलें, तबकक नत्वर ३, ४ और ७ के दिवयमें हुक नहीं कहा जा सकता । संघवतः नामके बादिमें ब्रह्म याव्य होनेके कारण बहुमिन्यस्तका कमाकीण और बहुपुरिक निवर्णाचार (—दीमक) और प्रतिष्ठातिकको सवनीवे बहुपुरिक निवर्णाचार (—दीमक) स्वर्णाचार स्वर्णाचार स्वर्णाचार स्वर्णाचार (—दीमक) अत्र प्रतिष्ठातिकको सवनीवे स्वराप्तिक नामके साथ

कोड़ विवा है। बतः बहादेको केवल दो ही प्रातायिक रचनाएँ रह वाली हैं, एक परमाजप्रकाखदुवि, बौर दूसरी प्रव्यवस्तृहर्गल ।

जयसेन और ब्रह्मदेव—यदण्डेद, उत्वानिका, प्रकारणसंगत वर्जा तथा ब्रह्मदेवकी टीकाकी कुछ क्या वार्त हमें वपसेनकी टीकाकी वाद दिवाती है। वहादेवने वपसेनका पूरा पूरा अनुकरण किया है। वरामस्प्रकाणकी टीकाकी कुछ वर्जाएँ वपसेनके पश्चासिकासकी टीकाकी वर्जाकोंके समान है। उदाहरणके विशे परसारम्प्रकाण २-२१ और पत्नास्तिकाण २ वर ० २० २-३६ और पंचा० १४६ तथा प० प्र० २-३६ और पंचा। १४६ तथा प० प्र० २-३६ और पंचा। १४६ की टीकाओंको परस्परमें मिलाना चाहिए।

नक्षदेवका समय-कहादेवने अपने ग्रन्थोंमें उनका रचना-काल नहीं दिया है । पं॰ दीसतरामजी (ई॰ १८ वीं शताब्दीका उत्तरार्ष) कहते हैं कि बहादेवकी संस्कृतटीकाके आधारपर उन्होंने अपनी हिन्दी-टीका बनाई है। पं॰ जवाहरलालजी लिखते हैं कि शुमचन्द्रने कत्तिगेयाणुप्पेक्साकी टीकामें बहादेवकृत द्रव्यसंप्रत्वृत्तिसे बहुत कुछ लिया है । मलभारी बालचन्द्र बह्यदेवकी टीकाका स्पष्ट उल्लेख करते हैं, किंतु बालचन्त्रका समय स्वतन्त्र आधारीपर निश्चित नहीं किया जा सकता । जैसलमेरके भण्डारमें बहादेवकी द्रव्यसंग्रह वृत्तिकी एक प्रति मौजूद है जो संवत् १४८५ (१४२८ ई०) में माण्डवमें सिखी गई थी, उस समय वहाँ राय श्रीचान्दराय राज्य करते थे। इस प्रकार इन बाहिरी प्रमाणोंके आधारपर ब्रह्मदेवके समयकी अन्तिम अविधि १४२८ ई० से पहले ठहरती है। अब हम देखेंगे कि उनकी रचनाओंसे उनके समयके सम्बन्धमें हम क्या जान सकते हैं ? परमात्मप्रकाशकी टीकामें ब्रह्मदेवने शिवार्यकी आराधनासे, कुम्दकुम्य (ई॰ की प्रथम ग॰) के भावपाहुड, मोक्सपाहुड, पश्वास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसारसे, जमास्वातिके तत्त्वार्यसूत्रसे, समन्तमद्र (दूसरी शताब्दी) के रत्नकरण्डसे, पूज्यपाद (५ वीं शताब्दीके भगभग) के संस्कृत सिद्धभक्ति और इष्ट्रोपदेशसे, कुमारकी कत्तिगेवाणुप्पेक्सासे, अमोधवर्ष (ई० द१५ से **८७७ के लगभग) की प्रक्तोत्तररत्नमालिकाते, गुणमद्रके (जिनने २३ जून ८१७ में महापुराज समाप्त** किया) आस्मानुसासनसे, संमवत: नेनिचन्द्र (१० वी श०) के बोम्मटसार जीवकाण्ड और द्रव्यसंब्रहसे, अमृतचन्त्रके (सगभग १० वीं श० की समाप्ति) पुरुषार्थसिद्धध्यायसे, अमितवित (सगभग १० वीं श० का प्रारम्भ) के योगसारसे, सोमदेवके (१५१ ई॰) यसस्तिलकचम्पूसे, रामसिह (हेमबन्द्रके पूर्व) के दोहापाहुइसे, रामसेन (बाशाघर-१३ वीं स॰ का पूर्वार्डसे पहिले) के तत्वानुशासनसे और परानन्दिकी (पद्मवम--१२ वीं श॰ का अन्तके पहिले) पत्रविसातिकासे पद्म उद्भूत किये हैं । उद्धरणोंकी इस खानबीनसे हम निम्नित तौरपर कह सकते हैं कि ब्रह्मदेव सोमदेवसे (१० वीं स० का मध्य) बादमें हुए हैं। प्रव्यसंबद्ध-वृत्तिकी बारिन्सक उत्थानिकार्ने बहादेव लिखते हैं कि पहले नेमियन्त्रने लच्चत्रव्यसंबद्धी रचना की बी, पिंग्रेस केंग्रेस रेंग्रे भी मार्च भी । बाबको मीलवर्षक्की बारानंपरिक राजा भीकि आणीन मेन्न्रेरुक्तर क्रियास के कोबाम्बल, बाबमपुर निवासी सोमके सिन्त हो बहाया गया । जतः सामंत्रिक प्रनामित क्षेत्र क्षेत्र के बहाया गया । जतः सामंत्रिक प्रनामित क्षेत्र क्षेत्

क्रंपर यह बतलाया गया है कि जबसेनकी टीकार्बोका बहादेवपर बहुत प्रमाव है। जबसेन ईवाकी बारह्वों सतान्दीके उत्तराई के लगभग हुए हैं। अत: बहादेव बारह्वी शताब्दीसे बावके हैं। इन आम्बन्तर और बाहिरी प्रमाणीके आमारपर बहादेव सोमवेव (१५६ ६०) घाराके राजा भोज (६० १०१८−६०) और जबसेन (१० वीं शताब्दीके लगभग) से बादमें हुए हैं, अत: बहादेवको १३ वीं सताब्दीके विद्यान कहा जा सकता है।

मलधारी बालचन्द्रकी कन्नड्टीका

सङ्खारी बाल्यन्द्र और उनकी कझड़टीका—परमारमप्रकासकी 'प' प्रतिमें एक कलड़टीका पाई जाती है, उनके प्रारम्भिक ज्योदशातसे यह स्पष्ट है कि इस टीकाका मुख्य आधार बहादेवकी वृत्ति है। तथा इस बातके पक्षमें भी काफी प्रमाण है कि उसके कलाका नाम बालयन्द्र है। संमदतः अपने समकाक्षीन अन्य बालयन्द्रीसे अपनेकी जुदा करने के लिए उन्होंने अपने नामके साथ, 'कुक्कुटासन मलपारी, उपाधि लवाई है।

महादेवकी टीकासे तुळना— बालवन्द्र लिलते हैं कि ब्रह्मदेवकी टीकामें जो विषय स्पष्ट नहीं हो सके हैं, जहें प्रकाममें लानेके लिये उन्होंने यह टीका त्यो है। यह स्पष्ट उक्ति बतलाती है कि उन्होंने बहुरदेवका अनुसरण किया है। किन्तु ब्रह्मदेवक मूलकी अपेक्षा बालवन्ध्रके मूलमें ६ वोई लिक है। कुछ बहुरदेवको अतिराह्म के प्रकार के स्वादेवकों में से पांच बाते हैं, ब्रोहोंकी अपभ्रं बाधाविक सम्बन्धा में दोनों एकमत हैं। किन्तु बालवन्द्रने बहुरदेवको अतिराह्म वर्णनोंको संक्षित्र कर दिया है। बोहोंके प्रथेक अन्वकी अपाया करना ही बालवन्द्रका मुख्य लक्ष्य मालूम होता है, उन्होंने बहुरदेवकी तरह मालाये बहुत ही कम दिये हैं। बहुरदेवको उद्धरणोंको भी उन्होंने छोड़ दिया है, किन्तु कुछ स्वलॉपर कक्षड़⊸पद्य उद्धृत किये हैं। उन्हांके अत्यो बहुरदेवको अतिराह्म कर्माण किये हैं। उन्होंने कोवल सब्दराः अनुवादकी कोर ही पिकेस स्थान दिया है। 'पंडवरामहिं' आदि पचके बाद बालवन्द्र एकं छीर पद्य देते हैं, थो इस प्रकार है—

जं अस्त्रीणा जीवा तरंति संसारसायरमणंतं ।

तं भक्कजीवसञ्ज णंदर जिणसासणं सुद्दरं ॥

अन्य व्यक्तियोंते अपनेको जुदा करनेके सिमै मुख साधुर्वन क्यमै नीवकै साथ असवारी विशेषण सर्वाते थे। 'अवनविजनीकाक विकासिकान ऐसे जूनियांका उल्लेख विकता'है, बैसे बलवारी बस्तिकन, प्रतथारि रामयन्त्र, मेंबेबारि हेमपन्त, और विश्वन्तर और श्वेतास्वर दीनों ही संवादावक मुनिकन दस पदवीका उपयोग करते व । वितास्वर सम्बदावमें भी एक भगवारी हेमबन्त हुए हैं, को असिंह हैमबन्तने बुदे हैं ।

मक्कारि बाक्रचन्द्रका समय-अपनेको 'कुक्क्टासन अस्पारि' सिक्केके सिवा इन बासचन्त्रने अपने बारेमें कुछ भी नहीं किसा। अतः इनका समय निश्चित करना विशेष काँठन है। अवणवेसमोसाके क्रिलालेखोंमें व्यक्तियत नामोंके क्यमें 'मलबारिदेव' और 'क्षकुटासन मलबारिदेव' शब्द जाते हैं किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह हमारे बालचन्द्रकी पदेवी है। संभवत: वह किसी प्रसिद्ध बाचायेका नाम या, और उनकी परम्पराके साधुगुण इसे पदवीके तीरंपर बारण करते थे । तक सं० १२०० (ई० १२७८)के बागरपुरम् समाधि-लेखमें, जिसमें एक जैनमन्दिरको कुछ दाम देनेका उल्लेख है, बालेन्द्र मसमारिदेवका नाम जाता है। यद्यपि नामोंने इन्द्र और चन्द्रका परस्परमें परिवर्तन देखा जाता है फिर भी वह बालेन्द्र हमारे वालचन्द्र नहीं हो सकते, क्योंकि जनके नामके साथ कुक्कूटासन उपाधि नहीं है, तथा उनका समय भी हमारे टीकाकारसे पहले जाता है। हमारे टीकाकारके बारेमें इतनी बात निश्चित है कि वे बहादेवके बादमें हुए हैं क्योंकि उन्होंने बहादेवकी टीकाका अनुसरण किया है, और खांच-पड़ताल करनेके बाद हमने बहादेवका समय ईसाकी तेरहवीं शताब्दी निर्णात किया है । बालबन्त्र कर्नाटकी थे, संभवतः श्रवणबेलगोलाके निकट किसी स्थानपर वे रहते थे । किन्तु ब्रह्मदेव उत्तरप्रान्तके वासी थे अतः दोनों टीकाकारोंके बीचमें कमसे कम आधी शताब्दीका अन्तर अवश्य मानना होवा. क्योंकि उस समयकी यात्रा बादिकी परिस्थितियोंको देखते हए, दक्षिण प्रान्तवासी बालचन्त्रके हाथमें वत्तर प्रान्तवासी बहादेवकी टीकाके पहुँचनेमें इतना समय लग जाना संभव है । अत: बासचन्त्रको ईसाकी चौदहवीं सताब्दीके मध्यका विद्वान माना जा सकता है।

अध्यातमी बाळचन्द्रकी टीका-म॰ बार॰ नरसिंहाबार्यका कहना है, कि बच्चारमी बालवन्द्रने भी परमारमप्रकाशपर कामशीमें एक टीका बनाई थी, किंतु इन तीनों कन्नड टीकाओंमेंसे कोई भी उनकी नहीं है। उन्होंने मुझे सुचित किया है कि कविचरितेके उल्लेखोंको खोडकर उनके पास इस सम्बन्धमें कोई अन्य सामग्री नहीं है। यद्यपि यह कोई अनहोनी बात नहीं है कि अध्यादमी बालचन्द्रने कुन्दकुन्द ब्राह्मत ग्रन्थोंपर अपनी कन्नहटीकाओंकी तरह परमात्मप्रकाश पर भी टीका निस्ती होगी किंतु निश्चयपूर्वक कुछ कहना कठिन है, क्योंकि एक तो कविषारितेका उस्तेस बहुत कमजोर है, दूसरे यह भी संगव हैं कि गलतीसे बालवन्द्र भलवारिके स्थानमें बालवन्द्र अध्यास्मी लिखा गया हो ।

और एक कसंबदीका

परमात्मप्रकाश पर दसरी कन्नबटीका-यहाँ परमारमप्रकाशको दसरी कन्नडटीकाका परिचय विया जाता है। इस टीकाके समय तथा कविके बारेमें हम कोई बात नहीं खान सके। प्रतिके अंतमें तिला है-"मृतिभद्रस्वामीके चरण श्वरण है।" इससे पता चलता है कि इस कन्नड़टीकाका रचिवता या इस प्रति बयवा इस प्रतिकी मूल प्रतिका लेखक मुनिभद्रस्वामीका शिष्य वा ।

इस टींकाका परिचय-'क' टीकाकी तरह इस टीकामें भी दोहोंका केवल सब्दार्थ दिया है; किन्तु इस टीकाकी अपेक्षा 'कं' टीकामें मूलका अनुसरण वगैरह अधिक तत्परतासे किया गया है। बिना नामकी इन टीकाओंके देखनेसे पठा चलता है कि धार्मिक जैनसाख्ओं और गृहस्योंमें परमारमप्रकाश कितना अधिक प्रसिद्ध था। ऐसा मालूम होता है कि बहुतसे नये अध्यासी अपने अध्यापकसे दोहोंका

बर्ष सबक्ष लेने के बाद अपनी माठ्याबामें उनके सन्दार्थ जिस लेते थे।

अल्ब टीकाआंके खाथ इस टीकाकी तुकना—'कं प्रतिकी टीका, बहादेवकी संस्कृतवीका और सक्तार्थिक काक्रवरीकाके साथ इसकी तुकना करनेपर में इस निवंबपर पट्टेबा हूं कि स्वार्थि स्तके पाठ 'कं टीका बादिक पाठोंसे बहुत कितने जुनते हैं तथापि यह टीका बहादेकी सुद्ध उच्छा सुद्ध के स्वार्थिक स्तार्थिक स्तार्थिक स्वार्थिक स्तार्थिक स्तार्य स्तार्थिक स्तार्थिक

इस टीकाका समय—कराकी तुलनासे यह स्पष्ट है कि यह टीका बहादेवने और संगवतः मलभारि बालकादे भी बावकी हैं। यदि इसके कर्ता मुलिमप्रके बिग्न है, और यदि यह मुलिम्ब बही हैं बिनकी मृत्युका उसकेला ई० सन् १३-८- के लगमग से उदी जिलाकेलामें पाया जाता है। तो इस टीकाकी रचना होसाकी १४ मीं शताब्दीके बल्तिम भायमें हो सकती हैं। ऐसा मालूम होता है कि मुलिमप्रके जनेक प्रसिद्ध लिप्य है, जिनकी मृत्युका उसकेला कुछ बिग्नाकोकों में पाया जाता है।

पं० बौलतरामक्रीकत भाषा टीका

पं० दौळतरामजी और उनकी भाषा टीका—पं० दौलतरामजीकी माधाटीका, वो इस संस्क-करणमें मुद्रित है, उनकी भाषाका आधुनिक हिन्दीमें परिवर्तित रूप है। दौलतरामजीकी भाषा, वो संग्रवत: उनके समयमें उनकी बन्मपुनिमें प्रचलित थी, आधुनिक हिन्दीमें पिन्न है। इस विचारसे की नर्द जैनपुहस्यों और साधुजोंको यह विशेष उपयोगी होगी। पं० मनोहरलालजीने उसे आधुनिक हिंदीका दे दिया है। मामूलो संलोधनके साथ यही क्यान्तर इस दूसरे संस्करणमें खुरा है। यहाँ मैं दौलत-रामश्रीके जुड़बादका कुछ अंग उद्धुत करता हुँ, इससे पाठक उनकी भाषाका अनुमान कर सकरेंगे—

"बहुरि तिनी सिद्धिनिक समूहिकू में बर्दू हूं। जे सिद्धिनिक समूहि निक्क्यनम्बर्कार अपने स्वरूप विषे तिच्छे हैं, अरि विश्वदारीनय किर सम् लोकालोककू निर्वदेशकों प्रस्तक वेसे हैं। यरन्तु परिपदार्थीन विषे तम्याने नाहीं, अपने स्वरूपीयों तम्याने हैं। जो परपदार्थनिविष्यं तम्यम होई तो पराए सुख दुखकरि आप सुखी दुखी होई, सो कराणि नाहीं। विश्वदारित्यकरि स्पूक्त सुकस सक्कीक्ट्र केविकालि करि प्रसक्त निर्वदेश जाने हैं। काहू पदार्थेयुँ रागि द्वेष नाहीं। रागिके हेतुकरि को काहूंको जाने तो रागद्वेषमई होय, सो इह बड़ा दूषण हैं। तातें यही निक्य प्रदा को निक्यय करि अपने स्वरूप विषे तिर्वदेश से विष्यानिक स्वरूप सिंग नाहीं। अरि अपनी झायक सिंक सिर सिवक्ट्र प्रसक्त देशे हैं जाने हैं। निक्यवकरि अपने स्वरूप विषे निवास कहा सो अपना स्वरूपही आराधिये योग्य है यह आदार्थ है। ॥॥॥"

सोलापुरकी एक नई प्रतिसे मैंने यह अंग उद्युत किया है, और बम्बाईको एक प्राचीन प्रतिके बहारे भी प्रेभीबीने इसका संबोधन किया है। पं॰ प्रेमीबीका कहना है कि कुछ अध्य प्राचीन प्रतिभोक्ते साथ इसका मिलान करने पर अब भी जाया सम्बंधी कुछ गेद निकस सकते हैं। क्योंकि इसे प्रचलित भाषामें लानेके सियं नकल करते समय विक्षित केवक यहाँ नहीं सासम्बन्धी सुवार कर सकता है। अपने साहस्वके विधायियोंको इससे एक अच्छी गिला मिलती है और अवक्षांग ग्रम्बोंकी विक्षित प्रतिभाग स्वाप्ति है और अवक्षांग ग्रम्बोंकी विक्षित्र प्रतिभोगें को स्वर्पत्र देशा जाता है, उसपर भी प्रकाश पहता है।

टीकाका परिचय—६स टीकार्ये कोई मोलिकता नहीं है। ब्रह्मदेवकी संस्कृत टीकाका यह अनुवाद मात्र है। ब्रह्मदेवके कुछ कठिन पारिभाविक प्रस्थांको हिन्दीमें स्वमतासे समझा दिया है। ब्रह्मदेवके कमान दीलटराववीने वी पहले सब्बार्य दिवा है और वादको बहायेको अनुवार ही संवेदमें मार्वार्य दिवा है। इस वादको कोई बस्पीकार नहीं कर सकता कि इस हिन्दी अनुवारके ही कारण बोहसु और उनके परशास्त्रप्रकावको इतनी स्थाति विश्व सकी है। परशास्त्रप्रकावके पर्यान्यप्रकावका उत्तर-पाठनमें दीवारामधीका उतना ही हाथ है, जितना सम्बदार और अवयनसारके उतन-पाठनमें रावयस्त्र और पाय्वे हैयराव का।

उनकी रचनाएँ—उनके कियाकोशका उल्लेख पहले कर चुके हैं। बयपुरके एक याविक गुहस्व रायमस्त्रकी प्रायंना पर उन्होंने सम्बत् १८२३ में पद्मपुराचकी हिन्दीटीका की थी, इसके बाद १८२४ में आविषुराचकी, १८२६ में हरिवयपुराच और श्रीचालचरिकका हिन्दी-नधर्मे अनुवाद किया, इतके बाद अक्षपेचकी संस्कृतटीकाके आधारपर परमासमस्त्रकाशकी हिन्दीटीका की। इसके बाद सं० १८२७ में उन्होंने पं० शवर टोडरमस्त्रची रिचत पुक्रायंत्रिक्षच्च पायकी अनुमं हिन्दी टीकाको पूर्ण किया। प्रेमीचीका मत है कि पुराचोंके इन हिन्दी अनुवादोंने जैन परम्पराका केवल रक्षण और प्रचार ही नहीं किया किन्तु जैनसमाज के लिये ये बहुत लामदास्य सिद्ध हुए।

४ इस प्रन्थके सम्पादनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय

'ए' प्रति—यह प्रति भाष्टारकर प्राच्यविद्यामन्दिर पूनासे जात हुई थी । इसमें १२४ पृष्ठ और॰ प्रत्येक पृष्ठमें १३ लाइनें हैं । बोहोंके नीचे बहादेवकी संस्कृतटीका है जो बिल्कुक बुढ है। इस संस्करणकी सं॰ टीकाका इसीके आधारसे संशोधन किया है।

'वी' प्रति — सबनवानिवासी मेरे काका स्वर्शीय वावाची उपाच्येक संग्रहसे यह प्रति प्राप्त हुई थी। 'क' प्रति की उरह यह भी देवनागरी अवरोमें तिबची है। किन्तु यह अच्छी हालतमें नहीं है। यह कमसे कम २०० वर्ष प्राचीन है। मध्यमें दोहोंकी कम संस्थामें कुख भूत हो गई है। अन्तिम दोहेपर १४२ नास्यर पड़ा है।

'सी' प्रति—यह प्रति भाष्टारकर प्राप्यविद्यामंदिर पूना की है। क्वमें २१ एक और हरएक पृष्ठमें १ लाइनें हैं, सुन्यर देवनावरी अकारोंमें लिकी हुई हैं। इसमें केवल वीहे ही हैं, जो बुद्ध हैं। किंतु लेवककी प्रसंदे कुछ अबुद्धियाँ रह वई हैं।

'पी' प्रति— यह प्रति जैनसिद्धान्त भवन आरा की है। इसपर लिला है—'परमारमप्रकाण कर्नाटक टीकासहित'। यह कलड़ अलरोमें लिली गई है, इसमें कुक्टुटासन मलपारि बालचन्त्रकी कलड़टीका है, यह कोई ५० वर्ष पूर्वकी लिली हुई है। बहादेवके मुलसे इसमें ६ पद्य जविक है।

'क्यू' प्रति – यह प्रति भी आराके मबनकी है, इसमें भी एक कर्नाटक वृत्ति है, और सिखी भी कृत्रक बाक्सोंमें है। यह ताकृत्रपर है, इसके प्रारम्भका एक पत्र की गया है। 'काहर' मिल-पह भी ताकृपत्रपर है, बीर बाराके भवनकी है, इसमें केवल मूख परमास्त्रमकाल् है। बीर जलर कमह है।

'टी' प्रति—सह प्रति ताइपवपर है। और यह भीबीरवाणीविसास प्रवन प्रुविद्यीसे प्राप्त हुई थी। यह पुराने कन्नदी अक्टोर्ने विस्त्री हुई है। इसमें केवल बोहे ही हैं।

'के' प्रति—यह भी सुइवित्रीके वीरवाणीविलास-मयनकी प्रति है। इस्ताकारोंकी समानठाले यह स्पक्ष है कि 'टी' और 'के' प्रति एक ही लेलककी किसी हुई है। इसकी लिपि पुरानी कन्नड़ी है।

'ध्रस' प्रति—हसमें भी केवल मूल ही है। इसका लेखक ताइपत्रपर किखनेमें प्रचीण नहीं या। इसमें न∘ १६ से २३ तक केवल बाठपत्र हैं। पहले पत्रमें 'मोलप्रामृत' पर वालचंद्रकी कप्तड़टीका है उसके बाद बिना किसी उत्थानिकांके परमास्पर्यकालका दोहा लिखा है।

इन प्रतिवोंका परस्परमें सन्वन्ध —जोबंदुके मुलके दो क्य है, एक संक्षिप्त और दूसरा निस्तृत । 'टी' कें और 'एम' प्रति उनके संक्षिप्त क्यके अनुपायी है, और 'पी' 'प' 'की' 'सी' और 'एस' उनके क्षिन्त क्यके । 'क्यू' प्रति' 'ए' किसी मिलती है, किन्तु उस पर 'दी' 'क्र' और 'एम' के भी प्रभाव है। 'आर' प्रतिपर 'ए' 'पी' 'टी' 'के' और 'एम' का प्रभाव है।

अ योगसार को अतियाँ

योगसारकी प्रतियोंका तुळनात्मक वर्णन—इस संस्करणमें मुद्रित योगसारका सम्यादन नीचे लिखी प्रतियोंके आधारपर किया गया है ।

"क"—पं॰ के॰ भुषवित्त साक्षीकी कृपासे जैनतिज्ञान्त भवन आरासे यह प्रति प्राप्त हुई थी। इसमें दस पत्र है, जो बोनों ओर लिखे हुए है, केवल दहला और अंतिन पत्र एक और ही लिखा है। सम्बद्ध १९९२ में देहलीके किसी मण्डारकी प्राचीन प्रतिके आधारपर ब्राष्ट्रीक देवनागरी अक्षरोंमें यह प्रति लिखी गई है। इसमें नोहें और उनपर गुकराती मालाके टब्बे हैं, इसमें अबुद्धिना अधिक हैं।

'4'— मुनि श्रीपुष्यविजयकी महाराजकी रूपासे पाटनके मण्कार से यह प्रति प्राप्त हुई थी। इसमें भी शेहें और उनका मुक्तराती अनुसाद है। यह अनुसाद 'अ' प्रतिके अनुसाद से मिलता जुलता है। यह प्रति विल्कुल गुद्ध है और 'अ' प्रतिकी अनुसाद की साम करनेमें इससे काफी सहायता मिली है, गुजराती अनुसाद (टब्ले) में इसका लेकान-काल सम्बद्ध १७१२ चैक खुल्का १२ दिया है।

'ब'— बन्बई के पं- नाबूरामकी प्रेमीचे यह प्रति प्राप्त हुई थी। इसमें केवल दोहे ही हैं, वेबनागरी असरोमें लिखे हैं। यह प्रति प्रायः युद्ध हैं। इसके काश्वीर पणों और टूटे किनारीसे यह प्रति संवादनने उपतुत्त चारों प्रतिवर्धिये सबसे अधिक प्राचीन मालून होती है। मालून हुआ है कि माणिकचन्द्र प्रयमालामें प्रृदित योगसारका सम्यादन इसी धितके आधारपर किया गया है।

'झ'—पं० पमानासवी सोनीकी क्वायो झासरायाटनके श्रीऐसक पदासास दि० वैन सरस्वदी मधन से यह प्रति प्राप्त हुई थी । इसमें केवल बोहे ही हैं। इसकी लिपि सुप्तर देवनावरी है। इसमें सब्दुद्धियाँ अधिक हैं। इसके कुछ सास पाठ सा० जैनसन्यमासामें शुद्धित योगसारके मिसते हैं। . ये चार प्रतियां दो विशिन्न परस्पराओं को बतलाती हैं, एक परस्परा में केवल 'ब' विति है, और इसरीमें 'ल', 'प' और 'स'। 'ल' और 'ब' का उद्गम एक ही स्वानसे हुआ जान पढ़ता है, क्यों कि बीगोंका मूल और मुजराती अनुवादकी प्राचा एकता ही है। किन्तु 'ब' प्रतिके 'प' प्रतिके गुजराती अनुवादकी माचा प्राचीन है। 'ब' प्रतिके विरुद्ध को कि सबसे प्राचीन है, 'ब' और 'प' में कर्ताकारक एकववनमें 'ब' के स्थानमें 'प' पाया चाता है। अनुस्वारकी ओर विल्कुल च्यान नहीं है, और 'ब च' के स्थानमें प्राय: 'लो' किवा है।

योगसारका प्राक्तुत मूछ और पाठान्तर – योगसारके सम्पादनमें परम्परावत मूलका संग्रह करनेकी और ही मेरा लक्ष्य रहा है। अपन्ने म प्रक्ता सम्पादन करनेमें, विशेषतवा वह विकिन्न प्रतियोमें स्वरमेद पाया जाता हो, लेक्कोंकी अबुद्धियोक बीचमेंचे मौतिकपाठको पृथक् करना प्रायः किन होता है। स्वरोक्ते सम्बन्धमें मैंने 'प' और 'व' प्रतिका ही विधेषतया अनुमरण किया है। आयुक्ति प्रतियोमें के और ह में भोखा हो जाता है, जतः मैंने मूलमें कुछ परिसर्तन भी किये हैं, और उनके साथने प्रक्त- मूचक बिह्न लगा दिये हैं। मैंने बहुतसे पाठान्तर केवल मूलके पाठ-मेदोंचर काफी प्रकाश डावनेके लिये ही दिये हैं। किन्तु माणिकचन्द्रप्रन्यमालामें मुद्दित योगमारके वाठान्तर मैंने नहीं दिये, बयोकि जिस प्रतिके आयारपर हतका मुद्रण हुआ बताया जाता है, उससे मैंने मिलान कर लिया है, तथा किसी स्वतन एवं प्रामाणिक प्रतिके आयारपर उसका सम्यादन होनेमें मुझे सन्तेह है, जैशाकि उसमें प्रतियोके नामके बिना दिये गये पाठान्तरों मालव होता है।

संस्कृतद्वाया — निम्नितिखित कारणीते अपभी ण प्रन्यमें संस्कृतद्वाया देनके में विश्व हूँ। प्रथम यह एक गलत मार्ग है, जो न तो भाषा और न हाहित की हिस्से ही उचित है। दूसरे, खादा मही संस्कृतत एक महारा वर जाती है। वर्षोंक अपभी वावस्थित्यात और वर्षनिकी मीतीमें द्वारत है तह तह कि कहत कर से है, जो प्राचीन संस्कृत में नहीं पाई बाती। तीसरे, उसका दुष्परिणाम यह होता है कि बहुतसे पाठक नेवल खाया पड़कर ही सन्तीय कर लेते है। प्राकृत पत्योंमें संस्कृत खाया देकेशी पद्धतिने भारतीय मायाओंके अध्ययनको अहत हानि पहुँचाई है। जोगीने प्राकृतक अध्ययनकी ओरसे मुख्य केर रिचा है पृथ्वकाटिक और माकृतल सरीवे नाटक केवल संस्कृतके प्रग्न वन गये हैं, जबिक स्वयं रचिताओंने उनके मुख्य मार्गोकों प्राकृतक सरीवे नाटक केवल संस्कृतके प्रग्न वन गये हैं, जबिक स्वयं रचिताओंने उनके मुख्य मार्गोकों प्रकृतने पर यह परिवा हो है। तकारि प्रकृतक मार्गोके कारण मुझे खाया हैनी पढ़ी है। खायाने अपन्ति के कि स्वयं देश मित्र केरिय हो साम्प्रों पर्मा करने प्रमुख्य कारण मार्गोके संस्कृतक प्रग्न करने स्वयं प्रमुख्य कारण मार्गोके संस्कृत कारण मुझे खाया हैनी पढ़ी है। खायाने अपने केरिय खायाके परिवा करना चाहिये, कि स्व कारण मार्गोके प्रकृत करना चाहिये, कि स्व अवभा कि केवल खाया मात्र है। पाठकोंकी सुविधाके विये सचिक केरी खायाने जलर है।

श्री स्थादादमहाविद्यालय, काशी माद्रपद शुक्स ५ दशलाक्षणमहापर्व, वीर सं० २४६३ हिन्दी-बनुवादकर्ता कैलाशचन्त्र शास्त्री ।

परमात्मप्रकाशकी विषयानुक्रमणिका ---------

•					
विवय	पृ. सं. दो	. सं.	विषय	. पृ. सं.	दो. सं.
मंगनाचरण	×		निश्चयसम्बरहृष्टिका स्वरूप "	98	७६
१. त्रिविद्यात्माधिकार			मिष्यादृष्टिके लक्षण	હ્ય	७७
श्रीयोगीन्द्रगृहसे मट्ट प्रमाकरका			सम्यग्दृष्टिकी भावना "	⊏ ₹	વ્ય
		_	मेदविज्ञानकी मुख्यतासे आत्माका		
प्रश्त	१५	• :	कथन ''' ''''	⊏ ७	€3
श्रीगुरुका तीन प्रकार आत्माके	,	;			
कथनका उपदेशरूप उत्तर	१८	११	२. मोक्षाधिक	नार	
बहिरास्माका लक्षण	२०	१३ .	मोक्षके बारेमें प्रश्त	£ 8 X	8
अंतरात्माका स्वरूप	२१	18	: भोक्षके विषयमें उत्तर	११४	3
परमात्माका लक्षण	२ २	₹ %	मोक्षकाफल ****	१२५	8.8
परमात्माका स्वरूप "	48	१७	मोक्षमार्गका व्याख्यान ःःः	१२५	85
गक्ति,≆पसे सब जीवोंके गरीरमें			अभेदरस्नत्रयका व्याख्यान	१५०	३ १
परमात्मा विराजनान है	şο	२६	ः परम उपलमभावकी मुख्यता'''	१६०	3 €
जीव और अजीवमें लक्षण –			निश्चयसे पृण्यपापका एकपना	१७४	५३
भेदसे भेद	33	30	शुद्धोपयोगकी मुख्यता	१८८	Ę
मुद्धास्माका मुख्य लक्षण	38	3 !	परद्रव्यके सम्बन्धका त्याम "	२१६	१०५
षुद्धा रमाके व्यानसे संसार-			त्यागका दृष्टाग्त	२२=	११०
भ्रमणका रुकना ः	३ ५	₹ ?	मोहकात्याग "" ""	२२६	9 9 9
जीवके परिभागपर मत मतान्तर			इन्द्रियोंमें लंपटी जीवोंका विनास	२३२	११२
विचार " '''	88	४१	लांमकषायमें दोष	२३३	११३
द्रव्य, गुण, पर्यायकी मुख्यतासे			स्नेहका त्याग **** ****	२३३	११४
आत्माका कचन '	५४	५६	जीवहिंसाका दोष	२४१	१२५
द्रव्य, गुण, पर्वायका स्वरूप "	५६	40	जीवरक्षासेलाम	२४३	१२७
जीव कर्जके सम्बंधका विचार "	५६	48	अध्युवमावना **** ****	२४४	१२६
आत्माका परवस्तुसे भिन्नपनेका			जीवको शिक्षा •••• ••••	२४६	१३३
कथन	€0	₹'9	पंचेंद्रियको जीतना	242	235

ं विषय	g. 4	. दो. सं.	विषय	पृ. सं. दो. सं.	
इन्द्रियसुखका अनित्यपना	444	१३८	ं चितारहित ध्यान मुक्तिका कारण	२ ⊏१	१६६
मनको जीतनेसे इन्द्रियोंका जीवना	२५६	5A0	यह आत्मा ही परमात्मा है	२८४	१७४
सम्यक्त्वकी दुर्लमता	२५८	5.8.5	देह और जात्माकी भेदधावना	२८७	१७७
गुहवास व ममत्वमें दोच	२६•	588	सब चिताओंका निवेच	२६३	१८७
देहसे ममस्य स्थाग	340	१४५	परमसमाधिका व्याख्यान	२६५	१८६
देहकी मलिनताका कवन	243	१४८	अहेतपदका कथन	335	884
आत्माधीन सुलमें प्रीति	२६७	१५४	परमात्मप्रकाश शब्दका अर्थ	३०२	98=
चित्त स्थिर करनेसे आत्म-			सिद्धस्तक्ष्यका कथन	₹08	₹•१
स्वरूपकी प्राप्ति	२६६	१५६	परमारमप्रकाशका फल	इ०७	२०४
निविकल्प समाधिका कथन	२७३	१६१	परमास्मप्रकाशके योग्य पुरुष	30€	₹•७
दानपूजादि श्रावक-धर्म			परमारमप्रकाशशास्त्रका फल	3 23	२ १ ३
परंपरा मोक्षका कारण है	. २८०	१ ६=	अंतिम मंदल	\$ { ¥	२१४

पु. सं. प्रसास्तप्रकाशके मृत और पाठान्तर कृश्हे-५० परसास्तप्रकाशके वोहोंकी वणानुकाम सूची ... कृश्हे-५० परसास्तप्रकाशके वोहोंकी वणानुकाम सूची ... कृश्हे-५० वणानुकाम सूची ... कृश्हे-५० वोगसार-मृत्र संस्कृतरुष्काया, पाठान्तर, क्षेत्र पाणार्थीरुकाम सूची ... ३६१-५५ वोगसारके वोहोंकी वणानुकाम सूची ... ३६१-५५

रूपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन 'तिहुयणवंदिउ' इत्यादि सूत्रदशकम्, अत ऊर्ध्वं देहस्थित-शक्तिरूपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन 'जेहउ णिम्मुलु' इत्यादि अन्तर्भू तप्रक्षेपपञ्चकसहितचतु-विशतिसूत्राणि भवन्ति, अथ जीवस्य स्वदेहप्रमितिविषये स्वपरमतविचारमुख्यतया 'अप्पा जोइय' इत्यादिसूत्रषट्कं, तदनन्तरं द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपकथनमुख्यतया 'अप्पा जिणयउ' इत्यादि सूत्रत्रयम्, अथानन्तरं कर्मविचारमुख्यत्वेन 'जीवहं कम्मु अणाइ' इत्यादि सूत्राष्ट्रकं, तदनन्तरं सामान्यभेदभावनाकथनेन 'अप्पा अप्पू जि' इत्यादि सूत्र-नवकम्, अत ऊर्ध्वं निश्चयसम्यग्दृष्टिकथनरूपेण 'अप्पे अप्पु' इत्यादि सूत्रमेकं, तदन-न्तरं मिथ्याभावकथनमुख्यत्वेन 'पज्जयरत्तउ' इत्यादि सुत्राष्ट्रकम्, अत ऊर्ध्वं सम्यग्दृष्टि-भावनामुख्यत्वेन 'कालु लहेविणु' इत्यादिसूत्राष्ट्रकं, तदनन्तरं सामान्यभेदभावनामुख्य-त्वेन 'अप्पा संजम्' इत्याद्येकाधिकत्रिंशत्प्रमितानि दोहकसूत्राणि भवन्ति ॥ इति श्री योगीन्द्रदेवविरचितपरमात्मप्रकाशशास्त्रे त्रयोविशत्यधिकशतदोहकसूत्रैर्बहिरन्तःपर-मात्मस्वरूपकथनमुख्यत्वेन प्रथमप्रकरणपातनिका समाप्ता । अथानन्तरं द्वितीयमहा-धिकारप्रारम्भे मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गस्वरूपं कथ्यते । तत्र प्रथमतस्तावत् 'सिरिगुरं' इत्यादिमोक्षस्वरूपकथनमुख्यत्वेन दोहकसुत्राणि दशकम्, अत ऊध्वं 'दंसण णाणु' इत्याद्ये कसूत्रेण मोक्षफलं, तदनन्तरं 'जीवहं मोक्खहं हेउ वरु' इत्याद्ये कोर्नावशतिसूत्र-पर्यन्तं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गमुख्यतया व्याख्यानम्, अथानन्तरमभेदरत्नत्रय-मुख्यत्वेन 'जो भत्तज' इत्यादि सुत्राष्ट्रकम्, अत ऊर्ध्वं समभावमृख्यत्वेन 'कम्मु पुरिकज्' इत्यादिसूत्राणि चतुर्दश, अथानन्तरं पुण्यपापसमानमुख्यत्वेन 'बंधहं मोक्खहं

^{&#}x27;खेहुह णिम्मजुं इत्यादि यांच बेयकों सहित चौबीत दोहे, जीवके निजदेह प्रमाण कथनमें स्वमत-परमतके विचारकी मुख्यताकर किवि मणीन जित्र सक्ष्यात्र इत्यादि खुँ होहे, इत्य गुण प्यायके सक्ष्य कहनेको मुख्यताकर 'खणा जिपज इं स्यादि तीन दोहे, कर्म-चिवारकी मुख्यताकर 'जीवहं कम्मु जणाइ जिय' इत्यादि जाठ दोहे, सामाम्य मेद मावनाके कथन कर 'जणा जणु जि' इत्यादि नौ दोहे, निक्चयसम्पर्यक्षिके कथनरूप 'जणे अणु जिं इत्यादि एक दोहा, मिथ्याताक्षके कथनको मुख्यताकर 'एज्वयसम्पर्यक्षिके कथनरूप 'जणे अणु जिं इत्यादि एक दोहा, मिथ्याताक्षके कथनको सुक्यताकर 'पंजवयसम्पर्यक्षके मुख्यताकर 'जणा तज्वणु' इत्यादि इक्तील दोहे कहे है । इस तरह श्रीयोगीदिवेचितरित परमास्यक्षताका ग्रंथमें एकको तेईस १२३ दोहों का प्रकृत मुक्सण कहा है, इस प्रकरणमें बहिरास्मा, अंतरात्मा, परमास्माके स्वक्यके कथनकी मुख्यता है, तथा इस्तर्यक्षत्र अंतर अधिकार है। अब झूत्तर अधिकार है। अब झूत अधिकार मोज माने इन्का स्वक्य कहा है, उसमें प्रवम ही 'सिरिगुक' इत्यादि मोक्ष रूपके कथनकी मुख्यताकर दस दोहे, 'दंसण णाणु' इत्यादि एक दोहाकर मोजका कल, निक्य व्यवहार मोजमानी मुख्याकर 'वी है, सोवजक की मुख्यताकर 'कम पुरस्तिकर' हेत्यादि चौदह दोहे, पुष्प पापकी समानताकी मुख्याकर 'वंबह मोकबहे हैठ वर्ष इत्यादि क्यादि

—श्रीपरमात्मने नमः— श्रीमद्योगीम्दुदेवविरचितः

परमात्मप्रकाशः

(टीकाद्वयोपेतः)

थीमद्बह्यदेवकृतसंस्कृतटीका

चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने । परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः॥१॥

श्रीयोगीन्त्रदेवकृतपरमात्मप्रकाशाभिधाने दोहकछन्दोग्रन्थे प्रक्षेपकान् विहाय व्याख्यानार्थमधिकारशुद्धिः कथ्यते । तद्यथा — प्रथमतस्तावत्पश्चयरविष्ठितम स्कारमुख्यत्वेन 'जे जाया झाणिन्ययए' इत्यादि सप्त दोहकसूत्राणि भवन्ति, तदनन्तरं विज्ञापन-मुख्यतया 'भावि पणविवि' इत्यादिसूत्रत्रयम्, अत ऊर्ध्व बहिरन्तःपरमभेदेन त्रिधात्म-प्रतिपादनमुख्यत्वेन 'पुणु पुणु पणविवि' इत्यादिसूत्रत्रयम्, अथानन्तरं मुक्तिगतव्यक्ति-

श्रीपंडित दौलतरामजीकृत भाषाटीका

बोहा—चिदानंद चिद्र्प जो, जिन परमातम देव । सिद्धरूप मुविमुद्ध जो, नमों ताहि करि सेव ॥१॥ परमातम निजबस्तु जो, गुण अनंतमय गुद्ध । ताहि प्रकाशनके निमित बंद्र देव प्रबृद्ध ॥२॥

'चिदानंद' इत्यादि क्लोकका अर्थ—श्रीजिनेक्वरदेव ग्रुढ परमात्मा आनंदरूप किदानंदिबद्ग है, उनके लिये मेरा सदाकाल नमस्कार होने, किस लिये ? परमात्माके स्वरूपके प्रकाशनेके लिये । कैसे हैं वे मनवान् ? शुढ परमात्मस्वरूपके प्रकाशक है, अर्थात् निज और पर सबके स्वरूपको प्रकाशक है। फिर कैसे हैं ? 'गिडात्मने' जिनका आत्मा कृतकृत्य है। नाराश यह है कि नमस्कार करने योग्य परमात्मा ही है, इसलिये परमात्माको नमस्कार कर परमात्मप्रकाशनामा यंग्रका व्याख्यान करता है।

भीयोगीन्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाश नामा दोहक छ्रद ग्रंबमें प्रशेषक दोहोंको छोड़कर व्याख्यानके तिये अधिकारोकी परिपादी कहते हैं—प्रवम ही पंच परमेडीके नामस्कारकी मुख्यताकर 'वे जाया झाण्नीम्बए' इत्यादि सात दोहे जानना, विज्ञापना की मुख्यताकर 'मार्चे वणविधि' इत्यादि तीन दोहे, बहिरात्मा, अक्तरात्मा, परमात्मा, इन भेदोंसे तीन प्रकार आत्मके कथनकी मुख्यताकर 'पुणु पुणु वणविवि' इत्यादि पोच दोहे मुक्तिको प्राप्त हुए जो प्रयटस्वरूप परमात्मा उनके कथनकी मुख्यताक कर 'तिहुबण वैदिउ' इत्यादि दस दोहे, देहमें तिष्ठे हुए शक्तिरूप परमात्माके कथनकी मुख्यताके

₹

हेउ णिरु' इत्यादिसुत्राणि चतुर्दश, अत ऊर्ध्वय एकचत्वारिशत्सुत्रपर्यन्तं प्रक्षेपकान् बिहाय शुद्धोपयोगस्वरूपमुख्यत्विमिति समुदायपातिनका । तत्र प्रथमतः एकचत्वारिश-न्मध्ये 'सुद्धहं संजमु' इत्यादिसुत्रपञ्चकपर्यन्तं शुद्धोपयोगमुख्यतया व्याख्यानम्, अथा-नन्तरं 'दाणि लब्भइ' इत्यादिपश्चदशसूत्रपर्यन्तं वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमुख्यत्वेन व्याख्यानं, तदनन्तरं 'लेणहं इच्छइ मुद्र' इत्यादिसुत्राष्ट्रकपर्यन्तं परिग्रहत्यागमुख्यतया व्याख्यानम्, अत अध्वं 'जो भत्तउ रयणत्तयहं' इत्यादि त्रयोदशसूत्रपर्यन्तं शुद्धनयेन षोडशर्वाणकासुवर्णवत् सर्वे जीवाः केवलज्ञानादिस्वभावलक्षणेन समाना इति मुख्यस्वेन ब्याख्यानम्, इत्येकचरवारिशत्सूत्राणि गतानि । अत ऊर्ध्वं 'परु जाणंतु वि' इत्यादि समाप्तिपर्यन्तं प्रक्षेपकान् विहाय सनोत्तरशतसूत्रैश्चूलिकाव्याख्यानम् । तत्र सप्तोत्तरशत-मध्ये अवसाने 'परमसमाहि' इत्यादि चतुर्विशतिसुत्रेषु सप्त स्थलानि भवन्ति । तस्मिन् प्रथमस्थले निविकल्पसमाधिमुख्यत्वेन 'परमसमाहिमहासरहि इत्यादि सूत्रषट्कं, तद-नन्तरमहेत्पदमुख्यत्वेन 'सयलवियप्पहं' इत्यादि सुन्नत्रयम्, अथानन्तरं परमात्मप्रकाश-नाममुख्यत्वेन 'सयलहं कम्महं दोसहं' इत्यादि सूत्रत्रयम्, अथ सिद्धपदमुख्यत्वेन 'झाणें-कम्मक्खंड करिवि' इत्यादि सूत्रत्रयं, तदनन्तरं परमात्मप्रकाशाराधकपुरुषाणां फलकथ-नमुख्यस्वेन 'जे परमप्पपयास मुणि' इत्यादिसुत्रत्रयम्, अत ऊर्ध्वं परमात्मप्रकाशाराध-नायोग्यपुरुषकथनमुख्यत्वेन 'जे भवदुक्खहं' इत्यादिसूत्रत्रयम्, अथानन्तरं पर-

बौदह दोहे है, और बुढोररोगकं स्वकरणी मुख्यनाकर प्रवेषकोंके विना इकनालीस दोहे परीत आहाव्यान है। उन इकतालीन दोहों से प्रथम ही "युद्धह सज्यु इत्यादि पाँच दोहा तक बुद्धोन्य सेगके व्याव्यान है। उन इकतालीन दोहों से प्रथम ही "युद्धह सज्यु इत्यादि पाँच दोहा तक बुद्धोन्य सेगके व्याव्यानकी मुख्यता है, 'वाणि लक्ष्मइं इत्यादि पद्धह वोहा पर्यंत बोतराग स्वयवेदनतानकी मुख्यताकर व्याव्यान है। पर्यंत प्रदेश दोहा पर्यंत बुद्धनयकर सोलहवानके सुवर्णकी तरह सब जीव केवतजानादि स्वयाव्याक्य समान है यह व्याव्यानय है। इस तरह इकतालीस दोहोंक ब्राव्यानय हि। वाण तरह देहोंका दूसरा महा अधिकार कहा है, उसमें देश अन्तर अधिकार है। इसके बाद 'पर जाणनु वि इत्यादि एकती सात दोहोंके प्रयंत्र दोहोंका दूसरा महा अधिकार कहा है, उसमें देश अन्तर अधिकार है। इसके बाद 'पर जाणनु वि इत्यादि एकती सात दोहोंके प्रवंद्धा समाधि परीत इत्यादि एकती सात दोहोंके प्रवंद्धा समाधि परीत इत्यादि परीत परमासाधिका क्यन है, उन एकती सात दोहोंके प्रवंद्धा सम्बद्धा परमासाधिक प्रवंद्धा है। इन एकती सात दोहोंके प्रवंद्धा स्वत्य है। उन एकती सात दोहोंके प्रवंद्धा स्वत्य स्वत्य है। उन एकती सात दोहोंके प्रवंद्धा स्वत्य है। उन एकती सात दोहोंके प्रवंद्धा स्वत्य स्वत्य है। उन एकती सात दोहोंके प्रवंद्धा स्वत्य है। उन एकती सात दोहोंके प्रवंद्धा स्वत्य स्वत्य है। उन एकती सात दोहोंके प्रवंद्धा स्वत्य है। उन एकती सात देह प्रवंद्धा है। इत्यादि तीन दोहे, परमात्यक्रवाके अपना विव्याद्ध पुर्वा इत्यादि तीन दोहे, परमात्यक्यका केवनकी प्रवच्याकर 'वी प्रवद्धाद सुर्वा इत्यादि तीन दोहे, परमात्यक्षवाकर 'विव्याद सुर्वा स्वत्य विव्यादि तीन दोहे, परमात्यक्षाकर 'विषय स्वत्य हो। अपना क्याव्य दुष्योंके क्यावकी मुख्यताकर 'विषय सुर्वा विव्यादि तीन दोहे, परमात्यक्षकर विव्याद सुर्वा स्वत्य वित्य देह स्वत्य देह स्वत्य देव स्वत्य सुर्वा स्वत्य स्वत्य सुर्वा स्वत्य स्वत्य सुर्वा सुर्वा स्वत्य सुर्वा सुर्वा स्वत्य सुर्वा स

मात्मप्रकाशशास्त्रफलकथनमुख्यत्वेन तथैवौद्धत्यपरिहारमुख्यत्वेन च 'लक्खणछंद' इत्यादि सूत्रत्रयम् । इति चतुर्विशातिदोहकसूत्र्रकचूलिकावसाने सप्त स्थलानि गतानि । एवं प्रथम-पातनिका समाप्ता । अथवा प्रकारान्तरेण द्वितीया पातनिका कथ्यते । तद्यथा—प्रथमतस्तावद्वहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनक्षेण प्रक्षेपकान् विहाय त्रयोविशत्यधिकशत-सूत्रपर्यन्तं व्याख्यां क्रियत इति समुदायपातनिका । तत्रादौ 'के जाया' इत्यादि पत्र-विशासस्त्रत्रपर्यन्तं त्रिधासमपीठिकाव्याख्यानम्, अथानन्तरं 'केह्य णिम्मलु' इत्यादि स्वनुविशतिसूत्रपर्यन्तं त्रिधासमपीठिकाव्याख्यानम्, अथानन्तरं 'केह्य णिम्मलु' इत्यादि स्वनुविशतिसूत्रपर्यन्तं विशेषविवरणम्, अत उध्वं 'अप्पा संजमु' इत्याद्य केत्रग्रस्त्रस्त्रममानं वृत्तिकाव्याख्यानिति प्रथममहाधिकारः समाप्तः । अथानन्तरं मोक्षमोक्षफलमोक्षमानं वृत्तिकाव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रक्षेपकान् विहाय चतुर्वशाधिकशतद्वयत्त्रत्रप्र्यन्तं द्वितीयमहाधिकारः प्रारम्यत इति समुदायपातनिका । तत्रादौ 'सिरिगुरु' इत्यादित्रशत्त्रत्रपर्यन्तं पीठिकाव्याख्यानं, तवनन्तरं 'को कत्तर्ञ' इत्यादिवर्त्त्रव्यत्तं सामान्यविवरणम्, अथानन्तरं 'सुद्धहं संजमु'इत्याद्यं कच्यारिशस्त्रप्रपर्यन्तं विशेषविवरणम्, अथानन्तरं 'सुद्धहं संजमु'इत्याद्यं कच्यारिशस्त्रप्रपर्यन्तं विशेषविवरणं,तवनन्तरं प्रक्षेपकान् विद्यायस्त्रप्तर्यन्तं विशेषविवरणम् कव्यार्वस्त्रप्तर्यन्तं सामान्यिवरणम्, अथानन्तरं 'सुद्धहं संजमु'इत्याद्यं कचवारिशस्त्रप्तर्यं विशेषविवरणं,तवनन्तरं प्रक्षेपकान् विद्यायस्यस्तित्रात्मत्वर्यन्तमभेवरत्तन्त्रयमुख्यत्वा वृत्तिकाव्याख्यानं,इति द्वितीयपातनिका जातव्या ।।

इदानीं प्रथमपातिनकासिप्रायेण व्याख्याने क्रियमाणे ग्रन्थकारो ग्रन्थस्यादौ मञ्जलार्थमिष्ट्रदेवतानमस्कारं कुर्वाणः सन् दोहकसूत्रमेकं प्रतिपादयति—

इत्यादि तीन योहे, और परमात्मत्रकाशशास्त्रके फलके कवनकी मुख्यताकर तथा मर्वक त्यामकी मुख्यताकर 'लक्षण खंद इत्यादि तीन दोहे हैं। इस प्रकार चूलिकाके अंतमें चौबीस दोहोंमें नात स्थल कहें गये हैं। इस तरह तीन महा अधिकारोमें अतर स्थल अलेके हैं। एक तो इस प्रकार पातिका कहीं, अथवा अथ्य तरह कवनकर दूसरी पातिका कहतें है—पहले अधिकारमें बहि-रात्मा, अंतरात्मा और परमात्माके कवनकी मुख्यताकर तेषकोको खोड़कर एकतो तेईस दोहे कहें हैं। उनमेसे 'जे आया' इत्यादि पक्षीस दोहा पर्यंत तीन प्रकार आत्माके कपनका पीठिका व्याख्यात 'लेहि पात्म खेला हैं। इस तरह अथादि चौबीस दोहा पर्यंत सामान्यवर्णन, 'अप्पा औद्ध सक्याउ' इत्यादि तितालीस दोहा पर्यंत विशेष वर्णन और 'अप्पा संजमुं इत्यादि इकतीस दोहा पर्यंत चूलिका व्याख्यात है। इस तरह अथार अधिकारों सहित पहला महाभिकार कहा। इसके बाद मोख, मोखकल और सोसामार्क इत्यक्ष्य कपनकी मुख्यताकर दोलांके सिवाय दोशों चौदह दोहा पर्यंत इसरा महाभिकार है। उसमे 'सिर्र पुढ' इत्यादि दोहा पर्यंत प्रतिकारी है। इस तरह अथार अधिकारों सहित पहला महाभिकार कहा। इसके बाद मोख, मोखकल और है। उसमे 'सिर्र पुढ' इत्यादि दीस दोहा पर्यंत पीठिकाव्याख्यात, 'जो सत्तर' इत्यादि खत्तीस दोहा पर्यंत विशेषवर्णन है, उसके बाद 'परंत प्रतिकार करें हो हो पर्यंत प्रतिकार खत्तीस दोहा पर्यंत विशेषवर्णन है, उसके बाद 'परंत प्रतिकार करें खेला वर्णन मुख्यताक देश हो परंत प्रतिकार करें हो पर्यंत विशेषवर्णन है, उसके बाद 'परंत प्रतिकार करें खेला वर्णन चेता सामायवर्णन और 'पुदह इसमुं' इत्यदि एकतालीन दोहा पर्यंत विशेषवर्णन है, उसके बाद 'परंत का खेलाक वर्णन खाद खेलाक हो हो हमें हो हम कर वर्णन चित्र का खेलाक वर्णन वाहिक । इस तरह दूसरी पातिकार जानने वाहिक ।

अब प्रथम पातिकाके अभिप्रायसे व्याख्यान किया जाता है, उसमें ग्रंथकर्ता श्रीयोगीन्द्राचार्य ग्रंथके आदिमें मंगलके लिये इष्टदेवता श्रीमगवानको नमस्कार करते हुए एक दोहा छद कहते

जे जाया झाणग्गियएँ कम्म-कलंक डहेवि । णिच्च-णिरंजण-णाण-मय ते परमप्प णवेवि ।। १ ।।

ये जाता ध्यानाग्निना कर्मकलङ्कान् दग्ध्वा । नित्यनरञ्जनज्ञानमयास्तान परमात्मनः नत्वा॥१॥

जे जाया ये केचन कर्तारो महात्मानो जाता उत्पन्नाः। केन कारणभूतेन । साणित्मयए ध्यानाग्निना। कि कृत्वा पूर्वम्। कम्मकलंक डहेवि कर्मकलङ्कमलात् वच्या मस्मीकृत्वा। कथंभूताः जाताः। णिष्चिणरंजणणाणमय नित्यतिरज्जनन्नान-मयाः ते परमप्प णिष्डतार्थनिरूप्ताः जाताः। णिष्चिणरंजणणाणमय नित्यतिरज्जनन्नान-मयाः ते परमप्प णिष्डतार्थनिरूपणमुपोद्धातः संग्रह्वाक्यं वार्तिकमिति यावत्। इतो विशेषः। तद्यथा—ये जाता उत्पन्ना मेघपटलविनिर्णतविनकपितरणप्रमावात्कर्मपटलवि-घटनसम्बेच संग्रहाथन्य जाताः उत्पन्ना मेघपटलविनिर्णतविनकपित णोकालोकप्रकाशनसम्बेच सर्वप्रकारोपवियमूत्रेन कार्यसमयसारूपपरिणताः। कया नयविवक्षपा जाताः सिद्ध-पर्यायपरिणतिव्यक्तरूपत्या धातुपाषाणे सुवर्णपर्यायपरिणति—व्यक्तिव्य । तथा चोक्तं पश्चाहितकाये—पर्यायाधिकनयेन "अभूवपुच्वो हविवि सिद्धो", द्वव्याधिकनयेन पुनः शक्त्यपेक्षया पूर्वमेव शुद्धबुद्धं कस्वमावस्तिष्टित धातुपाषाणे सुवर्णशक्तिवत्। तथा चोक्तं

है—[ये] जो मगवान् [ध्यानाग्निना] ध्यानरूपी अग्निसे [कर्मकलकुन्] पहले कर्मरूपी नैलों को [दग्धवा] मस्म करके [नित्यनिरञ्जनज्ञानमयाः जाताः] नित्य, निरंजन और ज्ञानमयी सिद्ध परमात्मा हए है, [तान्] उन [परमात्मनः] सिद्धोंको [नत्वा] नमस्कार करके मैं परमात्म-प्रकाशका व्याख्यान करता हूं । यह संक्षेप व्याख्यान किया । इसके बाद विशेष व्याख्यान करते है-जैसे मेघ-पटलसे बाहर निकली हुई सूर्यकी किरणोंकी प्रमा प्रबल होती है, उसी तरह कर्मरूप मैच-समूहके विलय होनेपर अत्यन्त निर्मल केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टयकी प्रगटतास्वरूप परमारमा परिणत हुए है । अनंतचतुष्टय अर्थात् अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख, अनंतवीर्य, ये अनंतचतुष्टय सब प्रकार अगीकार करने योग्य है, तथा लोकालोकके प्रकाशनको समर्थ हैं। जब सिद्धपरमेष्ठी अनंतचतुष्टयरूप परिणमे, तब कार्य-समयसार हुए । अंतरात्म अवस्थामें कारण-समयसार थे । जब कार्यसमयसार हुए तब सिद्धपर्याय परिणतिकी प्रगटता रूपकर शुद्ध परमात्मा हुए । जैसे सोना अन्य धातुके मिलापसे रहित हुआ, अपने सोलहबानरूप प्रगट होता है, उसी तरह कर्म-कलंक रहित सिद्ध-पर्यायरूप परिणमे । तथा पंचास्तिकाय ग्रंथमें भी कहा है-जो पर्यायाधिकनयकर 'अभूदपुब्बो हवदि सिद्धो' अर्थात् जो पहले सिद्धपर्याय कभी नहीं पाई थी, वह कर्म-कलंकके विनाशसे पाई । यह पर्यायाधिकनयकी मुख्यतासे कथन है, और द्रव्याधिकनयकर शक्तिकी अपेक्षा यह जीव सदा ही शुद्ध बुद्ध (शान) स्वमाव तिष्ठता है । जैसे घानु पाषाणके मेलमें भी शक्तिरूप सुवर्ण मौजूद ही हैं, क्योंकि सुवर्ण−शक्ति सुवर्णमें सदा ही रहती है, जब परवस्तुका सथोग दूर **हो जाता है, तब वह** व्यक्तिरूप होता है। सारांश यह है कि शक्तिरूप तो पहले ही था, लेकिन व्यक्तिरूप सिद्धपर्यात्र पाने

डक्यसंग्रहे—शुद्धक्रव्याचिकनयेन "सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया" सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धं क-स्वभावाः । केन जाताः । ध्यानाग्निना करणभूतेन ध्यानग्रब्देन आगमापेक्षया वीतराग-विविकल्पशुक्कष्यानम्, अध्यात्मापेक्षया वीतराग-विविकल्पशुक्कष्यानम्, अध्यात्मापेक्षया वीतराग-विविकल्पशुक्कष्यानम्, अध्यात्मापेक्षया वीतरागनिविकल्परूपातिष्ध्यानम् । तथा चौक्तम्—"पदस्यं मन्त्रवावयस्यं पिण्डस्यं स्वात्मित्वत्तत्त्व । क्ष्यस्यं सर्वेचिद्भूपं रूपातिते निरञ्जनम् ॥" तच्च वस्तुवृत्या शुद्धात्मसम्यक् अद्धाननानानुष्ठानरूपाभेदरत्त्त्रयात्यस्य । कि कृत्वा जाताः । कर्ममलकलङ्कान् वच्चा कर्ममलग्रवेन व्यवस्य मानित ज्ञानत्वयम् । कि कृत्वा जाताः । कर्ममलकलङ्कान् वच्चा कर्ममलग्रवेन व्यवस्य मानित कर्माण्य पुत्रमावकर्माणि । व्यव्यकर्मवहनपुपचरितास्मूत्रव्यवहारनयेन, भावकर्मवहन् पुत्ररग्रद्धनिश्चयेन सुद्धनिश्चयेन वन्यमोक्षौ न स्तः । इत्यंभूतकमंमलकलङ्कान् वच्चा वाताः । नित्यनिरञ्चनानमयाः । क्षणिकंकान्तवादितीनत-मतानुतारिशिव्यं प्रति व्रव्याधिकनयेन नित्यवङ्कोत्काणंकायकेकस्वभावपरमात्मव्रव्यव्यवस्यापनार्थं नित्य-चित्रवेण कृतम् । अय कल्पशते गते जगत् गृग्यं भवति पश्चात्सद्धात्रिवे जगत्करणविषये चित्रता भवति तवनन्तरं मुक्तिगतानां जीवानां कर्माञ्चनसंयोगं कृत्वा संसारे पतनं करोतीति नैयायिका वदन्ति, तन्मतानुसारिशिष्यं प्रति भावकर्मव्रव्यक्संनोकर्माञ्चन-

से हुआ । शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकर सभी जीव सदा शुद्ध ही है । ऐसा ही द्रव्यसग्रह में कहा है, "सब्बे शुद्धाहु सुद्धणया' अर्थात् शुद्ध नयकर सभी जीव शक्तिरूप शुद्ध है और पर्यायाधिकनयसे व्यक्तिकर शुद्ध हुए। किस कारणसे ? घ्यानाग्निना अर्थात् घ्यानरूपी अग्निकर कर्मरूपी कलंकोंको भस्म किया, तब सिद्ध परमात्मा हुए । वह घ्यान कौनसा है ? आगमकी अपेक्षा तो वीतराग निर्विकल्प धृक्ल-ष्यान है और अध्यात्मकी अपेक्षा वीतराग निर्विकल्प रूपातीत ब्यान है। तथा दूसरी जगह भी कहा है- "पदस्थ" इत्यादि, उसका अर्थ यह है, कि णमोकारमंत्र आदिका जो ध्यान है, वह पदस्थ कहलाता है, पिंड (शरीर) में ठहरा हुआ जो निज आत्मा है, उसका चितवन वह पिंडस्थ है, सर्व चिद्रुप (सकल परमात्मा) जो अरहंतदेव उनका ब्यान वह रूपस्थ है, और निरंजन (सिद्धमगवान) का ध्यान रूपातीत कहा जाता है। वस्तुके स्वभावसे विवारा जावे, तो शुद्ध आत्माका सम्यग्दर्शन, सम्यक्तान, सम्यक्षारित्ररूप अभेद रत्नत्रयमई जो निर्विकल्प समाधि है, उससे उत्पन्न हुआ **की**तराग परमानंद समरसी माव सुखरसका आस्त्राद वही जिसका स्वरूप है, ऐसा व्यानका लक्षण **जानना चा**हिये । इसी ध्यानके प्रमावसे कर्मरूपी मैल वही हुआ कलंक, उनको मस्मकर सिद्ध हुए । कर्म-कलंक अर्थात् द्रव्यकर्म मावकर्म इतमेंसे जो पुद्गलिंडरूर ज्ञातावरणादि आठकर्म दे द्रव्यकर्म हैं, और रागादिक संकल्य-विकल्प परिणाम मावकर्म कहे जाते हैं । यहाँ मावकर्मका दहन असुद्धनिश्चयनय-कर हुआ, तथा द्रव्यकर्मका दहन असद्भत अनुपचरितव्यवहारनयकर हुआ और शुद्ध निश्चयकर तो जीवके बंघ मोक्ष दोनों ही नहीं है। इस प्रकार कर्मरूपमलोको मस्मकर जो मगवान् हुए, वे कैसे है ? वे

निपेधार्यं मुक्तजीवानां निरञ्जनविशेषणं कृतम् । मुक्तात्मनां सुप्तावस्थावस्विह्नियंविषये परिज्ञानं नास्तीति सांख्या ववन्ति, तन्मतानुसारिशिष्यं प्रति जगत्त्रयकालत्रयर्वात-सर्वपवार्षयंप्रापत्परिष्ठिल्लिक्ष्यकेवलज्ञानस्थापनार्यं ज्ञानमय-विशेषणं कृतमिति । तानि-स्थंभूतान् परमात्मनो नत्वा प्रणम्य नमस्कृत्येति क्रियाकारकसंबन्धः । अत्र नत्येति शवदक्यो वावनिको क्रव्यनमस्कारो प्राष्ट्रः सद्भूतत्व्यवहारनयेन ज्ञातव्यन्येन केवलज्ञानाद्य-नन्तपुणस्मरणक्यो भावनमस्कारः पुनरगुद्धनिश्चयनयेनिति, गुद्धनिश्चयनयेन बन्धवन्वक्ष्यन्त्रस्ता नास्तीति । एवं पदक्षण्डनारूपेण शक्वायः कथितः, नयविभागकयन्त्रमे मावो नास्तीति । एवं पदक्षण्डनारूपेण शक्वायः कथितः, नयविभागकयन्त्रमे मावो नास्तीति । एवं पदक्षण्डनारूपेण शक्वायः कथितः, नयविभागकयन्त्रमे मावो निर्मातः, वौद्धाविभातस्वक्ष्यक्रयत्त्रावे मत्त्रवर्धेण निर्मातः, एवंगुणविशिष्टाः सिद्धा मुक्तः। सन्तीत्यानमार्थः प्रसिद्धः। अत्र नित्यनित्ञुनज्ञानमयरूपं परमात्मव्रव्यपुपा-वेयमिति भावार्थः। अनेन प्रकारेण शब्दनयमतागमभावार्थो व्याख्यानकाले यथासंभवं सर्वत्र ज्ञातव्य इति ॥ १॥

भगवान सिद्धपरमेष्ठी नित्य निरंजन ज्ञानमई हैं । यहाँपर नित्य जो विशेषण किया है, वह एकास्तवादी बौद्ध जो कि आत्माको निस्य नही मानता क्षणिक मानता है, उसके समझानेके लिये है । द्रव्याधिक-नयकर आत्माको नित्य कहा है, टंकोत्कीर्ण अर्थात् टाँकीकासा घड्या सुघट शायक एकस्वमाव परम द्रव्य है । ऐसा निश्चय करानेके लिये नित्यपनेका निरूपण किया है । इसके बाद निरंजनपनेका कथन करते है। जो नैयायिकमती हैं वे ऐसा कहते हैं "सौ कल्पकाल चले जानेपर जगत शुम्य हो जाता है और सब जीव उस समय मुक्त हो जाते हैं तब सदाशिवको जगत्के करनेकी चिंता होती है। उसके बाद जो मुक्त हुए थे, उन सबके कर्मरूप अंजनका संयोग करके संसारमें पुन; डाल देता है", ऐसी नैयायिकोंके श्रद्धा है। उनके सम्बोधनेके लिये निरंजनपनेका वर्णन किया कि मावकर्म-द्रव्यकर्म-नोकर्मरूप अंजनका संसर्ग सिद्धोंके कभी नही होता। इसीलिये सिद्धोंको निरंजन ऐसा विशेषण कहा है। अब सांस्थमती कहते हैं — "जैसे सोनेकी अवस्थामें सोते हुए पृश्वको बाह्य पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता, वैसे ही मुक्तजीबोंको बाह्य पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता है।" ऐसे जो सिद्धदशामें ज्ञानका अभाव मानते हैं, उनके प्रतिबोध करनेके लिये तीन जगत् तीनकालवर्ती सब पदार्थोंका एक समयमें ही जानना है, अर्थात् जिसमें समस्त लोकालोकके जाननेकी शक्ति है, ऐसे ज्ञायकतारूप केवलज्ञानके स्थापन करनेके लिये सिद्धोंका ज्ञानमय विशेषण किया । वे मगवान नित्य हैं, निरंजन हैं, और ज्ञानमय है, ऐसे सिद्धपरमात्माओंको नमस्कार करके ग्रंथका व्याख्यान करता हं। यह नमस्कार शब्दरूप वचन द्रव्यनमस्कार है और केवलज्ञानादि अनंत गुणस्मरणरूप माब-नमस्कार कहा जाता है । यह द्रव्य-मावरूप नमस्कार व्यवहारनयकर साधक-दशामें कहा है, शुद्ध-निम्चयनयकर वंद्य-वंदक माव नहीं है। ऐसे पदलंडनारूप शब्दार्थ कहा और नयविभागरूप कथनकर नयार्थ भी कहा, तथा बौद्ध, नैयायिक, सांख्यादि मतके कथन करनेसे मतार्थ कहा, इस प्रकार अनंतगुणात्मक सिद्धपरमेष्ठी संसारसे युक्त हुए हैं, यह सिद्धांतका अर्थ प्रसिद्ध ही है, और निरंजन ज्ञानमई परमात्माद्रव्य आदरने योग्य है, उपादेय है, यह मावार्थ है, इसी तरह शब्द नय, मत, अय संसारसमुद्रोत्तरणोपायभूतं वीतरागनिविकल्पसमाधिपोतं समारुह्य ये शिवमय-निक्यमज्ञानमया भविष्यन्यये तानहं नमस्करोमीत्यभित्रायं मनसि भृत्वा ग्रन्थकारः सुत्रमाह, इत्यनेन क्रमेण पातनिकास्वरूपं सर्वत्र ज्ञातव्यम्—

> ते बंदर्जे सिरि-सिद्ध-गण होसिंहें जे वि अणंत । सिवसय-णिरुवस-णाणसय परम-समाहि भजंत ॥ २ ॥ तान् वन्ते श्रीसिद्धगणान् भविष्यन्ति येऽपि अनन्ताः ॥ शिवसयनिरुपमञ्जानमयाः परमसमाधि भजन्तः ॥ २॥

ते बंबरं तान् वन्वे । तान् कान् । सिरिसिद्धगण श्रीसिद्धगणान् । ये कि किरिष्यन्ति । होसींह जे वि अणंत भविष्यन्त्यये येऽप्यनन्ताः । कथंभूता भविष्यन्ति । सिवस्यणिष्वसणाणस्य शिवस्यनिष्यम्तानस्याः, कि भजन्तः सन्तः इत्बंभूता भविष्यन्ति । परमसमाहि भजंत रागाविविकल्परहितसमाधि भजन्तः सन्तः इत्बंभूता भविष्यन्ति । परमसमाहि भजंत रागाविविकल्परहितसमाधि भजन्तः सेव-मानः इतो विशेषः । तथाहि—तान् सिद्धगणान् कर्मवास्त्रात् अहं वन्वे । कथं-भूतान् । केवलक्षानाविमोकलक्ष्मीसहितान् सम्यक्त्वाष्टगुणविभूतिसहितान् अनन्तान् । कि किरिष्यन्ति । ये वीतरागसर्वजप्रणीतमार्गण दुर्लभवीधि लब्ध्य भविष्यन्त्य श्रेष्ठान्मकावयः। किविशिष्टा भविष्यन्ति । शिवस्यनिष्यनिष्यनित्यान्याः। अत्र शिवश्यन्ति स्वशुद्धान्मभावनोत्त्यभवीतरागपरमानन्वपुर्खं भाह्यं, निष्पमशब्देन समस्तोपमानरहितं प्राष्ट्यं, ज्ञान-भवनेति स्वलानं प्राह्यम् । कि कुर्वाणाः सन्त इत्बंभूताः भविष्यन्ति । विश्वद्धानवर्शन-स्वभावशुद्धान्मतस्वस्वस्यस्यक्थद्धानन्नानानुचरणक्ष्यासूल्यरन्तत्रयसमरपूर्णं मिथ्यात्वविषय-

जागम, मावार्ष व्याख्यानके जवसर पर सब जगह जान लेगा। ॥१॥ अब संसार-समुद्रके तरनेका उपाय जो बीतराम निकिक्तर समाधिक्य वहाज है, उत्तर वहुंके जो आगामी कालमें कत्याणमय अनुप्रस कात्वर होंगे, उनको में नामकर करता हूं—[आई] में [बाद्] उन [सिद्धुतणान] सिद्ध-समूहोंको [बन्दे] नामकरार करता हूं, [धेर्डिप] जो [अनम्ताः] आगामीकानमे अनंत [मिद्धिदणान] सिद्ध-समूहोंको [बन्दे] नामकरार करता हूं, [धेर्डिप] जो [अनम्ताः] आगामीकानमे अनंत [मिद्धिदणिन] होंगे । केत होंगे ?[सिद्ध्यामिन] प्रताबि विकक्तर रहिन वो परमतमाधि उनको [अजन्या होंगे । वेत हुंगे । वेत हुंगे होंगे । वेत कर्तन होंगे । अजन्य करते हुंगे होंगे होंगे अगामी कातमें सिद्ध होंगे । बात करते सिद्ध होंगे ? वीतराम सर्वजन्य सम्बन्ध स्वाविष्य करते होंगे । वया करते सिद्ध होंगे ? वीतराम सर्वजन्य सम्बन्ध स्वाविष्य करते होंगे । वया करते सिद्ध होंगे ? व्याव्य अर्थाद निज्ञ बुद्धारमाकी आवना, उनकर उपजा जो बीतराम परमानंद सुज, उत्तर करते होंगे ? विषय अर्थाद निज्ञ बुद्धारमाकी आवना, उनकर उपजा जो बीतराम परमानंद सुज, उत्तर स्वस्थ होंगे, सासल उपमा रहित अनुद्धारमाकी आवना, उनकर उपजा जो बीतराम परमानंद सुज, उत्तर स्वस्थ होंगे, सासल उपमा रहित अनुद्धारमा होंगे, और केवक्यानमई होंगे । वया करते हुए ऐसे होंगे ? विषय स्वयंदि निज्ञ सुद्धारमा होंगे, अत्तर केवक्यानमई होंगे । वया करते हुए ऐसे होंगे ? विषय स्वयंदि निज्ञ सुद्धारमा होंगे, अत्तर केवक्यानमई होंगे । वया करते हुए ऐसे होंगे ? विषय स्वयंदि स्वयंस्थ स्वयंस

क्यायादिरूपसमस्तिवभावजलप्रवेशरिहतं गुद्धात्मभावनोत्यसहजानन्वैकरूपसुखामृतिब-परीतर्नरकादिदुःखरूपेण क्षारजलेन पूर्णस्य संसारसमुद्धस्य तरणोपायभूतं समाधिपोतं भजन्तः सेवमानास्तवाधारेण गच्छन्त इत्यर्थः । अत्र शिवमयनिरुपमज्ञानमयगुद्धात्म-स्वरूपमपावेयमिति भावार्थः ॥ २ ॥

अथानन्तरं परमसमाध्यग्निना कर्मेन्धनहोमं कुर्वाणान् वर्तमानान् सिद्धानहं नमस्करोमि-

ते हुउँ बंबउँ सिद्ध-गण अच्छिहें ने वि हवंत । परम-समाहि-महागिएँ कॉम्मधणहें हुणंत ॥ ३॥ तान् अहं वन्दे सिद्धगणान् तिष्ठिन वैऽपि भवन्तः। परमसमाधिमहाग्निना कर्मेन्धनानि जुद्धन्तः॥ ३॥

ते हुउं बंवउं सिद्धगण तानहं सिद्धगणात् वन्वे । ये कथंभूताः । अस्य(ण्छ) हिं जे वि हवंत इवानीं तिष्ठन्ति ये भवन्तः सन्तः । कि कुर्वाणास्तिष्ठन्ति । परम-समाहिमहिगायऍ किम्मधणइं हुणंत परमसमाध्यग्निना कर्मेन्धनानि होमयन्तः । अतो विशेषः । तद्यथा–तान् सिद्धसमूहानहं वन्वे वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनज्ञानलक्षण-पारमाथिकसिद्धभवन्ता नसस्करोमि । ये किविशिष्ठाः । इवानीं पश्चमहाविदेहेषु भवन्त-स्तिष्ठन्ति श्रीसोमन्धरस्वामित्रभृतयः । कि कुर्वन्तस्तिष्ठन्ति । वीतरागपरमसामायिकभा-वनाविनाभूतनिवाष्टरमान्ससम्पद्धमन्त्रान्ति । वोतरागपरमसामायिकभा-वनाविनाभूतनिवाष्टरमान्ससम्पद्धमन्त्रान्ति । अत्र शुद्धास्मद्धव्यस्योपावेयभूतस्य माधिवेश्वानरे कर्मन्धनाहितिषः इत्वा होमं कुर्वन्त हति । अत्र शुद्धास्मद्धव्यस्योपावेयभूतस्य

उत्पार हुआ वो महजानंदरूप मुजापुत, उससे विपरीत वो नारकारि हुआ वे ही हुए बाराजब, उनकर पूणे इस समारक्यों समुद्रके तरिका उपाय को परसममाधिकण जहाज उनको सेवते हुए, उसके आधारत पत्र हुए, अति ति स्वर्ध में आपने पत्र हुए, कि वो विवर्ध का अपने स्वर्ध हुआ, कि वो विवर्ध अपने साम प्रति हुए, विर्मागकार में महिंदिद्वेश में सीमंगर परसमाधिकण अनित के मंक्ष्य देवनका होम करते हुए वर्तमानकार महाविद्देश में सीमंगर पत्र माणित हिंदि है, उनको नमस्कार करता हूं —[अहं] में [तान] उन [सिद्धाणान] सिद्ध समुद्रांको [बन्दे] नमस्कार करता हूं —[अहं] में [तान] उन [सिद्धाणान] सिद्ध समुद्रांको [बन्दे] नमस्कार करता हूं —[अहं] में [तान] उन [सिद्धाणान] सिद्ध समुद्रांको [बन्दे] नमस्कार करता हूं —[अहं] अपने स्वर्ध होने साम करते हुए । अब विषेष आक्ष्या में निर्माण प्रति कि स्वर्ध होने साम करते हुए । अब विषेष आक्ष्या है—उन सिद्धांको में बीतराण निर्माण स्वर्ध होने साम स्वर्ध होने स्वर्ध होने साम स्वर्ध होने साम स्वर्ध होने साम साम है—उन सिद्धांको में बीतराण निर्माण स्वर्ध होने साम स्वर्ध है है ? अब वर्तमान समसर्थ पंत्र महाविद्देशनोर्म अधिमंत्र साम साम स्वर्ध है है ? अब वर्तमान समसर्थ पंत्र महाविद्देशनोर्म अधिमंत्र साम साम स्वर्ध हुए श्वीदराय परमतामाधिकवारिको मालाकर संपूष्क को निर्देष परमास्माका यथार्थ अद्याल-आन-अवरणकण अपेद राजप्र उस मई निर्मकरन सामिष व्याव करते हुए हिंदी है है। इस कथनमें सुद्वासप्रवस्की प्रति क्षेत्र साम स्वर्ध करते हुए हिंदी है है। इस कथनमें सुद्वासप्रवस्की प्रतिका वानाम कर्म करते हुए स्विद्या विपर्ध है। इस कथनमें सुद्वासप्रवस्की प्रतिका वानाम करते हुए स्विद्या वानाम हुन हम्म स्वर्ध स्वावस्व स्वर्ध हो। साम स्वर्ध स्वर्ध हो। अपेद है। इस कथनमें सुद्वासप्रवस्की प्रतिका साम स्वर्ध हो। अपेद हुए स्वर्ध हो। इस कथनमें सुद्वासप्रवस्की प्रतिका साम स्वर्ध हो। अपेद स्वर्ध हो। इस कथनमें सुद्वासप्रवस्की प्रतिका साम स्वर्ध हो। अपेद स्वर्ध हो। इस कथनमें सुद्वासप्रवस्की साम

प्राप्त्युपायमूत्त्वाद्विर्विकत्पतमाधिरेवोपादेय इति भावार्थः ॥ ३ ॥

अष स्वरूपं प्राप्यापि तेन संबन्धावनुज्ञानबलेन ये सिद्धा भूत्वा निर्वाणे वसन्ति तानहं बन्वे—

> ते पुणु वंदर्जें सिद्ध-गण जे णिष्वाणि वसंति । णाणि तिहुयणि गस्या वि भव-सायरि ण पडंति ॥ ४ ॥

तान् पुनः वन्दे सिद्धगणान् ये निर्वाणे वसन्ति । ज्ञानेन त्रिसुदने गुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति ॥ ४॥

ते पुण बंदर् सिद्धगण तान् पुनर्वन्वे सिद्धगणान् । किंविशिष्टाम् । जे णिव्याणि वसंति ये निर्वाणे मोक्षपवे वसन्ति तिष्ठन्ति । पुनरिष कथंपूता ये । णाणि तिष्ठपणि गरुया वि मवसायि ण पर्वति ज्ञानेन त्रिशुवनगुरुका अपि मवसायि न पतिति । अत अरुव विशेषः । तथाष्ट्रि—तान् पुनर्वन्देऽहुं सिद्धगणान् ये तीर्थंकरपरमवेवमरत-राधवपाण्डवादयः पूर्वकाले वीतरागिर्निवकरपरवस्वेवनज्ञानवलेन गुद्धास्मवरूपं प्राप्य कर्मक्षयं कृत्वेवानीं निर्वाणे तिष्ठन्ति सदापि न संगयः । तानिष कथंपूतान् । लोका-लोकप्रकाशकेवलज्ञानस्ववेवनत्रिपुवनगुरून् । त्रेलोक्यालोकनपरमात्मस्वरूपनिश्चयव्य-वृहारपवपदार्थव्यवहारनयकेवलज्ञानमकाशेन समाहितस्वस्वस्पपूर्ते निर्वाणपवे तिष्ठन्ति यतः ततस्तिप्रवाणपविद्यापित ताल्पर्याथः । ४ ॥

अत ऊर्घ्यं व्यवहारनिश्चयशुद्धात्मनो हि सिद्धास्तयापि निश्चयनयेन शुद्धात्मस्वरूपे तिष्ठन्तीति कथयति—

> ते पुणु वंदर्जे सिद्ध-गण जे अप्पाणि वसंत । लोयालोउ वि सयलु इहु अच्छिहें विमलु णियंत ॥ ५ ॥

को महामुनि होकर बुद्धारमस्वरूपको पाके सम्याकानके बलसे कमीका समकर सिद्ध हुए निर्वाणमें बस रहे हैं उनको में बन्दता हूं — [युन:] किर ['बाइं'] में [तान्त'] उन [सिद्धाणान्] सिद्धांको [बन्दें] बंदता हूं, [ये] जो [निविणों] मोक्षमें [ब स्थान्त] तिह रहे हैं। कैसे हैं, वे [झानेन] कालसे [त्रियुक्त गुरुका अपि] तीनलोकमें पुत्र हैं, तो मी [मलसागरे] संसार-सपुद्रमें [न पदन्ति] नहीं पढ़ते हैं। अग्रवाण — को मारी होता है, वह पुस्तर होता है, और जनमें हुव जाता है, वे सब्बाण जैनोक्यमें पुत्र हैं, परंतु मत-सागरों नहीं पढ़ते हैं। उन सिद्धांको में बंदता हूं, जो तीर्थकर परसदेव, तथा मरत, सबर, रावव, पांडवादिक पूर्वकालमें बीनरागिर्विकल्य स्वसंवेदनज्ञानके बलसे निवाणुद्धारस्वरूप पाके, कर्योंका खावकर, परस्वमावानक्य निवाण-दवमें विराज रहे हैं उनको मेरा नमस्कार होने यह सारांच हुवा। ४॥

आगे यद्यपि वे सिद्ध परमात्मा व्यवहारनयकर लोकालोकको देखने हुए मोक्षमें तिष्ठ रहे

तान् पुनर्वन्दे सिद्धगणान् ये आत्मनि वसन्तः । लोकालोकमपि सकलं इह तिष्ठन्ति विमलं पर्यन्तः ॥ ५॥

११

ते पुण बंबडं सिद्धगण तान् पुनर्वन्वे सिद्धगणान् । जे अप्पाणि वसंत लोवालोउ वि सयलु इहु अत्य (च्छ) हि विमलु णियंत ये आत्मिन बसन्तो लोकालोकं सत्तरस्वरूपपदार्थं निश्चयन्त इति । इवानीं विशेषः । तद्यया-तान् पुनरहं वन्वे सिद्धगणान् सिद्धसमूहान् वन्वे कमंक्षयनिमित्तम् । पुनरिष कथंपूतं सिद्धस्वरूपम् । चैतन्त्यानन्दस्वभावं लोकालोकव्यापिसूक्षमपर्यायगुद्धस्वरूपं ज्ञानवरानोपयोगलक्षणम् । निश्चय एकोमूतव्यवहारामावे स्वात्मित अपि च सुखदुःखमावामावयोरेकोकृत्य स्वसंवेद्धस्वरूपे स्वयत्ने तिष्ठित्ति । उपचरितासद्भूतव्यवहार लोकालोकावलोकनं स्वसंवेद्ध प्रतिमाति, आत्मस्वरूपकेवल्यकानोपरामं यवा पुरुषायदृष्टो अवित तेवा बाह्य हित्तिनित पुरपित्तन्त्यूलमूक्ष्मपरयवायंवहारात्मानमेव जानन्ति । यि निश्चयेन तिष्ठिन्ति तिष्ट् परकीयमुखदुःखलुम्वन्यानेपत्रामं प्रयादाति, परकीयरागद्धं चहेतुपरिज्ञाने च रागद्धं वमयत्व च सुप्तनोतित महद्वपूषणम् । अत्र यत् निश्चयेन स्वस्वरूपेऽवस्थानं मणितं तवेवोपावेयमिति सावार्थः ॥ ४ ॥

अथ निष्कलात्मानं सिद्धपरमेष्ठिनं नत्वेदानीं तस्य सिद्धस्वरूपस्य तत्थाप्त्युपायस्य स्र प्रतिपादकं सकलात्मानं नमस्करोमि—

> केवल-दंसण-णाणमय केवल-सुक्ख सहाय । जिणवर वंदर्जे भत्तियए जेहिं पयासिय भाव ॥ ६ ॥

हैं, लोकके शिकार अपर विराजते हैं, तो भी शुद्ध निरुच्यकर अपने स्वरूपमें ही स्थित है, उनको मैं नासकार करता हूं — ['आहं'] में [पुनः] फिर [तान्] उन [सिद्धगणान्] तिद्धोंके समूहको [बन्दें] वंदता हूं — ['आहं'] में [पुनः] फिर [तान्] उन [सिद्धगणान्] तिद्धोंके समूहको [बन्दें] वंदता हूं वि] जो [आदानि वस्तन्तः] निरुच्यनकर अपने स्वरूपमें तिद्धते हुए व्यवहार नियक हैं । सम्बद्धा होको हो हो के विद्धांको निमस्त करता हूं, जो निरुच्यनपकर अपने स्वरूपमें तिमाने अपने निमस्त फिर उन सिद्धोंको नमस्कार करता हूं, जो निरुच्यनपकर अपने स्वरूपमें तिम्प्यी नहीं है, अपने स्वरूपमें तम्प्यी हैं। को पर्यवहारनियकर स्वर्कों हैं । स्वर्धानियम हो हैं है, या उनमें क्वाचित्र नहीं हैं। अपने स्वरूपमें तम्प्यी हो तो परके सुख दुस्से आप सुखी दुस्ती होने, ऐसा उनमें क्वाचित्र नहीं हैं। आवहारनियकर स्वृत्वमुक्त सबको केवनकानकर प्रयक्ष निप्येद आनते हैं, किसी प्यासी राम हैं व नहीं हैं। यदि रागके हेंदुसे किसीको जाने, तो वे राग ढेवमपी होनें, यह वड़ा दूषण है, हसिलेये यह नियस्य हुआ कि नियनप्यक्तर अपने स्वरूपमें निवास करते हैं पर सक्ते केवस्व हैं। जो नियनप्यकर अपने स्वरूपमें निवास कहा, दसिल्य कहा अपने स्वरूप स्वरूप हैं। हो नियनप्रकर अपने स्वरूपमें निवास कहा, दसिल्य कहा अपने स्वरूप हो हो। से स्वरूप हो निराकार, तिः व्यर्थ स्वरूपने सिद्धपरीहोंको नमस्कार करता हूं — [केवस्वरूपने निवास कहा, दसिल्य क्वाच्यक्त अपने स्वरूपने निवास कहा, दसिल्य केवस अपने स्वरूपने हो। जो नियनप्यकर अपने स्वरूपने निवास कहा, दिस्ति केवस व्यवस्थानिया। जो केवसदिक्त और केवस व्यवस्थानिया। जो केवसदिक्त और केवस व्यवस्थानिया। जो केवसदिका और केवस

केवल्दर्शनद्वानमयान् केवलसुखस्वभावान् । जिनवरान् वन्दे भक्त्या यैः प्रकाशिता भावाः ॥ ६॥

केवलवर्शनकानमयाः केवलसुखस्वभावा ये तात् जिनवरानहं वन्वे । कया । भक्त्या । यैः कि कृतम् । प्रकाशिता भावा जीवाजीवाविषदार्था इति । इतो विशेषः । केवलशानाधनन्त्वजुष्टयस्वरूपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुभूतिक्ष्पाभेवरत्नत्रयान्त्रमकं सुखदुःखजीवतमरणलाभावाभावनीत्रमात्मत्वतारागिर्विकल्यन्तमा स्मिकं सुखदुःखजीवतमरणलाभावाभावनीत्रमात्मत्रवातरागिर्विकल्यन्तमाप्त्रपुर्वे जिनोपवेशं लब्ध्वा पश्चावनन्त्वजुष्ट्यस्वरूपा जाता ये । पुनश्च कि कृतस् । यैः अनुवावरूपेण जीवाविषवार्थाः प्रकाशिताः । विशेषेण तु कर्माभावे सिति केवलज्ञानाधनन्त्रगुणस्वरूपलाभात्मको मोक्षः, युद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्टानरूपाभेवरत्नत्रयात्मको मोक्षाः, युद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्टानरूपाभेवरत्नत्रयात्मको मोक्षानार्ग्रभ्य, तानहं वन्वे । अत्राहंदगुणस्वरूपस्वश्चद्धात्मस्वरूपमेवोपावेयमिति भावार्यः ॥ ६ ॥

अयानन्तरं भेवाभेवरत्नत्रयाराधकानाचार्योपाध्यायसाधूक्षमस्करोमि—
जे परमप्तु णियंति मुणि परम-समाहि घरेवि ।
परमाणंदह कारणिण तिण्णि वि ते वि णवेवि ॥ ७ ॥
ये परमात्यानं परयन्ति मुनवः परमसमाधि घृत्वा।
परमानन्दस्य कारणेन त्रीनिप तानिप नत्वा ॥ ७ ॥

के परमप्पु णियंति मुणि ये केचन परमात्मानं निर्मच्छन्ति स्वसंवेदनज्ञानेन जानन्ति मुनयस्तपोधनाः। किं कृत्वा पूर्वम् । परमसमाहि धरेवि रागादिविकल्परहितं परमसमाधि धृत्वा । केन कारणेन । परमाणंदह कारणिण निविकल्पसमाधिसमुत्पन्न-

जागे भेदामेदरत्तत्रयके आराधक जो आवार्य, उपाध्याय और साधु हैं, उनको मैं नमस्कार करता हं—[ये सुनयः] जो मुनि [परमसमाधि] परमसमाधिको [धृत्वा] घारण करके सम्याज्ञातकर सवानन्वपरमसमरसीभावमुखरसास्वावनिमित्तोन तिष्णि वि ते वि णवेवि त्रीनप्यावायाँपाध्यायसाधून् नत्वा नमस्कृत्येत्यर्थः । अतो विशेषः । अनुप्रचरितासद्भूतव्यवहारसंबन्धः इध्यकमैनोक्तर्भरहितं तथैवाशुद्धनिश्र्यसंबन्धः मितकानाविविभावगुणनरनारकाविविभावपर्यायरहितं च यिष्चवानन्वेकस्यभावं शुद्धात्मतत्त्वं तथेव भूतार्थं परमार्थरूपसमयसारशब्दवाष्यं सर्वप्रकारोपावेयभूतं तस्माच्च यवन्यत्तद्वे यिमितं । चलमिलावगाढ
रहितत्वेन निश्चयश्रद्धानबुद्धिः सम्यक्तं तत्राचरणं परिणमनं वर्शनाचारस्तत्रैव संशयिकययासानध्यवसायरहितत्वेन स्वसंवेवनक्तानक्षणं प्राहकबुद्धिः सम्यग्कानं तत्राचरणं परिणमनं ज्ञानाचारः, तत्रैव शुभाशुभसंकत्यविकत्यरहितत्वेन नित्यानन्वमयसुखरसास्वयेक्तः
स्वियरानुभवनं च सम्यक्चारित्रं तत्राचरणं परिणमनं चारित्राचारः, तत्रैव परक्ववेक्तः
स्वियरानुभवनं च सम्यक्चारित्रं तप्रविद्यां तत्राचरणं परिणमनं नारश्चरणाचारः, तत्रैवस्वरान्यस्वरूपं स्वराक्त्यनवर्गृहनेनाचरणं परिणमनं वीर्याचार इति निश्चरपञ्चाचारः ।

तिःशाङ्काद्यपुण्णभेवो वाह्यसंनाचारः कालविनयाद्यप्रभेवो बाह्यकानाचारः, पञ्चसम्ववत्वपञ्चसमितित्रगृतिनिर्यं न्यक्यो बाह्यसारित्वाचारः, अनशनाविद्वावशमेवरूपो बाह्यस्यस्यानारः ।

१३

[[] परमारमार्स] परमारमाको [पश्यन्ति] देखते है । किस लिए [परमानंदस्य कारणेन] रागावि विकल्प रहित परमसमाधि से उत्पन्न हुए परम सुलके रसका अनुभव करनेके लिये [तान् आपि] उन [त्रीन् /अपि] तीनों आचार्य, उपाध्याय, साधुओको मी [नत्वा] मैं नमस्कार करके परमात्मप्रकाशका क्याक्यान करता हु ।। विशेष-अनुपचरित अर्थात् जो उपचरित नहीं है, इसीसे अनादि संबंध है, परंतु असद्भुत (मिच्या) है, ऐसा व्यवहारनयकर द्रव्यकर्म, नोकर्मका संबंध होता है, इससे रहित और अशुद्ध निश्चयनयकर रागादिका संबंध है, उससे तथा मतिज्ञानादि विभावनूणके संबंधसे रहित और नर नारकादि चतुर्गतिरूप विभावपर्यायोंसे रहित ऐसा जो चिदानंदिचतुप एक अखंडस्वमाव शुद्धात्मतत्त्व है वही सत्य है । उसीको परमार्थरूप समयसार कहना चाहिये । वही सब प्रकार आराधने योग्य है। उससे जुदी जो परवस्तु है वह सब त्याज्य है। ऐसी हड़ प्रतीति चंचलता रहित निर्मल अवगाढ परम श्रद्धा है उसको सम्यक्त कहते हैं, उसका जो आचरण अर्थात् उस स्वक्रम परिणमन वह दर्शनाचार कहा जाता है और उसी निजस्वरूपमें संशय-विमोह-विश्वम-रहित को स्वसंवेदनज्ञानरूप प्राहकबृद्धि वह सम्यग्ज्ञान हुआ, उसका जो आचरण अर्थात् उसरूप परिणमन वह **ज्ञानाचार है**, उसी शुद्ध स्वरूपमें शुम-अशुम समस्त संकल्प विकल्प रहित जो नित्यानंदमय निजरसका बास्वाद, निश्चल अनुभव, वह सम्यक्चारित्र है, उसका जो बाचरण, उसक्य परिणमन, वह चारित्राचार है, उसी परमानंद स्वरूपमें परद्रव्यकी इच्छाका निरोधकर सहज बानदरूप तपन्चरण-स्वरूप परिणमन वह तपश्चरणाचार है और उसी शुद्धात्मस्वरूपमें अपनी शक्तिको प्रकटकर आचरण परिणमन वह वीर्याचार है। यह निश्चय पंचाचारका लक्षण कहा। अब व्यवहारका लक्षण कहते हैं -- नि:शकितको आदि लेकर अष्ट अंगरूप बाह्यदर्शनाचार, शब्द शुद्ध, अर्थ शुद्ध आदि अष्ट प्रकार बाह्य ज्ञानाचार, पंच महाबत, पंच समिति, तीन गुप्तिरूप व्यवहार चारित्राचार, अनशनादि

अरणाचारः,बाद्यःस्वाक्ष्यनवग्नुहृत्वणो बाह्यवीर्याचार इति। अयं तु व्यवहारणवाचारः पारंपर्येण साधक इति। विगुद्धज्ञानवर्षानस्वभावगुद्धात्मतत्त्वसम्यक्ष्यद्धानज्ञानानृष्ठात्वक्ष्यः विद्यवेण साधक इति। विगुद्धज्ञानवर्षानस्वभावगुद्धात्मतत्त्वसम्यक्ष्यद्धानज्ञानानृष्ठात्वक्ष्यः विद्यवेण स्वयमावरत्त्यः विद्यवेण प्रवेण प्याप प्रवेण प्रवेण

बारह तपरूप तपाचार और अपनी शक्ति प्रगटकर मुनिव्रतका आचरण यह व्यवहारवीर्याचार है। यह व्यवहार पंचाचार परम्पराय मोक्षका कारण है, और निर्मल ज्ञान-दर्शनस्वमाव जो सुद्धारमतस्व **उसका यवार्ध श्रद्धान, ज्ञान,** आचरण तथा परग्रव्यकी इच्छाका निरोध और निजशक्तिका प्रसट करना ऐसा यह निश्चय क्वाचार साक्षात् मुक्तिका कारण है। ऐसे निश्चय व्यवहाररूप पंचाचारोंको आप आचरें और दूसरोंको आचरवार्वे ऐसे आचार्योंको मैं बंदता हू। पंचास्तिकाय, षट् द्रव्य, सप्त तस्व, नवपदार्थ हैं, उनमें निज शुद्ध जीवास्तिकाय, निजशुद्ध जीवद्रव्य, निज शुद्ध जीवतस्य, निष बुद जीवपदार्थ, जो आप बुद्धातमा है, वही उपादेय (ग्रहण करने योग्य) है, अन्य सब त्यागने योग्य हैं, ऐसा उपदेश करते हैं, तथा शुद्धात्मस्वमावका सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अभेद रत्नत्रय है, यही निश्चयमोक्षमार्ग है, ऐसा उपदेश शिष्योंका देते हैं, ऐसे उपाध्यायोंको मैं नमस्कार करता हूं, और शुद्धज्ञान स्वभाव शुद्धात्मतत्त्वकी आराधनारूप वीतराग निर्विकल्प समाधिको जो सावते हैं, उन साधुओंको मैं बंदता हूं। बीतराग निर्विकल्प समाधिको जो आचरते हैं, कहते हैं, साधते हैं वे ही साधु हैं। अहँत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये ही पंचपरमेष्ठी बंदने योग्य हैं, देसा मावार्य है।। ७।। ऐसे पंचपरमेष्ठीको नमस्कार करनेकी मुख्यतासे श्रीयोगीदाचार्यने परमात्मप्रकाशके प्रयम महाधिकारमें प्रयमस्थलमें सात दोहोंसे प्रभाकरभट्ट नामक अपने शिष्यको पंचपरमेडीकी इति पीठका। मित्तिका उपदेश दिया।

अब प्रभाकरमट्ट पूर्वरीतिसे पंचपरमेष्ठीको नमस्कारकर और श्रीयोगींद्रदेव गुरुको नमस्कार

वे पांचों परमेष्ठी भी जिस बीतरागिर्निकल्पसमाधिको आचरते हैं, कहते हैं और साम्रते हैं, तथा
 जो उपादेयरूप निजयुद्धास्पतत्वकी सामनेवाली है, ऐसी निकिक्त्य समाधिको ही उपादेय जानो ।
 (यह अर्थ संस्कृतके अनुसार किया गया है।)

अथ प्रभाकरभट्टः पूर्वोक्तप्रकारेण पश्चपरमेष्ठिनो नत्वा पुनरिदानीं श्रीयोगीन्त्र-वैवान् विज्ञापपति—

> भावि पणविवि पंच-गुरु सिरि-जोइंदु-जिणाउ । भट्टपहायरि विष्णविउ विभन्नु करैबिणु भाउ ॥ = ॥ भावेन प्रणम्य पद्मगुरून् श्रीयोगीन्दजिनः ।

भावन प्रणम्य पद्मगुरून् आयागान्दु।जनः । भद्रप्रभाकरेण विज्ञापितः विमर्लं कृत्वा भावम् ॥ ८॥

भावि पणविवि पंचपुरु मावेन मावशुद्धशा प्रणम्य । कात् । पश्चगुरूत् । पश्चगुरूत् । पश्चगुरूत् । स्वरिजोइंदुजिणाउ मट्टपहायरि विण्णविउ विमस्नु करेविणु भाउ भीयोगीन्द्रदेवनामा भगवान् प्रभाकरभट्टे न कर्तृभूतेन विकापितः विमसं कृत्वा भावं परिणाममिति । अत्र प्रभाकरभट्टः शुद्धात्मतत्त्वपरिज्ञानार्थं भीयोगीन्द्रदेवं मक्तिप्रकर्वेण विकापितवानित्यर्थः ॥ ६ ॥

तराथा---

गउ संसारि वसंताहँ सामिय कालु अणंतु । पर मईं कि पि ण पत्तु सुहु बुक्खु जि पत्तु महंतु ॥ ६ ॥ गतः संसारे वसता स्वामिन कालः अनन्तः । परं मया किमपि न प्राप्तं सुखं दुःखमेव प्राप्तं सहत् ॥ ९॥

गउ संसारि वसंताहं सामिय कालु अणंतु गतः संसारे वसतां तिष्ठतां हे स्वामित्। कोइसौ । कालः । कियान् । अनन्तः । पर मद्दं कि पि ण पत्तु सुद्व बुक्खु जि पत्तु महंतु परं किंतु मया किमपि न प्राप्तं मुखं बुःखमेव प्राप्तं महदिति । इतो विस्तरः । तथाहि—स्वगुद्धात्ममावनासमुत्पन्नवीतरागपरमानन्वसमरसीमावरूपसुखा मृतविपरीतनारकाविद्वःखरूपेण क्षारनीरेण पूर्णे अजरामरपविषयरीतजातिजरामरणरूपेण

कर श्रीपुरु से विनती करता है—[भावेन] प्रावोकी खुबताकर [पक्कगुरून] पंचपरमेहियोंको [प्रणब्ध] नगस्कारकर [मृहप्रमाकदेण] प्रमाकरमट्ट [भावें विमर्छ कुरवा] अपने परिणामोंको निर्मत करके [श्रीयोगीन्यूजिन:] श्रीयोगीन्यूजिन:] श्रीयोगीन्यूजिन:] श्रुबारमतस्वके वाननेके विषे सहात्राविकार विनती करते हैं॥ द॥

वह विनती इस तरह है—[हे स्वामिन] हे स्वामी, [संसारे वसवां] इस संसारमें रहते हुए हमारा [अनंतर कालः गतः] अनंतरकाल बीत गया, [पर्र] लेकिन [मया] पैंने (किसिय मुखें) कुछ मी चुल [न प्राप्त] नहीं पाया, उल्टा [सहत्त दुःखें पर प्राप्त] महात् हुःख ही पाया है।। यहांसे विदेश । निक बुद्धात्माकी मावनासे उत्पन्न हुआ जो बीतराग परम आनंद समस्त्रीम है।। यहांसे विदेश । निक बुद्धात्माकी मावनासे उत्पन्न हुआ जो बीतराग परम आनंद समस्त्रीम उत्पन्न हुआ जो बीतराग परम आनंद समस्त्रीम उत्पन्न हुआ जो अनंतामृत उत्तर विपरीत न त्काविहुस्वरूप बार (बारी) वनसे पूर्ण (मरा हुआ), अवह अमर परसे उत्तरा जम्म जरा (बुद्धारा) मरणकरी जनकरोंके समुहकते मरा हुआ, अनाकुकता

सकराहिजलचरसमूहेन संकोणें अनाकुलत्वलक्षणपारमाणिकसुखविपरोतनानामानसाहिदुःखरूपवडवानलशिखासंवीपिताम्यन्तरे वोतरागिनिविकत्यसमाधिविपरोतसंकत्पविकत्यकालकरेण कल्लोलमालासमूहेन विराजिते संघारसागरे वसतां तिष्ठतां हे स्वामिन्ननंतकालो
गताः । कस्मात् । एकेन्द्रियविकतेन्द्रियपञ्चित्तिस्यान्तिकार्याममुख्यत्ववेशकुलक्ष्यिन्द्रियपटुस्विन्वयांच्यापुक्कवरबुद्धिसद्धमंत्रवण्यहण्यारणश्रद्धानसंयमविषयसुख्य्यावतंनकोष्टादिकषायनिवर्ततेषु परंपरया वुर्तमेषु । कथंभूतेषु । ज्योप्वित तपोभावनाधमंषु सुद्धानसमावनाधमंषु सुद्धान्सभावनालकाणस्य वोतरागिनिकिकत्यसमाधिवुर्लमत्वात् । तदिपि कथम् । । । । विद्यानसमाधिविधानित्यस्य स्वानामान्तिकारसमाधिवानिकाल्यसमाधिविधानित्यस्य । । । सम्यत्वविषयकषायाविकावपितानानामान्त्रात्रप्रापणं समाधितिति वोधिसमाधिलक्षणं यथासमर्थसंवज्ञ नातव्यम् । तथा चोत्तस्—
"द्वत्यतिवुर्लम्क्यां वोधि लब्क्या यवि प्रमादी स्थात् । संसृतिभोमारण्ये भ्रमति वराको
नरः सुविरम् ॥" परं कितु वोधिसमाध्यभावे पूर्वोक्तसंसारे भ्रमतािष मया सुद्धान्त-

स्वरूप निश्चम सुखसे विपरीत, अनेक प्रकार आधि व्याधि दु:खरूपी वडवानलकी शिखाकर प्रज्वलित. बीतराग निविकल्पसमाधिकर रहित, महान संकल्प विकल्पोंके जालरूपी कल्लोलोंकी मालाओंकर विराजमान, ऐसे संसाररूपी समुद्रमें रहते हुए मुझे हे स्वामी! अनंतकाल बीत गया। इस संसारमें एकेन्द्रीसे दोइंद्री, तेइंद्री, चौइंद्री स्वरूप विकलत्रय पर्याय पाना दुलंग (कठिन) है. विक-सत्रवसे पंचेंद्री, सैनी, छह पर्याप्तियोंकी संपूर्णता होना दुर्लम है, उसमें भी मनुष्य होना अस्यस्त दुर्कम, उसमें आर्यक्षेत्र दुर्लम, उसमेंसे उत्तम कुल बाह्मण, क्षत्रिय, वैज्य वर्ण पाना कठिन है, उसमें भी सुस्दर रूप, समस्त पाँचों इन्द्रियोंकी प्रवीणता, दीर्घ आयु, बल, शरीर नीरोग, जैनधर्म इनका उत्तरोत्तर मिलना कठिन है। कमी इतनी वस्तुओं की मी प्राप्ति हो जावे, तो मी श्रेष्ठ बृद्धि, श्रेष्ठ वर्म-श्रवण, धर्मका ग्रहण, धारण, श्रद्धान, संयम, विषय-मुखोंसे निवृत्ति, क्रोधादि कषायोका अमाव होना अरूपंत दुर्लम है और इन सबोंसे उल्क्रष्ट गुद्धात्ममावनारूप वीतरागर्निविकल्प समाधिका होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समाधिके शत्रु जो मिध्यात्व, विषय, कषाय, आदिका विमाव परिणाम है, उनकी प्रबलता है । इसीलिये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी प्राप्ति नहीं होती और इनका पाना ही बोधि है, उस बोधिका जो निर्विषयपनेसे घारण वही समाधि है। इस तरह बोधि समाधिका क्षक्रण सब जगह जानना चाहिये। इस बोधि समाधिका मुझमें अमाव है, इसीलिये संसारसमुद्रमें भटकते हुए मैंने बीतराग परमानंद सुख नहीं पाया, किंतु उस सुखसे विपरीत (उल्टा) आकृलताके जत्मन्न करनेवाला नाना प्रकारका शरीरका तथा मनका दु:ख ही चारों गतियोंमें भ्रमण करते हर पाया । इस संसार−सागरमें भ्रमण करते मनुष्य~देह आदिका पाना बहुत दुर्लम है. परंतु उसको पाकर कमी प्रमादी (आलसी) नहीं होना चाहिये। जो प्रमादी हो जाते हैं, वे संसारकपी बनमें अनंतकाल मटकते हैं । ऐसा ही दूसरे ग्रंथोंमें भी कहा है—"इत्यतिदुरुंमक्पा" इत्यादि । इसका अभिप्राय ऐसा है कि यह महात् दुर्लम जो जैनशास्त्रका ज्ञान है, उसको पाके जो जीव प्रमादी-होजाता है, वह रंक पूरुष बहुत कालतक संसाररूपी नयानक वनमें भटकता है । सारांश यह हआ.

.

समाधिसपुरपञ्जवीतरागपरमानन्बसुखामृतं किमपि न प्राप्तं कितु तद्विपरीतमाकुलत्वो-त्यावकं विविधशारीरमानसङ्गं चतुर्गतिस्नमणसंभवं दुःखमेव प्राप्तमिति । अत्र यस्य वीतरागपरमानन्वसुखस्यालाभे भ्रमितो जीवस्तदेवोषादेयमिति भावार्थः ॥ ई.॥

अथ यस्यैव परमात्मस्वमावस्यालामेऽनादिकाले भ्रामितो जोवस्तमेव पृक्ठति—

चउ-गइ-दुक्खहूँ तत्ताहुँ जो परमप्पउ कोइ । चउ-गह-दुक्ख-विणासयर कहुटु पसाएँ सो वि ॥ १० ॥ चतुर्गितदुःखैः तत्तानां यः परमात्मा क्षित्रम् । चतुर्गोनदुःखविमाऽकरः कथ्य प्रमादेन तमपि ॥ १०॥

चजाइनुक्खहं तत्ताहं जो परमप्पज कोइ चतुर्गतिदुःखतप्तानां जीवानां यः कश्चिश्चिदानन्वेकस्वमानः परमात्मा। पुनरिष क्षंमूतः। वजाइडुक्खविणासयक् आहारभयम्भुनपरिग्रहसंताष्ट्यादिसमस्तिवावरहितानां वोतरागिर्गिवकत्पससाधिक-लेन परमात्मोत्थसहजानन्वेकसुखामृतसंतुष्टानां चतुर्गतिदुःखविनाशकः कहह पसाएं सो वि हे भगवन तमेव परमात्मानं महाप्रसादेन कथयेति। अत्र योऽसी परमस्माधिरतानां चतुर्गतिदुःखविनाशकः स एव सर्वप्रकारेणोपादेय इति तात्पर्यार्थः॥१०॥ एवं त्रिविछात्मप्रतिपावकप्रयममहाधिकारमध्ये प्रमाकरमट्टविज्ञाभिकवनमुख्यत्वेन वोहकञ्चत्रत्रमधं
गतम् ।

अथ प्रभाकरभट्टविज्ञापनानन्तरं श्रीयोगीन्द्रदेवास्त्रिविधात्मानं कथयन्ति---

कि बीतराग परमानंद मुखके न मिलनेसे यह जीव ससाररूपी वनमें मटक रहा है, इसलिये बीतराग परमानंदमुख ही आदर करने योग्य है।। ६।।

आगे जिस परमास्य-स्वमावके अलामने यह बीच अलादि कालसे नटक रहा या, उसी परमास्यस्त्रावका व्याख्यात प्रश्नाकरमाट्ट मुनना वाहता है— चतुर्गतिद्व स्ते: | देवगति, सनुव्याति,
करकाति, तियंवगतियांके दुःश्लोके [तप्दानां] तास्यामा (इ.ज.) संसारी जीवोंके [चतुर्गतिहुं:खिवामाइकरः] चार पांतरोंके दुःलोका विनाग करनेवाले [यः कश्चित्र] जो कोई [परसास्या]
विदानंद परमात्या है, [तप्रयि] उसको [प्रसादेत] क्रण करके [कथ्य] हे श्रीगुरू, तुम कहो ।
भावार्थ —वह विदानन्द युद्ध स्वमान परमात्या, आहार्य, मान् मृत्यु सर्पादके नेतरक संवातांको कालि के समस्य विवात विकार विवात विकार विवात विकार विवात विवा

पुषु पुषु पणिबिब पंच-पुरु मार्वे चित्ति घरेवि । ष्रष्टुपहायर णिखुणि तुहुँ अप्पा तिविहु कहेवि (विं ?) ।।११॥ पुतः पुतः प्रणस्य प्रज्ञाहुरून् मावेन चित्ते पुरवा । महुममाकर निमृणु त्वम् आत्मानं त्रिविधं कथयामि ॥ ११ ॥

पुण पुण पणिविव पंचगुर मार्चे चित्ति घरेवि पुनः पुनः प्रणस्य पञ्चगुरूनह्म् । कि कृत्वा । मावेन मित्तपरिणामेन मनसि धृत्वा पञ्चात् महुपहायर णिसुणि
पुर्हे अप्पा तिविह कहेवि हे प्रमाकरमट्ट ! निश्चयेन गृणु त्वं त्रिविधमात्मानं कथयाम्यहमिति । बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मभेवेन त्रिविधात्मा मवति । अयं त्रिविधात्मा
यथा त्वया गृष्टो हे प्रमाकरमट्ट तथा भेदाभेवरत्नत्रयभावना प्रियाः परमात्मभावनोत्थवोतरागपरमानन्वसुधारसिपपासिता वीतरागनिविकल्पसमधिससुत्पससुखासृतविपरीतनारकाविदुःखभयमीता मध्यवरपुण्डरीका भरत-सगर-राम-पाण्डव-भे णिकावयोऽपि वीत-

[[]पुन: पुन:] बारम्बार [पद्मागुरून्] पंचपरमेष्ठियोंको [प्रणम्य] नमस्कारकर और [भावेन] निर्मल भावोंकर [चित्ते] मनमें [भृत्वा] घारण करके ['अहं'] मैं [विविधं] तीन प्रकारके [आत्मानं] बात्माको [कथयामि] कहता हूं, सो [दे प्रभाकर सट्ट] हे प्रभाकरमट्ट, [स्वं] तू [निज्ञणु] निरुवयसे सुन । भावार्थ-वहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्माके भेदकर आत्मा तीन तरहका है, सो हे प्रभाकरमट्ट; जैसे तूने मुझसे पूछा है, उसी तरहसे मध्योंमें महाश्रेष्ठ मरतचक्रवर्त्ती, सबरचक्रवर्त्ती, रामचंद्र, बलमद्र, पाडव तथा श्रेणिक वगैरः बडे बडे राजा, जिनके मक्ति मारकर नजीभूत मस्तक होगये हैं, महा विनयवाले परिवारसहित समोसरणमें आके, वीतराम सवंज्ञ परम-देवसे सर्व जागमका प्रश्नकर, उसके बाद सब तरहसे ध्यान करने योग्य शुद्धात्माका ही स्वरूप पूछते थे। उसके उत्तरमें मगवान्ने यही कहा, कि आत्म-ज्ञानके समान दूसरा कोई सार नही है। मरतादि वहे वहे स्रोताक्षोंमेंसे मरतचक्रवर्तीने श्रीऋषमदेव मगवान्से पूछा, सागरचक्रवर्तीने श्री-अजितनायसे, रामचंद्र बलमद्रने देशभूषण कुलभूषण केवलीसे तथा सकलभूषण केवलीसे, पाँडवोंने श्रीनेनिनायमगबान्से और राजा श्रेणिकने श्रीमहावीरस्वामीसे पूछा। कैसे हैं ये श्रोता जिनको निम्बयरत्ननय और व्यवहाररत्नत्रयकी मावना प्रिय है, परमात्माकी मावनासे उत्पन्न बीतराव परमानंदरूप अमृतरसके प्यासे हैं, और बीतराग निर्विकल्पसमाधिकर उत्पन्न हुआ जो सुलक्ष्पी अमृत उससे विपरीत जो नारकादि चारों गतियोंके दुःख, उनसे भयभीत हैं। जिस तरह इन मध्य बीबॉन मगबंतसे पूछा, जौर मगबंतने तीन प्रकारका स्वरूप कहा, वैसे ही मैं जिनवाणीके अनुसार तुझे कहता हूं। सारांश यह हुआ, कि तीन प्रकार बात्माके स्वरूपोंसे शुद्धारम स्वरूप को निष्क परमात्मा वही ग्रहण करने योग्य हैं। जो मोलका मूलकारण रस्तत्रय कहा है, वह मैंने निक्चयव्यवहार दोनों तरहसे कहा है, उसमें अपने स्वरूपका श्रद्धान, स्वरूपका ज्ञान, और स्वरूपका ही आचरण यह तो निश्चयरत्नत्रय है, इसीका दूसरा नाम अभेद भी है, और देव गुरू

रागसर्वज्ञतीर्थकरपरमदेवानां समबसरणे सपरिवारा प्रस्किभरविमतोत्तमाङ्गाः सन्तः सर्वागमप्रम्नानन्तरं सर्वप्रकारोपावेयं गुढात्मानं पृष्ठक्तीति । अत्र त्रिविद्यात्मस्वरूपमध्ये गुढात्मस्वरूपमुपावेयमिति प्रावार्थः ॥ ११॥

अय त्रिविधात्मानं ज्ञात्वा बहिरात्मानं विहाय स्वसंवेदनज्ञानेन परं परमात्मानं भावय त्विमिति प्रतिपादयति—

> अप्पा ति—वितु मुखेव लहु मूढ्ड मेल्लहि माउ । मुणि सण्णाणे णाणमञ्ज जो परमप्प-सहाउ ॥१२॥ आत्मान त्रिविधं मत्वा लुबु मूढं मुझ भावम् । मन्यस्व स्वज्ञानेन ज्ञानमयं यः परमात्मस्वभावः ॥ १२॥

अप्पा तिबिहु युगेवि लहु मूढउ मेह्लहि भाउ हे प्रमाकरमट्ट आत्मानं त्रिविद्यं मत्वा लघु शोध्रं मूढं बहिरात्मस्वरूपं भावं परिणामं युत्रा । मुणि सण्णाणें णाणमउ जो परमप्पसहाउ पश्चात् त्रिविद्यात्मपरिज्ञानानन्तरं मन्यस्व बानीहि ।

धर्मकी श्रद्धा, नवतत्त्वोकी श्रद्धा, आगमका ज्ञान तथा सयम माव ये व्यवहार रस्तत्रय हैं, इसीका नाम भेदरत्नत्रय है। इनमेसे भेदरत्नत्रय तो साधन है और अभेदरत्नत्रय साध्य हैं॥ ११ ॥ आये तीन प्रकार आत्माको जानकर बहिरात्मपना छोड स्वसवेदन ज्ञानकर सू परमात्माका ज्यान कर, इसे कहते हैं — [आत्मानं त्रिविधं मत्वा] हे प्रमाकरमट्ट, तू आत्माको तीन प्रकारका बानकर [मूर्ड भावं] बहिरात्म स्वरूप मावको [छषु] शीघ्र ही [मुख्य] छोड, और [यः] जो [परमा-स्मस्वभावः] परमात्माका स्वनाव है, उसे [स्वज्ञानेन] स्वसवेदनज्ञानसे अंतरात्मा होता हुआ [मन्यस्व] जान । वह स्वभाव [ज्ञानमयः] केवलज्ञानकर परिपूर्ण है ॥ भावायं - वो बीतराव स्वसवेदनकर परमात्मा जाना या, वही घ्यान करने योग्य है। यहाँ शिष्यने प्रश्न किया था, जो स्वसवेदन अर्थात् अपनेकर अपनेको अनुभवना इसमे वीतराच विद्योषण क्यो कहा ? क्योंकि वो स्वसवेदन ज्ञान होवेगा, वह तो रागरहित होवेगा ही। इसका समाधान श्रीगुक्ने किया-कि विषयोके आस्वादनसे मी उन वस्तुओंके स्वरूपका जानपना होता है, परन्तु रागमायकर दूषित है, इसलिये निजरसका आस्वाद नही है, और बीतरान दशामे स्वरूपका बंबार्च ज्ञान होता है, बाकूलता रहित होता है । तथा स्वसवेदनज्ञान प्रथम अवस्थामे चौथे पाँचवे गुणस्वानवाले बृहस्वके भी होता है, वहाँपर सराग देखनेमें आता है, इसलिये रागसहित अवस्थाके निवेषके सिये बीतराम स्वसंवेदन ज्ञान ऐसा कहा है। रागमाव है, वह कथायरूप है, इस कारण जबतक निध्याहिक बानतान-वधीकचाय है, तबतक तो बहिरात्मा है, उसके तो स्वसंवेदन झान अर्थात् सम्बक्जान सबंधा ही नहीं है, बत और चतुर्व गुजस्वानमें सम्बन्हष्टीके मिष्यात्व तथा अनंतानुबंधीके अभाव होनेसे सम्बग्जान तो हो गया, परन्तु कथायकी तीन चौकडी बाकी रहनेसे दितीयाके चन्त्रमाके समान विशेष प्रकाश नहीं होता, और श्रावकके पौचवें गुणस्थानमें दो चौकडीका समाव है, इसलिये रावमाव

केन करणभूतेन । अन्तरात्मलक्षणबीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनज्ञानेन । कं जानीहि । यं परमात्मस्वजावम् । किविशिष्टम् ।ज्ञानमयं केवल्ज्ञानेन निर्वृत्तमिति । अत्र योऽसौ स्वसंवेदनज्ञानेन परमात्मा ज्ञातः स एवोपादेय इति भावार्थः । स्वसंवेदनज्ञाने बीतराग-विशेषणं किमर्थमिति पूर्वपक्षः, परिहारमाह-विषयानुभवरूपस्वसंवेदनज्ञानं सरागमिष दृश्यते तिभ्रषेष्ठार्थमित्यमित्रायः ॥ १२ ॥

अथ त्रिविधात्मसंज्ञां बहिरात्मलक्षणं च कथयति—

मुद्र वियम्खणु बंभु पर अप्पा ति-विह हवेद ।
वेह जि अप्पा जो मुणह सो जणु मुद्र हवेद ॥ १३ ॥

कुछ कम हुआ, वीतरागमाव बढ़ गया, इस कारण स्वसवेदनज्ञान भी प्रवल हुआ, परंतु दो चौकड़ी के रहनेसे मुनिके समान प्रकाश नही हुआ । मुनिके तीन चौकड़ीका अमाव है, इसलिये रागमाव तो निर्वेल होगया, तथा वीतरागमाव प्रवल हुआ, वहापर स्वसवेदनज्ञानका अधिक प्रकाश हुआ, परन्तु **चौथी चौकड़ी वाकी है,** इसलिये छट्टे गुणस्थानवाले मुनि सरागसंयमी हैं । वीतरागसंयमीके जैसा प्रकाश नहीं है। सातवें गुणस्थानमे चौथी चौकड़ी मंद हो जाती है, वहांपर आहार-विहार क्रिया नहीं होती, ज्यानमें आरूढ़ रहते हैं, सांतवेसे छट्टे गुणस्थानमें आवें, तब वहांपर आहारादि क्रिया है, इसी प्रकार छट्टा सातवां करते रहते हैं, वहांपर अंतर्मुहर्नकाल है। आठवें गुणस्थानमें चौथी चौकड़ी बस्यन्त मंद होजाती है, वहाँ रागमावकी अत्यन्त क्षीणना होती है, वीतरागमाव पुष्ट होता है, स्व-संवेदनज्ञानका विशेष प्रकाण होता है, श्रेणी माड़नेमे शुक्लध्यान उत्पन्न होता है। श्रेणीके दो भेद हैं, एक क्षपक, दूसरी उपशम, क्षपकश्रीणीवाले तो उसी भवसे केवलज्ञान पाकर मुक्त होजाते हैं, और उपशमवाले आठवें नवमें दमवेंसे ग्यारवां स्पर्शकर पीछे पड जाने, सो कुछ--एक मव भी धारण करते हैं, तथा क्षपकवाले आठवेसे नवमे गुणस्थानमे प्राप्त होते है, वहाँ कथायोका सर्वथा नाश होता 🕏, एक संज्वलनलोम रह जाना है, अन्य सबका अमाव होतेने वीतराय माव अति प्रवल होजाता है, इसलिये स्वसंवेदनज्ञानका बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, परन्तु एक संज्वलनलोम बाकी रहनेसे वहां सरागचरित्र ही कहा जाता है। दशवें गुणस्थानमे सूक्ष्मलोम मी नही रहता, तब मोहकी अञ्चा-इस प्रकृतियों के नष्ट हो जानेसे बीतरागचारित्र की सिद्धि हो जाती है। दशवेसे बारहवेमे जाते हैं, ग्यारहवें गुणस्थानका स्पर्श नहीं करते, वहाँ निर्मोह वीतरागीके शुक्लब्यानका दूसरा पाया (भेद) प्रगट होता है, यबाख्यातचारित्र होजाता है। बारहबेंके अन्तरे ज्ञानावरण, वर्गनावरण, अनराय इन तीनोंका मी विनाश कर डाला, मोहका नाश पहले हो ही चुका था, तब चारों घातियाकर्मीके नष्ट हो जानेसे तेरहवें गुणस्थानमें केवलज्ञान प्रगट होता है, वहापर ही शुद्ध परमात्मा होता है, अर्थात् उसके ज्ञानका पूर्ण प्रकाश होजाता है, निःकषाय है। वह चौथे गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान-तक तो अंतरात्मा है, उसके गुणस्थान प्रति चड़नी हुई शुद्धता है, और पूर्ण शुद्धता परमात्माके है, यह सारांश समझना ॥ १३ ॥

तीन प्रकारके आरमाके भेद हैं, उनमेंसे प्रथम वहिरात्माका नक्षण कहते हैं—[मूदः] मिध्यात्व रागादिका परिणत हुना वहिरात्मा, [विवस्नाः] वीनराग निविकल्प स्वसंवेदनज्ञानकप परिणयन करता मृदो विचक्षणो ब्रह्मा परः आत्मा त्रिविधो भवति । देहमेव आत्मानं यो मनुते स जनो मृदो भवति ॥ १३ ॥

मूढु वियवखणु बंगु पर अप्पा ितविहु हवेद सूढी मिण्यास्वरागाविषरि—
णतो बहिरास्मा, विचलणो बीतरागिनिविकस्पस्वसंवेवनज्ञानपरिणतोऽन्तरास्मा, ब्रह्मा
शुद्धबुद्धं कस्वभावः परमास्मा। शुद्धबुद्धस्वभावलक्षणं कथ्यते—शुद्धो रागाविरिह्तो बुद्धोऽनन्तकानाविचनुष्ट्यसंहित इति शुद्धबुद्धस्वभावलक्षणं सर्वत्र ज्ञातब्यम् । स च कथंभूतः
ब्रह्मा। परमो भावकमंद्रय्यकमंनोकमंरिहतः । एवमास्मा त्रिविद्यो मवति । वेहु जि
अप्पा जो गुण्ड सो जणु मूढु हवेद बीतरागिनिवकस्पसमाधिसंज्ञातसवानवंक—
पुष्णाभृतत्वभावमलभागः सन् वेहमेवात्मानं यो मनुते जानाति स जनो लोको सूढात्माभवित इति । अत्र बहिरात्मा हेयस्त्वपेलया यद्यस्पन्तरात्मोपावेयस्त्वपापि सर्वप्रकारोपावेयभूतपरमात्मपेलमा स हेय इति तात्पर्यार्थः ॥ १३ ॥

अथ परमसमाधिस्थितः सन् देहविभिन्नं ज्ञानमयं परमात्मानं योऽसौ जानाति सोऽन्तरात्मा भवतीति निरूपयति-

देह-विभिष्णउ णाणमज जो परमप्पु णिएइ । परम-समाहि-परिहिष्वज पंडिज सो जि हवेइ ॥ ९४ ॥ देहविभिन्नं क्वानमर्थं यः परमात्मानं पश्यति । परमसमापिपरिस्थितः पण्डितः स पव भवति ॥ १४॥

बेहविभिण्णाउ णाणमाउ जो परमप्पु णिएइ अनुपचरितासद्वभुतव्यवहारनयेन

हुआ अंतरात्मा [अद्या परः] और शुद्ध बुद्ध स्वमाव परमात्मा अर्थात् रागादि रहित भनंत जानादि सहित, मावहव्य कमें नोकमें रहित आत्मा इस प्रकार [आदमा] आत्मा [त्रिविधो भवित] तीन तरहका है, अर्थाद वरिश्ता, जारात्मा, रमत्त्री नोन तरहका है, अर्थाद वरिश्ता, जारात्मा, रमत्त्री नान तरहका है, अर्थाद वरिष्मुं का निम्मादि है। अपाय निम्मादि है। इस जारा [सात्री ने मान के स्वामुतको नहीं आता समझता है, वह बीतराम निर्वकल्प समापिसे उत्पन्न हुवे परमानंद सुवामुतको नहीं पाता हुआ मूर्ख है, अद्यान वरिष्मुं के अद्यान पर्वित है। इस तीन प्रकारके वरिष्मुं के स्वत्याव्या है है—आवर योग्य नहीं है। इसकी अपेक्षा यथिष अंतरात्मा अर्थात् सम्यग्रही वह उपायेय है, तो भी सब तरहरे उपायेय पुरुष करने योग्य) जो परमात्मा जनकी अर्थना वर्ष है है, बुद्ध परमात्मा ही छान करने योग्य) जो परमात्मा जनकी अर्थना वर्ष है है, बुद्ध परमात्मा ही छान करने योग्य है, ऐसा जानना ॥ १३॥

आगे परससमाधिमें स्थित, देहले निम्न ज्ञानसयी (उपयोगमयी) आत्माको को जानता है, वह अन्तरात्मा है, ऐसा कहते हैं—[य:] जो पुरुष [परमात्मान] परमात्माको [देहविभिन्नी] शरीराई वृद्धा [ज्ञानसर्य] केवलज्ञानकर पूर्ण [पश्यति] जानता है, [स एव] वही [परससमाथिपरि-दिखदा] परससमाधिमें तिब्दता हुआ [पंडिदाः] अन्तरात्मा ज्यांतृ विवेकी [अविधि] है। बेहाविषश्चं निश्चयनयेन षिण्णं झानमयं केवल्झानेन निर्वृत्तं परमात्मानं योऽसौ जानाति परमसमाहिषरिष्ट्रियउ पंडिउ सो जि हवेइ वीतरागनिविकत्यसहजानन्वेकयुद्धा-त्मानुष्रुत्तिल्खाणपरमसमाधित्यितः सन् पण्डितोऽन्तरात्मा विवेकी स एव मवित । "कः पण्डितो विवेकी" इति वचनात्, इति अन्तरात्मा हेयरूपो. योऽसौ परमात्मा प्रणितः स एव साक्षावृत्पावेव इति मावार्थः ॥ १४ ॥

अथ समस्तपरद्रव्यं मुक्त्वा केवलज्ञानमयकर्मरहितगुद्धात्मा येन लब्धः स परमात्मा कवतीति कथयति—

> अप्पा लद्ध जाणसर कम्म-विमुक्ते जेण । मेस्लिव समलु वि बब्बु पर सो पर मुणहि मणेण ॥ १५ ॥ आरमा लम्बो ज्ञानमयः कर्मविमुक्ते येन । मुक्ता सक्लमणि इत्ये पर त पर मन्यस्य मनसा ॥ १५ ॥

अप्पा लद्ध उणाणमज कम्मविमुक्कं जेण आत्मा लब्धः । प्राप्तः किविशिष्टः । क्रानमयः केवल्कानेन निर्वृत्तः । कथंभूतेन सता । ज्ञानावरणाविद्रव्यकर्मभावकर्मरहितेन येन । किं कृत्वात्मा लब्धः । मेल्लिव सयलु वि वब्बु परु सो परु मुणहि स्रणेण । मुक्त्वा परित्यण्य । किम् । परं द्रव्यं देहरागाविकम् । सकलं कतिसंख्योपेतं समस्तमपि । तिनत्थंभूतमात्मानं परं परमात्मानमिति मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरभट्ट । केन् कृत्वा । साथाभिभ्यानिवानशत्यत्रयस्वरूपाविसमस्तविभावपरिणामरहितेन मनसेति । अकोक्तलक्षणपरमात्मा उपावेयो ज्ञानावरणाविसमस्तविभावक्पं परद्रव्यं तु हेयमिति

लागे सब परद्रव्योको छोडकर कर्मरहित होकर जिससे अपना स्वरूप केवलज्ञानमय पा जिया है, वही परमात्मा है, ऐसा ब्लूते हैं— येन] जिससे [कर्मिस्कुक्तेल] जानावरणादि कर्मोका नास करके [सक्क्रमपि पर्र हुक्यें] और सब देहाविक परद्रव्योको [सुक्स्वा] छोड करके [झानसम्बा क्षेत्र करके [झानसम्बा] क्षेत्र करके [झानसम्बा] क्षेत्र मनते [पर्र] परपास्मा [सन्यस्य] जानो ॥ सावाच — जिससे देहाविक समस्य परद्रव्यको छोडकर ज्ञानावरणादि ह्यव्यक्तं, रालादिक माक्समं, गरीरादि नोकमं इन तीनोसे रहित क्षेत्रकानमयी त्रपने आस्याका लाम कर जिसा है, ऐसे आस्थाको है प्रमाकरम्ह, त्रामारा, निष्या, निदानस्य सम्य वर्षरह समस्त विकार) परिणामोसे रहित निर्मेश विकार जान, तथा केवस्त्रानादि गुण्येवाला

भावार्षः ।। १४।। एवंविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये संतेषेण त्रिविधात्मपूजन-मुख्यतया सूत्रपञ्चकं गतम् । तदनन्तरं मुक्तिगतकेषक्ष्णानादिव्यक्तिरूपसिद्धणीय-ध्याख्यानमुख्यत्वेन दोहकसूत्रदशकं प्रारम्यते । तद्यथा ।

लक्ष्यमलक्ष्येण घृत्वा हरिहरादिविशिष्टपुष्या यं व्यायन्ति तं परमात्मानं जानीहीति प्रतिपादयति—

> तिह्नयण-मंदिज सिद्धि-गउ हरि-हर झायहिँ जो जि । लक्ष्यु अलक्ष्टें धरिवि षिठ मुणि परमप्पउ सो जि ॥१६॥ त्रिभुवनवन्दितं सिद्धिगतं हरिहरा ष्यायन्ति यमेव । लक्ष्यमलक्ष्टेण प्रत्या स्थिरं मन्यस्य परमासमानं तसेव ॥१६॥

तिहृयणवंदिउ सिद्धिगउ हरिहर झायाँह जो जि त्रिभुवनवन्दितं सिद्धि गतं यं केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपं परमास्मानं हरिहरिहरण्यमणंदयो ध्यायस्ति । कि कृत्वा पूर्वम् । लक्ष्यु अलक्खं धरिवि थिउ लक्ष्यं संकल्परूपं चित्तम् । अलक्ष्येण बीतराग—
निर्विकल्पनित्यानन्दंकस्वमावपरमात्मरूपेण धृत्वा । कचंभूतम् । स्विरं परीचहोपसर्गरधुमितं मुणि परमप्पऊ सो जि तमित्यंपूतं परमात्मानं हे प्रभाकरणह मन्यस्व
जानीहि मावयेत्ययं:। अत्र केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपमुक्तिगतपरमात्मसहशो रागादिरहितः
स्वगुद्धात्मा साक्षादुपादेय इति मावार्यः ॥ १६ ॥ संकल्पविकल्पस्वरूपं कथ्यते ।
तद्यया—बहिर्द्वव्यविषये पुत्रकलत्रादिवेतनाचेतनरूपं ममेदमिति स्वरूपः संकल्पः, अहं

परमात्मा ही प्यान करने योग्य है और ज्ञानावरणाविकय सब परवस्तु त्यागने योग्य है, ऐसा समझना चाहिये ॥ १५ ॥ इत प्रकार जिसमे तीन तरहुके आस्माका कवन है, ऐसे प्रयम महिमिकारमे त्रिविव आस्माके कवनकी मुख्यतासे तीसरे स्थवमे पाच शेहा—सूत्र कहें। अब मुक्तिको प्राप्त हुए केवनज्ञानाविकय विद्व परसात्माके व्यावधानकी मुख्यताकर वस वोहा—सूत्र कहते हैं।

हसमे पांच बोहोम जो हरिहरादिक बडे पुरुष अपना मन स्थिएकर जिस परमास्माका ध्यान करते हैं, उसीका तू सी ध्यान कर, यह कहते हैं—[हरिहरा:] इन्त, नारायण, और वह वनीरे बडे वह पुरुष [त्रिप्शुवनवंदितें] तीन लोककर वंदनीक (त्रैनोक्यनाथ) [स्थिद्वियातें] और केवल-कानादि अतिकरूप सिद्धपनेको प्राप्त [यं पूच] जिस परमास्माको ही [स्थायंति] ध्यावते हैं, [क्क्ट्यं] अपने मनको [आकट्यते] वीतराण निविक्तम नित्यानन्य स्ववाध परसास्मानें [स्थिदं खुरुषा] स्थिर करके [त्रिमेव] उसीको हे प्रमाकरमहु, तू [परमास्मानं] परमास्मा [सम्बस्थ] बान कर चितवन कर । सारांच यह है, कि केवलबानादिक्य उस परमास्माके सम्राप्त रामावि रहित अपने बुद्धालाको पहुचान, वही साखाद उपायेथ है, अन्य सब सकस्य विकल्प त्यापने दें। बब सकस्य विकल्प-का स्वयं कहते हैं, कि वो बाह्यसमु पुत्र खी, बुद्धान, बौधत, समेत समझे कि ये मेरे हैं, ऐसे सीना, रस्न, मणिके आमुष्यण वर्गरह अभेतन पदार्थ हैं, हम सबको अपने समझे कि ये मेरे हैं, ऐसे

सुची दुःखोत्यादिचित्तगतो हर्वविवादाविपरिणामो विकल्प इति । एवं संकल्पविकल्प-रुक्षणं सर्वत्र ज्ञातव्यम् ।

> अथ नित्यनिरञ्जनकानमयपरमानन्दस्वभावशान्तशिवस्वरूपं दर्शयसाह— णिच्छु णिरंजणु णाणमज परमाणंद-सहाउ । जो एहउ सो संतु सिउ तासु मुणिज्जहि भाउ ॥ १७ ॥ नित्यो निरञ्जनो झानमयः परमानन्दस्वभावः । य ईदृशः स शान्तः शिवः तस्य मन्यस्व भावम् ॥ १७ ॥

णिच्चु णिरंजणु णाणसउ परमाणंदसहाउ द्रव्याधिकनयेन नित्योऽविनश्वरः, रागादिकर्ममलरूपाञ्चनरहितस्वाश्विरञ्चनः, केवलज्ञानेन निर्वृत्तस्वात् ज्ञानसयः,
गुद्धात्मषावनोत्यवोतरागानन्दपरिणतत्वात्यरमानन्दस्वमावः जो एहउ सो संतु सिउ
य इत्यंमूतः स शान्तः शिवो भवति हे प्रमाकरमट्ट तासु मुणिज्ञहि भाउ तस्य
वीतरागत्वात् ज्ञान्तस्य परमानन्दसुखमयत्वात् शिवस्वरूपस्य त्यं जानोहि भावय । कं
भावय । गुद्धबुद्धं कस्वभावमित्यभिप्रायः ॥ ५७ ॥

पुनम्ब किविशिष्टो भवति-

जो णिय-माउ ण परिहरइ जो पर-माउ ण लेइ। जाणइ सयलु वि णिच्लु पर सो सिउ संतु हवेइ।। १८॥ यो निजमार्व न परिहरति यः परमार्व न रुति। जानाति सकलपि नित्यं परंस शिवः शान्तो भवति॥ ६८॥

यः कर्ता निजभावमनन्तज्ञानादिस्वभावं न परिहरति यश्च परभावं कामक्रोधादि-रूपमात्मरूपतया न गृह्णाति । पुनरपि कयंभूतः । जानाति सर्वमपि जगत्त्रयकालत्रय-

ममस्व परिणामको संकरूप जानना। तथा मैं सुली, मैं दुःशी, इत्यादि हमं विवादरूप परिणाम होना वह विकरूप है। इस प्रकार सकल्प विकल्यका स्वरूप जानना चाहिये॥ १६॥

बागे नित्य निरजन ज्ञानमयी परमानदस्त्रमाव शांति और शिवस्त्ररूपका वर्णन करते है—
[सन्दर्ध:] प्रध्याधिकन्यकर अविनाशी [निर्देशनः] रागादिक उपाधिते रहित अववा कर्ममलक्ष्मी अंजनते रहित [क्षानमयः] केवलज्ञानते परिपूर्ण और [परमानंदस्त्रभावः] खुद्धारम भावना कर उत्तक हुवे बीतराग परमानंदरूप परिणत है, [यः ईवृतः] जो ऐसा है, [सः] वही [झांतः शिवः] वांतक्ष्म और जिवस्वरूप है, [तस्य] उसी परमारामा [भावं] खुद्ध बुद्ध स्वमाव [जानीहि] है प्रमाकरसह, तूं जान करांत्र स्वर्णन कर ॥ १७ ॥

आगे फिर उसी परमात्माका कथन करते है— [यः] जो [निज मार्च] अनंतज्ञानादिकण अपने मार्वोको [न परिहरित] कमी नहीं छोड़ता [यः] और जो [परमार्च] कामकोशादिकण परमार्वोको [न छाति] कमी गृहण नहीं करता है, [सकछमपि] तीन लोक तीन कालकी सब

वितिवस्तुस्वमार्वं न केवलं जानाति द्रव्याधिकनयेन नित्य एव अथवा नित्यं सर्वकाल-मेव जानाति परं नियमेन। स इत्यंष्ट्रतः सिवो भवित सान्तश्चं भविति । कि च अय-मेव जीवः पुक्तावस्थायां व्यक्तिरूपेण सान्तः शिवसंज्ञां लमते संसारावस्थायां तु सुद्ध-द्रव्याधिकनयेन शक्तिरूपेणेति । तथा चोक्तम्—"परमार्थनयाय सदा शिवाय नमो-ऽस्तु" । पुनश्चोक्तम्—"शिवं परमकत्याणं निर्वाणं सान्तमक्षयम् । प्राप्तं मुक्तिपदं येन स शिवः परिकोत्तितः ॥" अन्यः कोऽप्येको जगत्कर्ता व्यापी सदा मुक्तः शान्तः शिवो-ऽस्तीत्येवं न । अत्रायमेव शान्तशिवसंज्ञः शुद्धारमोपादेय इति भावार्थः ॥१८॥

अय पूर्वोक्तं निरञ्जनस्वरूपं सुत्रत्रयेण व्यक्तीकरोति -

जासुण वण्णुण गांघुरसु जासुण सहुण फासु।
जासुण जम्मणुमरणुण विणाज णिरंजणुतासु।१९।।
जासुण कोहुण मोहुमउ जासुण माय ण माणु।
जासुण ठाणुण माणुजिय सो जि णिरंजगुजाणु।।२०॥
अत्य ण पुण्णुण पाउ जसु अत्यिण हरिसु विसाउ।
अत्य ण एक्कु वि बोसुजसुसो जि णिरंजगुमाउ।।२०॥ तियसं।
यस्य न वर्णो न गम्बो रसः यस्य न अव्हो न स्वजैः।
यस्य न वर्णेन गम्बो रसः यस्य न अव्हो न स्वजैः।
यस्य न वर्णेन गम्बो रसः स्वयं न अव्हो न स्वजैः।

यस्य न जन्म भरणै नापि नाम निरज्जनस्तस्य ॥१९॥ यस्य न क्रोघो न मोही मदः यस्य न माया न मानाः। यस्य न स्थानं न ध्यानं जीव तमेव निरज्जनं जानीहि॥२०॥ अस्ति न पुण्यं न पापं यस्य अस्ति न द्ववी विचादः। अस्ति न एकोऽपि दोषो यस्य स एव निरज्जनो भावः॥२१॥ त्रिक्छम्।

श्रीजोंको [पर] केवल [नित्यं] हमेशा जानाति] जानता है, [सः] वही [शिवः] विश्वस्वस्य तथा [शांतः] गांतस्वरूप [अवित] है।। भावार्थ — संतारजवस्थामें शुद्ध द्रव्याधिकनयकर सभी जीव विकास परमास्या है, व्यक्तिस्थते नहीं है। ऐसा कवन अन्य प्रोमें नी कहा है— विविध्यादि अर्वाद् परमकत्याणरूप, निर्वाणरूप, महाशांत अविनय्वर ऐसे मुक्ति-यदको विकाने पा लिया है, वही शिव है, अन्य कोई, एक जयकती सर्वव्यापी सदा मुक्त गांत विवरूप नेपास्यक्त नेपास्यक्त तथा वेवेषिक वगैरहका माना हुना नहीं है। यह युद्धास्था ही गांत है, लिव है, उपादेय है।

आगे पहले कहे हुए निरंजनस्वरूपको तीन दोहा—पुत्रींने प्रगट करते हैं— [यस्य] जिस मगवानुके (वणः) सफेद, काला, लाल, तीला, नीसस्वरूप पीच प्रकार वर्ण [न] नहीं है, [गंवारसाः] पुगंप दुगंग्वरूप से प्रकारको गंप [न] नहीं है, प्रयु, आम्ल (लट्टा), तिक्त, कहु, कवाय (लार) रूप पीच रात नहीं हैं (यस्य) जिसके [प्रकार न] माचा जमावारूप मध्य नहीं है, वर्षां स्वित अचित सिप्रक्रण कोई सब्द नहीं है, सात स्वर नहीं हैं, [स्वर्म न] जैंत, उल्ला, निम्मच रूज, पुड़, कपु, मुदु, कठिनरूप आठ तरहका स्पर्ध नहीं है, [यस्य] जीर जिसके [जन्म न] जन्म जरा

यस्य मुक्तात्मनः शुक्ककृष्णरक्तपीतनीलकृपपत्रप्रकारवर्णी नास्ति, सुरभिदुरभिक्पो द्विप्रकारोगन्धोनास्ति, कटुकतीक्ष्णमधुराम्लकषायरूपःपञ्चप्रकारो रसो नास्ति, भाषात्म-कामाबात्मकाविमेवभिन्नः शब्दो नास्ति, शीतोष्णस्निग्धरूक्षगुक्लघुमृदुकठिनरूपोऽष्टप्र-कारः स्पर्शो नास्ति, पुनश्च यस्य जन्म मरणमपि नैवास्ति तस्य चिदानन्दैकस्वभाव-परमारमनो निरञ्जनसंज्ञा लभते ॥ पुनश्च किरूपः स निरञ्जनः । यस्य न विद्यते । कि कि न विद्यते । क्रोधो मोहो विज्ञानाद्यष्ट्रविधमदभेदो यस्यैव मायामानवायो यस्यैव नाभिहृदयललाटादिध्यानस्थानानि चित्तनिरोधलक्षणध्यानमपि यस्य न तमित्थंभूतं स्वशुद्धात्मानं हे जीव निरञ्जनं जानीहि। ख्यातिपूजालाभ दृष्ट्रश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूप-समस्तविभावपरिणामान् त्यवस्वा स्वशुद्धात्मानुभृतिलक्षणनिविकल्पसमाधौ स्थित्वानु-भवेत्यर्थः ॥ पुनरपि किस्वभावः स निरञ्जनः । यस्यास्ति न । कि कि नास्ति । द्रव्य-मावरूपं पुण्यं पापं च ।। पुनरिप कि नास्ति । रागरूपो हर्षो द्वेषरूपो विवादश्च । पुनश्च । नास्ति क्षुधाद्यष्टादशदोषेषु मध्ये चैकोऽपि दोषः । स एव शुद्धात्मा निरञ्जन इति हे प्रभाकर भट्ट त्वं जानीहि । स्वशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणवीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थि– त्वानुभवेत्यर्थः । कि च । एवंभूतसूत्रत्रयव्याख्यातलक्षणो निरञ्जनो ज्ञातव्यो न चान्यः कोऽपि निरञ्जनोऽस्ति परकल्पितः । अत्र सुत्रत्रयेऽपि विशुद्धज्ञानवर्शनस्वमावो योऽसौ निरञ्जनो व्याख्यातः स एवोपादेय इति भावार्थः ॥ १९-२१ ॥

नहीं है [मरणं नापि] तथा मरण भी नही है [तस्य] उसी चिदानद शुद्धस्वभाव परमात्माकी [निरंजनं नाम] निरंजन सजा है, अर्थात् ऐसे परमात्माको ही निरंजनदेव कहते है। फिर वह निरंजनदेव कैसा है-[यस्य] जिस सिद्धपरमेष्ठीके [क्रोध: न] गुस्सा नही है, [मोइ: मद: न] मोह तथा कुल जाति वगैरह आठ तरहका अभिमान नही है, [यस्य माया न मानः न] जिसके माया व मान कवाय नहीं है, और [यस्य] जिसके [स्थानं न] व्यानके स्थान नामि, हृदय, मस्तक, वगैरह नहीं है [क्याने न] चित्तके रोकनेरूप व्यान नहीं है, अर्थात् जब चित्त ही नहीं है, तो रोकना किसका हो, [स एव] ऐसे निजवुद्धात्माको हे जीव, तू जान । साराश यह हुआ, कि अपनी प्रसि-द्धता (बड़ाई) महिमा, अपूर्व वस्तुका मिलना, और देखे सुने मोग इनकी इच्छारूप सब विमाव परिणामोंको छोड़कर अपने शुद्धात्माकी अनुभूतिस्वरूप निविकत्यसमाधिमें ठहरकर उस शुद्धात्माका अनुमव कर। पुनः वह निरंजन कैशा है-[यस्य] जिसके [पुण्यं न पापं न अस्ति [द्रव्यमावरूप पुष्प नहीं, तथा पाप नहीं है, [हवं: विवाद: न] राग द्वेषरूप चुशी व रंज नहीं है, [यस्य] और जिसके [एकः अपि दोषः] धुषा (भूख) वर्गरह दोषों में से एक मी दोष नहीं है [स एव] वही भुद्धारमा [निरंजनः] निरंजन है, ऐसा तू [भावय] जान ॥ भावार्थ-ऐसे निज शुद्धारमाके परि ज्ञानरूप वीतरामनिर्विकल्पसमाधिमें स्थित होकर तू अनुमव कर। इस प्रकार तीन दोहोंमें जिसका स्वरूप कहा गया है, उसे ही निरंजन जानो, अभ्य कोई भी परकल्पित निरंजन नहीं है। इन तीनों दोहोंमें जो निर्मेल ज्ञान दर्शनस्वमाववाला निरंजन कहा गया है, वही उपादेय है ॥१६-२१॥

अय धारणाध्येययन्त्रमन्त्रमण्डलमुद्रादिकं व्यवहारध्यानविषयं मन्त्रवादशास्क्रांबतं यत्तासर्वोषपरमात्माराधनाध्याने निवेधयन्ति-

23

जासुण धारणु धेज ण वि जासुण बांतुण मंतु। जासुण मंडलु मुद्दण वि सो मुणि वेजें अणंतु॥२२॥ यस्य न धारणा ध्येयं नावि यस्य न यन्त्रं न मन्त्रः। यस्य न मण्डलं मुद्रा नावि तं मन्यस्य देवमनन्त्रम्॥२२॥

यस्य परमात्मनो नास्ति न विद्यते । कि किम् । कुम्भकरेवकपूरकसंज्ञावायुधारणाविकप्रतिमाविकं ध्येयमिति । पुनरिष कि तस्य । अशररवनाविन्यासरूपस्तम्भनमोहनाविविषयं यन्त्रस्वरूपं विविवाक्षरोद्धारणरूपं मन्त्रस्वरूपं च अप्मण्डलवायुमण्डलपृथ्वीमण्डलाविकं गावडमुद्राज्ञानमुद्राविकं च यस्य नास्ति तं परमात्मानं बेवमाराध्यं द्रव्याधिकनयेनानन्तमिवनवयरमन्तन्तानाविगुणस्वमावं च मन्यस्व जानीहि ।
अतीन्द्रियमुखास्वावविषरीतस्य जिल्ले न्द्रियविषयस्य निर्मीह्शुद्धात्मस्वभावप्रतिकूलस्य
सोहस्य बीतरागसहजानन्वपरमसमरसोमावमुखरसानुमवप्रतिपक्षस्य नवप्रकाराद्वहात्रतस्य बीतरागनिकल्पसाधिधातस्य मनोगतसंकल्पविकल्पजालस्य च विजयंकृत्वा हे प्रमाकरमृद्र गुद्धात्मानमनुभवेत्ययंः। तथा चोत्कम् — अक्खाण रसणी कम्माण
मोहणी तह वयाण बंभं च । गुत्तीसु य मणगुत्ती चउरो दुक्बेहि सिक्झति ॥"२२॥

आगे धारणा, ध्येय, यंत्र, मत्र, मंत्रल पुदा आदिक व्यवहारध्यानके विषय मंत्रवाद शास्त्रमें कहे गये है, उन सकता निर्दोष परमात्माकी आराधनारूप व्यानमें निषेष किया है—[यस्य] कित परमात्माक [धारणा न] कुंमक, प्रत्क, त्रेक नामावाली वायुधारणादिक नहीं है, [ध्येष नािंघ] प्रतिमा वर्गत्त ध्यान करने योग्य पदार्थ मी नहीं है, [यस्य] जिनके [येश्रं न] अवत्रोति रिजनारूप स्तंमन मोहनादि विषयक यंत्र नहीं है, [मंत्रः न] अनेक तरहके अक्षरोंके बोलनेरूप मंत्र नहीं है, [यस्य] और जिसके [संबठ न] जलमडल, आन्मात्मत, पृथ्वीमंद्रलादिक पवनके सेद नहीं है, [सुद्रा न] गावस्थ्या, आनाया वर्गत्त सुद्रा नों है, [तं ने] अवत्र निष्य कार्यक प्रत्मात्म के हिन हो जे विष्य [यस्य] और जिसके [यसके स्वत्राणी तथा अनंत जानादिगुणरूप [देखं मन्यस्य] परमात्मदेव जानो ॥ भावाय —अतीविष्य कार्यकाल्यक आव्यादसे विपरीत निष्ठाद्वादीके विषय (रस) को जीतके निर्मोह युख समावसे विपरीत मोहामाको खोड़कर और वीतराण सहज आनंत पर मगरसीमाय कुष्यक्षी रसके अनुवक्का सन् वोत्र मोहामाको खोड़कर और वीतराण सहज आनंत पर मगरसीमाय कुष्यकी रसके अनुवक्का सन् वोत्र सम्पाकराइ, पू युद्धात्माका अनुस्य कर । ऐसा ही दूसरी जनह भी कहा है—"अक्स्वाणित" स्तका आव्या इस तरह है, कि इतियों लीम प्रवत्य है, और तीन गुसियोंमेंसे मनोगुति पालना कठिन है । ये चार बातें मुक्तिकते विद्य होती है ॥ स्तर सान्यति है सान्यति है । ये चार बातें मुक्तिकते विद्य होती है ॥ २२।।

अष वेदशास्त्रेन्द्रियादिपरद्रव्यालम्बनाविषयं च वीतरागनिर्विकल्पसमाधिविषयं च परमात्मानं प्रतिपादयन्ति-

> वेयहिँ सत्यहिँ इंदियहिँ जो जिय मुणहु ण जाइ । णिम्मल-साणहेँ जो विसउ सो परमप्पु अणाइ ॥२३॥

वेदैः शास्त्रेरिन्द्रियैः यो जीव मन्तुं न याति । निर्मेळध्यानस्य यो विषयः स परमात्मा अनादिः ॥२३॥

वेदशास्त्रेन्द्रियेः कृत्वा योऽसौ मन्तुं ज्ञातुं न याति । पुनश्च कथभूतो यः । मिण्या-विद्यतिप्रमादकवावयोगाभिधानपञ्चप्रत्ययरहितस्य निर्मलस्य स्वगुद्धात्मसंवित्तसंजात-नित्यानग्वैकसुखानृतास्वावपरिणतस्य ध्यानस्य विषयः । पुनरिष कथंभूतो यः । अनाविः स परमात्मा भवतीति है जीव जानीहि । तथा चोक्तम्-"अन्यया वेवपाण्डित्यं शाख्याण्डित्यमन्यया । अन्यया परमं तस्वं लोकाः विलश्यन्ति चान्यया ॥" अत्रार्थ-मृत एवं शुद्धात्मोपावेयो अन्यद्वे यमिति भावार्यः ॥२३॥

अय योऽसौ वेदादिविषयो न भवति परमात्मा समाधिविषयो भवति पुनरपि तस्यैव

आगे वेद, मास्त्र, इंद्रियादि परद्रव्योंके अगोचर और वीतरागर्निवकल्प समाधिके गोचर (प्रत्यक्ष) ऐसे परमात्माका स्वरूप कहते हैं - विदै:] केवलीकी दिव्यवाणीसे [ज्ञास्त्रै:] महा मृतियोंके बचनोंसे तथा [इंद्रियो:] इंद्रिय और मनसे भी [य:] जो शुद्धारमा [मंत्] जाना [न याति] नहीं जाता है, अर्थात् वेद, शास्त्र, ये दोनों शब्द अर्थस्वरूप है, आत्मा शब्दातीत है, तथा इंद्रिय, मन विकल्परूप हैं, और मूर्तीक पदार्थको जानते है, वह आत्मा निविकल्प है, अमूर्तीक है, इसलिये इन तीनोंसे नहीं जान सकते । [यः] जो आत्मा [निर्मेलक्यानस्य] निर्मल व्यानके [विषय:] गम्य है, [स:] वही [अनादि:] आदि अत रहित [परमात्मा] परमात्मा है, अर्थात् मिच्यात्व, अविरति, प्रमाद, कथाय, योग, इन पाँच तरह आस्त्रवींसे रहित निर्मल निज शुद्धात्माके ज्ञानकर उत्पन्न हुए नित्यानंद स्लामृतका आस्वाद उस स्वरूप परिणत निविकल्प अपने स्वरूपके च्यानकर स्वरूपकी प्राप्ति है। आत्मा च्यानगम्य ही है, शास्त्रगम्य नहीं है, क्योंकि जिनको शास्त्र सुननेसे ज्यानकी सिद्धि हो जावे, वे ही आत्माका अनुमव कर सकते हैं, जिन्होंने पाया, उन्होंने ध्यानसे ही पाया है, और शास्त्र सुनना तो ध्यानका उपाय है, ऐसा समझकर अनादि अनंत चिद्रप-में अपना परिणाम लगाओ । दूसरी जगह मी 'अन्यथा' इस्यादि कहा है । उसका यह मावार्च है, कि वेद शास्त्र तो अन्य तरह ही हैं, नय प्रमाणरूप हैं, तथा ज्ञानकी पंडिताई कुछ और ही है, वह आत्मा निर्विकल्प है, नय प्रमाण निक्षेपसे रहित है, वह परमतत्त्व तो केवल आनन्दरूप है, और ये लौक अन्य ही मार्गमें लगे हुए हैं, सो दृशा कलेश कर रहे हैं। इस जगह अर्थरूप शुद्धारमा ही उपा-देय है, अन्य सब त्यागने योग्य हैं, यह सारांश समझना 11२३।।

आगे कहते हैं, कि जो परमात्मा वेदशास्त्रगम्य तथा इन्द्रियगम्य नहीं, केवल परमसमाधिकप

स्वरूपं व्यक्तं करोति---

केवल-दंसण-णाणमज केवल-सुबब्ध-सहाज । केवल-वीरिज सो मुणहि **को जि परावद मास** ॥२४॥ केवलर्गनकानमयः केवलसुखस्वभावः। केवलर्गनक्तं मन्यस्व य एव परापरो भावः॥२४॥

केवलोऽसहायः ज्ञानवर्शनाभ्यां निर्वृत्तः केवलवर्शनज्ञानमयः केवलानन्वयुक्षस्वभावः केवलानन्वयुक्षस्वभावः केवलानन्वयुक्षस्वभावः केवलानन्तवीर्यस्वभाव इति यस्तमात्मानं मन्यस्व जानीहि । पुनश्च कर्वभूतः य एव । यः परापरः परेभ्योऽहृंत्परमेष्ठिम्यः पर उत्कृष्टो मुक्तिगतः शुद्धात्मा भावः पवार्यः स एव सर्वप्रकारेणोपावेय इति तात्पर्यार्थः ॥२२॥

अथ त्रिभुवनवन्दित इत्यादिलक्षणैर्युं क्तो योऽसौ **गुद्धात्मा भणितः स** लो**काग्रे** तिष्ठतीति कथयति—

> एयहिँ जुत्तउ लक्खणहिँ जो पर णिक्कलु देउ । सो तिहैं णिवसइ परम-पइ जो तहलोयहँ क्षेउ ॥२५॥ एतेर्बुको लक्षणैं यः परो निष्कलो देवः। स तत्र निवसति परमपदे यः त्रैलोक्यस्य ध्येयः ॥२५॥

एतैस्त्रिभुवनबन्विताबिलक्षणैः पूर्वोक्तं श्रुं क्तो यः । पुनश्च कथंभूतो यः। परः परमा-त्मस्वभावः । पुनरपि किविशिष्टः । निष्कलः पञ्चविधशरीररहितः। पुनरपि किविशिष्टः ।

निर्विकल्पच्यानकर ही गम्य है, इसनिये उसीका स्वरूप फिर कहते हैं-[य:] जो | केवळवर्जन झानस्य:] केवनजान केवनदर्शनस्वी है, जयांत जिसके परवस्तुका आध्य (सहासदा) नहीं, जाण ही सब स्वातंत्रिं परिपूर्ण ऐसे झान दर्शनवाता है, [केवळसुब्बस्वसाव:] जिसका केवनचुक्त स्वनाव है, जोर जो किवळसुब्बस्वसाव:] जिसका केवनचुक्त स्वनाव है, जोर जो किवळसुब्बस्वसाव:] जिसका केवनचुक्त स्वनाव है, सि एव विकास केवलवियं:] अनंत्रवीयं वाला है, [स एव वि वृद्धिः स्वनाव । सावार्यं —परमास्याके दो सेव हैं पहला सकत्वपरमास्या दूसरा निकलपरप्राप्ता उनमेंसे कल अर्थात् सरीर सहित तो अरहीत सववाद है वे साकार है, और जिनके सरीर नहीं, ऐसे निकलपरप्राप्ता तराकारस्वक्य सिद्धरपेडी है, वे सकल परमास्याले जिसके स्वात्र हैं विद्वस्थ सुद्धामा च्यान करने योग्य है ॥१४॥

आगे तीन लोककर बंदना करने योग्य पूर्व कहें हुए सक्षणों सहित वो चुढ़ास्मा कहा गया है, वहीं लोकके अपनें रहता है, यहीं कहते हैं – [एतोः छन्नयों । 'तीन पुत्रनकर बंदनीक' हस्ताहि को लक्षण कहे थे, उन लक्षणोंकर [खुक्कः] सहित [पर:] सबसे उत्कृष्ट [निष्फक्क] औदारिक, बैकियिक, आहारक, तैजस, कार्माण ये पांच मतीर विसक्ते नहीं हैं, अबांत निराकार है, [देवः] तीन लोककर आराधित अपनका देव है, [या] ऐसा जो परमारमा सिद्ध है, [सा] वहीं [तत्र]

[दोदा २६-

वैविश्वभुवनाराज्यः स एव परमपदे मोक्षे निवसति । यत्पदं कथंभूतम् । त्रैलोक्यस्याव-सानमिति । अत्र तदेव मुक्तजीवसदृशं स्वगुद्धात्मस्वरूपमुपादेयमिति भावार्थः ॥२५॥ एवं त्रिविधात्मकयनप्रथममहाधिकारमध्ये मुक्ति गतसिङ्खजीवव्याख्यानमुख्यत्वेन दोहक-सूत्रदशकं गतम् ।

अत ऊर्घ्यं प्रक्षेपपञ्चकमन्तर्भावचतुर्विशतिसुत्र पर्यन्तं यादृशो व्यक्तिरूपः परमात्मा युक्ती तिष्ठति ताहशः शुद्धनिश्रयनयेन शक्तिरूपेण तिष्ठतीति कथयन्ति । तद्यथा-

> जेहउ णिम्मलु णाणमउ सिद्धिहिँ णिवसइ देउ। तेहुउ णिवसइ बंभु पर देहहूँ मं करि भेउ ॥२६॥ याह्यो निर्मेशे ज्ञानमयः सिद्धी निवनति देवः । ताहशो निवसति ब्रह्मा परः देहे मा क्रम भेदम ॥२६॥

यादृशः केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपः कार्यसमयसारः, निर्मलो भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्म-मलरहितः,ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निर्वृ तः केवलज्ञानान्तर्भू तानन्तगुणपरिणतः सिद्धो मुक्तो मुक्तौ निवसति तिष्ठति देवः परमाराध्यः । तादृशः पूर्वोक्तलक्षणसदृशः निवसति तिष्ठति बह्या शुद्धबुद्धं कस्वभावः परमात्मा पर उत्कृष्टः । क्व निवसति । देहे । केन । शुद्धद्रव्या-चिकनयेन । कयंभूतेन । शक्तिरूपेण हे प्रभाकरभट्ट भेदं मा कार्षीस्त्विमिति । तथा चोक्तं श्रीकृत्वकृत्वाचार्यवेवः मोक्षप्राभृते--"णमिएहि जं णमिज्जड झाइज्जड परमपदे] उस लोकके शिखरपर [[निवस्ति] विराजमान है, [यः] जो कि [त्र लोक्यस्य | तीन लोकका िध्येयः। ब्येय (ध्यान करने योग्य) है ॥ 'भावार्थ-यहाँपर जो सिद्धपरमेष्टीका व्याख्यान किया है, उसीके समान अपना भी स्वरूप है, वही उपादेय (ध्यान करने योग्य) है, जो सिद्धालय है, वह देहालय है, अर्थात् जैसा सिद्धलोकमें विराज रहा है, वैसा ही हस (आत्मा) इस घट (देह । में में विराजमान है ॥२५॥

इस प्रकार जिसमें तीन तरहके आत्माका कथन है, ऐसे प्रथम महाधिकारमें मुक्तिको प्राप्त हुए सिद्धपरमात्माके व्याख्यानकी मुख्यताकर चौथे स्थलमें दश दोहा-सूत्र कहे । आगे पाँच क्षेपक मिले हुए चौबीस दोहोंमें जैसा प्रगटरूप परमात्मा मुक्तिमें है, वैसा ही शुद्धनिश्चयनयकर देहमें भी शक्तिरूप है, ऐसा कहते हैं-[यादृशः] जैसा केवलज्ञानादि प्रगटस्वरूप कार्यसमयसार [निर्मेलः] उपाधि रहित मावकर्म-द्रव्यकर्मक्नोकर्मरूप मलसे रहित [ज्ञानसय] केवलज्ञानादि अनंत गुणस्य सिद्धपरमेष्ठी [देव:] देवाधिदेव परम बाराज्य [सिद्धी] मुक्तिमें [निवसति] रहता है, [ताहरा:] वैसा ही सब लक्षणों सहित [पर: ब्रह्मा] परवहा, शुद्ध, बुद्ध, स्वमाव परमारमा, उत्कृष्ट शुद्ध हम्याधिकनयकर शक्तिरूप परमारमा [देहें] शरीरमें [निवसित] तिष्ठता है, इसलिये हे प्रमा-करमद्र, तूँ [भेवं] सिद्ध मगवान्में और अपनेमें भेद [मा कुरु] मत कर। ऐसा ही मोक्षपाहुडमें श्रीकुन्दकुन्दावार्य ने भी कहा है " णिमएहिं " इत्यादि-इसका यह अभिप्राय है, कि जो नमस्कार योग्य महापुरुक्षेंसे भी नमस्कार करने योग्य है, स्तुति करने योग्य सत्पुरुक्षेतिः स्तुति किया गया है, और व्यान करने योग्य आचार्यपरमेष्ठी वर्गरहसे भी व्यान करने योग्य

झाइएहि अणवरय । युक्वेतिह युणिष्वद वेहस्य कि पि त मुणह ॥" अत्र स एव पर-मात्मोपावेय इति भावार्यः ॥२६॥

अय येन शुद्धात्मना स्वसंवेदनज्ञानचक्षुवावलोकितेन पूर्वकृतकर्माणिन श्यन्ति तं किं न जानासि त्वं हे योगिज्ञिति कथयन्ति—

> जें बिट्टें तुद्दंति लहु कम्मई पुष्य-कियाई । सो पर जाणहि जोइया बेहि बसंतु ण काई ॥२७॥ व्रेन टप्टेन त्रुटयन्ति लघु कमीण पूर्वकृतानि । सं पर जानासि योगिन बेहे बसन्तं न किम ॥२०॥

जें विट्टें तुर्टित लहु कम्मइं पुष्विकयाइं येन परमात्मना हच्टेन सवानन्व-करूपबीतरागिनिकिक्पसमाधिलक्षणिनमंललोचनेनावलोकितेन त्रुट्यन्ति शतजूर्णीन भवन्ति लघु शोध्रम् अन्तर्भुं हुर्तेन । कानि । परमात्मनः प्रतिबन्धकानि स्वसंवेधणावो पाजितानि पूर्वकृतकर्माणि सो परु जाणहि लोइया देहि वसंतु ण काईं तं नित्यानन्वेकस्वभावं स्वात्मानं परमोत्कृष्टं कि न जानासि है योगिन् । कथंभूतमि । स्वदेहे वसन्तमपीति । अत्र स एवोपादेय इति भावार्थः ॥२७॥

अथ ऊध्वं प्रक्षेपपञ्चकं कथयन्ति । तद्यथा-

जित्यु ण इंदिय-सुह-बुहइँ जित्यु ण मण-वावार । सो अप्पा मृणि जीव तुर्हे अण्णु परि अवहार ॥२८॥

ऐसा जीवनामा पदार्थ इस देहमें बसता है, उसको तूँ परमारमा जान ॥ **भावार्थ —वही परमारमा** इपादेय है ॥२६॥

आगे जिस खुदारमाको सम्यक्षात-नेत्रसे देखनेसे पहले उपार्वन किये हुए कर्म नात्र हो जाते हैं, उसे हे योगिय, तू वर्षो नहीं पहलातना, ऐसा कहते हैं— येन] जिस परमारसाको [बुस्टेन] सदा आतंदकथ सीतराय निर्विकल्य समाधिस्वकः निर्मन नेत्रोंकर देखनेसे [खुड्यों हो] चूर्ण हो वाते हैं, वार्षावानि निर्वाणके रोकनेवाले पूर्व उपाजित [कर्मोणि] कर्म [बुल्यों हो] चूर्ण हो वाते हैं, वर्षावान के अभावसे (अज्ञानसे) जो पहले चून अपुन कर्म कमाये थे, वे निवस्वक्थाने देखने हे ही नाग हो जाते हैं, [तं परें] उस सदानंदक्य परमारमाको [वेहे वसांतें] देहमें बसते हुए मी [है योगित] हे योगी [किंन जानासि] तू क्यों नहीं जानता ? ॥ आवार्य-विसके वाननेथे कर्म-कल्क दूर हो जाते हैं इह आरमा मरीरमें निवस करात हुआ भी देहक्य नहीं होता, उसको हुएं अपुन तरह दहचान और हुसरे अनेक प्रवेचों (अपनों) को तो जानता है, अपने स्वक्थाकी तरफ क्यों नहीं देखता ? वह निज स्वक्थ ही उपायेय है, अन्य कोई नहीं है ॥२७॥

इससे आगे पांच प्रशेपकों द्वारा आत्मा ही का कथन करते है—[यत्र] जिस शुद्ध आत्म-स्वनावमें [इन्द्रियसुखदु:खानि] आकुलता रहित अतीन्त्रियसुकसे विपरीत को आकुलताके उत्पन्न यत्र नेन्द्रियसुखदुःखानि यत्र न मनोव्यापारः। तं आत्मानं मन्यस्य जीव त्वं अन्यत्परमपहर ॥२८॥

जिल्बु ण इंबियमुहबुह्यं जिल्बु ण मणवावार यत्र युद्धात्मस्वरूपे न सन्ति न विद्यन्ते । कानि । अनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसीवयविषरीतान्याकुलत्वात्पावकानीन्त्रियमुखबुःखानि यत्र च निवकत्पपरमात्मनो विलक्षणः संकल्पविकत्परूपो मनोव्यापारो नास्ति । सो अप्पा मुणि जीव नुहुं अण्णु परि अवहारु तं पूर्वोक्त लक्षणं
स्वगुद्धात्मानं मन्यस्व नित्यानन्वकरूपं वीतरागनिविकत्पसमाध्ये स्वित्वा जानीहि है
जीव, त्वम् अन्यत्परमात्मस्वमावाद्विपरीतं पञ्चित्वयविषयस्वरूपाविविभावसमूहं परस्मिन् वूरे सर्वप्रकारणापहर त्यज । तात्पर्यायः । निवकत्पसमाध्ये सर्वत्र वीतरागविशेषणं किमर्थं कृतम् इति पूर्वपक्षः । परिहारमाह । यत एव हेतोः बीतरागन्तत एव
निवकत्त्प इति हेतुहेतुमद्भावजापनार्थम्, अथवा ये सरागिणोऽपि सन्तो वयं निवकत्यसमाधिस्या इति ववन्ति तिष्रपेधार्थम्,अथवा श्वेतगङ्गिवत्वरूपविशेषणभिवम् इति
परिहारम्यं निविधिपरमात्मशब्दाविपूर्वपक्षेऽपि योजनीयम् ।।२॥

अय यः परमात्मा व्यवहारेण देहे तिष्ठति निश्चयेन स्वस्वरूपे तमाह-

देहादेहहिँ जो बसइ भेयाभेय-णएण । सो अप्पा मुणि जीव तुर्हुँ कि अण्णेँ बहुएण ॥२६॥ देहादेहयोः यो बसति भेदाभेदनयेन । तमास्मानं मन्यस्व जीव त्वं किमन्येन बहुना ॥२९॥

करतेवाले इन्द्रियजनित सुख दुःख [न] नहीं है, [यत्र] जितमें [सनोज्यापार:] संकल्प-विकल्प-रूप मनका अपापार मी [न] नहीं है, अर्थाप् विकल्प रहित परमास्यासे मनके व्यापार जुदे हैं, [त] उस पूर्वोक्त लक्षणवालेको [हे जीव रखं] हे जीव, त [आरमानं] आरमाराम सन्यस्क] मान, [अन्यरपरं] जन्य सन विनायोंको [अपहर] छोड़ ॥ भावार्थ—ज्ञानानन्त्रस्वक निज्ञ सुद्धारमाको निर्विकल्यसमाधिमें स्थिर होकर जान, जन्य परमात्मस्वमावसे विपरीत पांच इत्त्रियोंके विवय वर्गेरह सब विकार परिणामोंको दूरसे ही त्यापा, उनका सर्वथा ही त्याग कर। यहाँपर किसी क्रियमे अग्न किया, कि निर्विकल्यसमाधिमें सब वगह वीतराण विशेषण क्यों कहा है ? उनका उत्तर कहते है—जहाँपर बीतरामता है, वहीं निर्विकल्यसमाधिमा है, इस रहस्यको समझानेके निये व्यवसा चो रागी हुए कहते हैं कि, हम निर्विकल्यसमाधिमें स्थित हैं, उनके नियेषके निये बीतरायता सहित निर्विकल्य-समाधिका क्यन किया यथा है, अथवा सस्त्र शंकति तरह स्वक्त प्रकट करनेके निये कहा गया है, ज्ञांत्र होगा, वह थेत ही होगा, उसी प्रकार जो निर्विकल्यसमाधि होनी, वह बीतरायता-रूप ही होगी।।२६।।

आने यह परमारमा व्यवहारनयसे तो इस देहमें टहर रहा है, केकिन निरूचयनयकर अपने स्वरूपमें ही तिच्छता है, ऐसी आरमाको कहते हैं—[यः] जो [भेदाभेदनयेन देहादेहयो: वसाित] अनुप- बेहाबेहयोरधिकरणभूतयोयों बसति । केन । भेदाभेदनयेन । तयाहि-अनुपचरि-तासद्भूतव्यवहारेणाभेदनयेन स्वपरात्मनोऽभिन्ने स्ववेहे वसति गुढिनश्रयनयेन तु मेद-नयेन स्ववेहाद्भिन्ने स्वात्मनि वसति यः तमात्मानं मन्यस्व जानीहि हे जीव नित्यान-न्वंकवीतरागनिविकल्पसमाधौ स्थित्वा भावयेत्ययंः । किमन्येन गुढित्मनो भिन्नेन वेह-रागादिना बहुना । अत्र योऽसौ वेहे वसन्निप निश्चयेन वेहरूपो न भवति स एव स्वगु-द्धात्मोपादेय इति तात्पर्यायंः ॥ २६ ॥

अथ जीवाजीवयोरेकत्वं मा कार्बोर्स्स्यणमेदेन मेदोऽस्तीति निरूपयित—
जीवाजीव म एक्कु करि लक्खण भेएँ भेउ ।
जो पर सो पर भणिम मुणि अप्पा अप्पु अभेउ ।।३०।।
जीवाजीवो मा एकी कुरु लक्षणभेदेन भेदः।
शत्यरं तत्वर्र भणामि मन्यस्य आसमन आसमना अभेदः॥ ३०॥

हे प्रभाकरभट्ट जीवाजीवावेकौ मा कार्योः । कस्मात् । लक्षणमेवेन मेदोऽस्ति तद्यया—रसादिरहितं गुद्धचैतन्यं जीवलक्षणम् । तथा चौक्तं प्राभृते—"अरसमध्वमगंधं अञ्चलं चेवणागुणमसद्दं जाण अलिंगग्गहणं जीवमणिद्दिद्वसंठाणं ॥" इत्यंभूतगुद्धात्मनो भिक्तमजीवलक्षणम् । तद्य द्विविधम् । जीवसंबन्धमजीवसंबन्धं च । देहरागादिरूपं जीव-

चरितअसद्भूतव्यवहारनयकर अपनेते मिन्न जड़रूप देहमें तिष्ठ रहा है, और शुद्ध निरचयनयकर अपने आरमस्वमावमें ठहरा हुआ है, अर्थात् व्यवहारनयकर तो देहसे अभेदरूप (तन्मय) है, और निरचयते सदा कालते अरथंत जुदा है, अपने स्वमावमें स्थित है, ितं । उसे हि जीव स्वी है औव, तूं [आपने स्वमावमें स्थित है, ितं । उसे हि जीव स्वी है औव, तूं [आपने सामावमें निर्माण स्वावस्था स्वावस्य स्वावस्था स्व

आगे जीव और अजीवमें लक्षणके भेदते भेद है, तू दोनोंको एक मत जान, ऐसा कहते है— है प्रमाकत्महु, तूं [जीवाजीवी] जीव और अजीवको [एकी] एक [मा कार्यी:] मत कर, क्योंकि हर दोनोंमें [लक्ष्मणभेदेन] त्रकणके भेदते [भेद:] भेद है [यदपरें] जो एके संबंधने उदप्त हुए रागादि विभाव (विकार) है, [तरपरें] उनको पर (अन्य) [सन्यस्व] समझ [च] और [खार्स्सन:] आत्माका [आत्मना अप्नेर:] अपनेते कमेद जान [भणामि] ऐसा में कहता हूं ॥ सावाब्य — जीव अजीवके लक्षणों से जीवका लक्षण गुढ चैतन्य है वह स्पर्श, रस्, गंवकम सब्या— विकार रहित है। ऐसा ही श्रीसमयवार्ति कहा है-"वर्स" ह्यापि । स्कास साराय यह है, कि वो आय्वाब्य है, वह मिड वर्गरह पौच प्रकारके रस रहित है, क्षेत आदिक पौच तरहके वर्ण रहित है, मुक्त वुर्षण इन दो तरहके गंव, उत्सें नही है, प्रकार (इक्षणविषर) नहीं है, चैतन्युण सहित है, मुक्त वुर्षण इन दो तरहके गंव, उत्सें नही है, प्रकार वर्षणविषर) नहीं है, चैतन्युण सहित है, मुक्त पहित है, पुल्लग वर्गरह करके पहण नहीं होता, अर्थाच विकार रहित है, उत्तर उसको संबन्धं, पुद्दगरुविष्णप्रकारप्रकारप्रकारिक स्वाप्ति । अत एव भिन्नं जीवादणीय-रुक्षणम् । ततः कारणात् यत्परं रागादिकं तत्परं जानीहि । कर्षभूतम् । भेद्यमभेद्यमि-त्यमः । अत्र योज्सौ शुद्धरुक्षणसंयुक्तः शुद्धात्मा स एवोपादेय इति भावार्षः ॥ ३० ॥

अस तस्य शुद्धात्मनो ज्ञानमयाविलक्षणं विशेषेण कथयति---

अमणु अणिबिउ णाणमञ् मुत्ति-बिरिह्ड बिमित्त् । अप्पा इंदिय-बिसउ णबि लक्खणु एहु णिरुत्त् ॥ ३९ ॥ अमनाः अनिन्त्रियो ज्ञानमयः मृतिबिरहितश्चिन्मातः।

आत्मा इन्द्रियविषयो नैव लक्षणमेतिक्रिरुक्तम् ॥ ३१ ॥

परमात्मविपरीतमानसविकल्पजालरहितत्वावमनस्कः, अतीन्त्रियशुद्धात्मविपरीतेनेनिद्ययम्भण रहितत्वावतीन्द्रियः, लोकालोकप्रकाशककेवलज्ञानेन निर्वृ सत्वात् ज्ञानमयः,
अभूतित्मविपरीतलक्षणया स्पर्शरसगन्धवर्णवत्या पूर्त्या विजतत्वान्मृतिविरहितः, अन्यद्रअ्यासाधारणया गुद्धचेतनया निष्पक्रत्वाद्धिनमत्रः । कोऽसी । आत्मा । पुनश्च किविशिष्टः।
वीतरागस्वसंवेवनज्ञानेन प्राह्मोऽपीन्द्रियाणामविषयश्च लक्षणमिवं निरुक्तः निश्चितमिति।
अत्रोक्तस्वणपरमात्मोपावेय इति तात्पर्यार्थः ॥ ३१ ॥

आमे युद्धारमाके जानादिक लक्षणोंको विशेषपनेसे कहते हैं—[आत्मा] यह युद्ध आत्मा [अमनाः] परमात्मासे किररीत विकल्पजालनानी मनने रहित है [अनिन्द्रियः] युद्धारमासे मिल इंफिय-समृद्धे रहित है [आनिन्द्रयः] नोक और अलोकके प्रकाशनेवाक केवलज्ञान स्थव्य है, [मूर्ति-विराहित] अमूर्तीक आत्मासे विपरीत स्थारं, रस, गंध, वर्गवाली मूर्तिरहित है, [विस्मातः] अम्य ह्यामेंने नहीं पाई जाले, ऐसी युद्धेनेतनात्व्यः ही है, जी [इन्द्रियनिययः नेते] इन्द्रियोंके गोचर नहीं है, वीतरामस्वतंवेदनते ही पहुन किया जाता है, [यतन् छन्नगं] ये लक्षण कि सके [निरुक्तं] प्रकृत किया जाता है, [यतन् छन्नगं] ये लक्षण कि सके [निरुक्तं] प्रकृत किया जाता है, [यतन् छन्नगं] ये लक्षण कहे गये हैं, वहीं

आत्मा है, वही उपादेय है, आराधने योग्य है, यह तात्पर्य निकला ॥३१॥

आकार नहीं दीखता, अर्थात् निराकार वस्तु है। आकार छह प्रकार के हैं-समचतुरस्त, न्यसोप-परिसंबल, सातिक, फुल्जक, बामन, हुंकक। इत छह प्रकारके जाकारोसे रहित है, ऐसा जो चिट्टप लीव संबंधी, दूसरा अजीववंबंधी। जो डन्यकमं भावकमं नोकमंक्य है, वह तो जीवतंबंबंधी है, और पुरुष्तादि पांच डम्यक्य अजीव जीवलंबंधी नहीं है, अजीवसंबंधी ही हैं, इसलिये अजीव है, जीवसे मिन्न हैं। इस कारण जीवसे निन्न जजीवक्य जो पदायं हैं, उनको अपने मत समझो । यदापि रागाविक विज्ञाब परिणास जीवमें ही उपजते हैं, इसले जीवके कहे जाते हैं, परन्तु वे कमंजतित हैं, एराविक (कमं) के संबंधके हैं, इसलिये पर ही समझो। यहाँपर बीव अजीव से पदार्थ कहे गये हैं, उनमेंसे युद्ध बेतना जलकाका चारण करनेवाला खुदारमा ही ध्यान करने योग्य है, यह साराण हुआ।।३०।।

अब संसारशरीरमोगनिर्विष्णो भूत्वा यः शुद्धात्मानं व्यायति तस्य संसारबङ्घी नरयतीति कपयति—

> भव-तगु-भोय-विरत्त-मणु को अप्पा झाएइ। तासु गुरुको वेलुडी संसारिणि तुट्टेइ ॥ ३२ ॥ भवततुओगविरक्तमना य आत्मानं ध्यायति । तस्य गुर्वी बल्ली सांसारिको भटवति ॥ ३२ ॥

भवतनुभोगेषु रिद्धतं मूर्ण्यं वासितमासक्तं चिक्तं स्वसंविक्तिसमुत्पन्नवीतरागपरमा-नन्वसुखरसास्वावेन व्यावृत्त्य स्वगुद्धात्मसुखे रतस्वात्संसारशरोरभोगविरक्तमनाः सन् यः गुद्धात्मानं ध्यायित तस्य गुरुक्को महती संसारबङ्घी बृद्यति नश्यति शतचूर्णा भव-तीति । अत्र येन परमात्मध्यानेन संसारबङ्घी विनश्यति स एव परमात्मोपावयो भाव-नीयश्चेति तात्पर्यार्थः ॥३२॥ इति चतुर्विश्चतिसुत्रमध्ये प्रक्षेपकपञ्चकं गतम् ।

तदनन्तरं देहदेवगृहे यौऽसौ बसित स एव गुद्धनिश्चयेन परमात्मा तिम्ररूपयति--देहादेविल जो वसइ देउ अणाइ-अणतु ।

केवल-णाण-फुरंत-तणु लो परमप्पु णिभंतु ॥ ३३ ॥ देहदेवाल्ये य वसति देवः अनाधनस्तः। केवल्ज्ञानस्फुरचतुः स परमात्मा निश्चन्तिः॥ ३३ ॥

व्यवहारेण बेहवेबकुले बसप्तपि निश्चयेन बेहार्शिप्तत्वाहे हवन्मूर्तःसर्वाश्चिमयो न भवति । यद्यपि बेहो नाराध्यस्तवापि स्वयं परमात्माराध्यो देवः पुरुषः, यद्यपि बेह

आगे जो को है संसार, गरीर, मोगींते विरक्त होके बुद्धात्माका ब्यान करता है। उसीके ससारक्ष्यों वेल नागको प्राप्त हो जाती है, इसे कहते हैं-[बः] जो जीव [अवतनुमोगविश्क मनाः] संसार, गरीर और मोगोंमें विरक्त महुआ [आरामों] खुद्धात्माका [ध्यायित] चितवन करता है, [तस्य] उसकी [गुर्बा] मोटी [सांसारिकी वरूलो] ससारक्ष्यों केत बुदुव्यात] नागको प्राप्त है। जाती है। भाषाव्य — संगर, गरीर, मोगोंमें अवर्थत जासक (लगा हुआ) जित है, उसको आरामकात उत्पन्न हुए वीतरावपरमानंद सुवामुतके आराबादवे राग-देवसे हटाकर अपने बुद्धारम-सुवसें अनुरापी कर गरीराविकमें वराग्यस्थ हुआ जो खुद्धारमाको विचारता है, उसका संसार खुट जाता है, इसतिये जिस परमारमाके ध्यानसे संसारक्ष्यों केत हुर हो जाती है, वही ध्यान करने योग्य ज्यादिय है। १३२।

जागे जो देहरूपी देवालयमें रहता है, वही युद्धिमन्त्रयनयसे परमात्मा है, यह कहते है— [या] जो व्यवहारत्मकर [देहदेवाजये] देहरूपी देवालयमें [बस्ति] वसता है, निरूपत्मयकर देहसे मिश्र है, देहकी तरह मुर्तीक तथा अयुध्यिम नहीं है, महा पवित्र है, (देवा) आरामध्ये थोग्य है, पूज्य है, देह आरामसे योग्य नहीं है, [अनायानंदा] जो परमात्मा जाय युद्ध हम्याधिकनयकर अनादि अनंत है, तथा यह देह आदि बंतकर सहित है, [केवख्यानस्कुरितततुः] जो आराम निक्य- आचन्तस्तयापि स्वयं मुद्धद्रव्याधिकनयेनानाचनन्तः, यद्यपि देहो जडस्तयापि स्वयं लोकालोकप्रवाशकत्वात्केवलज्ञानस्फुरितततुः केवलज्ञानप्रकाशरूपशरीर इत्यर्थः। स पूर्वोक्तलक्षणयुक्तः परमात्मा मवतीति । कथंद्रतः। निर्धान्तःनिस्सम्बेह इति अत्र योज्सौ देहे वसक्षपि सर्वागुच्यादिदेहद्यमं नस्पृशति स एव गुद्धात्मोपादेय इति मावार्यः ॥३३॥

अष शुद्धात्मविलक्षणे देहे वसन्नपि देहं न स्पृशति देहेन सोऽपि न स्पृश्यते इति प्रतिपादयति—

> बेहे वसंतु वि णवि छिवइ णियमेँ देहु वि जो जि । बेहेँ छिप्पइ जो वि णवि मुणि परमप्पउ सो जि ॥३४॥

देहे वसमापि नैव स्पृशति नियमेन देहमपि य एव । देहेन स्पृश्यते योऽपि नैव मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥ ३४ ॥

बेहे वसस्रपि नैव स्पृशति नियमेन देहमिष, न स्पृश्यते योऽपि मन्यस्व जानीहि परमात्मा सोऽपि । इतो विशेष:—य एव शुद्धात्मानुभूतिविपरीतेन क्रोधमान—मायालोभस्वरूपाविविधावपरिणामेनोपाजितेन पूर्वकर्मणा निर्मिते वेहे अनुपचरितासदभू-तस्यबहारेण वसस्रपि निश्चयेन य एव देहं न स्पृशति, तथाविधदेहेन न स्पृश्यते योऽपि तं मन्यस्व जानीहि परमात्मानं तमेवन् । किं इत्वा । वीतरागनिविकल्पसमाधौ स्थित्वेति । अत्र य एव शुद्धात्मानुभूतिरहितदेहे ममत्वपरिणामेन सहितानां हेयः स एव

नयकर लोक जलोकको प्रकाशनेवाले केवलबानस्वरूप है, अर्थात् केवलजान ही प्रकाशक्य ग्रारीर है, और देह जड़ है [सा-परमात्मा] वही परमात्मा [निश्चोन्तः] निःश्वेह है, इसमें कुछ संवय नहीं समझना। सारांवा यह है, कि जो देहमें रहता है, तो भी देहते जुदा है, सर्वाश्चीवमयी देहको वह देव कुता नहीं है, वहीं आत्मदेव उपादेय हैं॥ ३२॥

आणे शुद्धारमासे निम्न इस देहमें रहता हुआ भी देहको नहीं स्वर्श करता है, और देह भी उसकी नहीं ख़ुती है यह कहते है— यि एवं] को दिहें वस्त्राधि] देहमें रहता हुआ भी [नियमेंन निक्यायनकर [वेहमी] नारीरको [नैव स्प्रुप्तते] नहीं स्वर्श करता, [वेहमी] नहीं स्वर्श करता, [वेहमी] नहीं खुआ बाता । प्रयांन न तो जीव देहको स्वर्श करता और न देह भी हिना स्वर्श करता, विमें] उतीको [परमास्वामं] परमास्या [मन्यस्व] तूँ जान, अर्थात् अपना स्वस्त्र ही परमास्या है। भावाय में नो युद्धारमाने अनुस्तिन विपरीत कोच, मान, माया, लोमक्स विभाव परिणाम है, उनकर उपार्थन किये युत्र अपनु कर्मीकर बनाई हुई देहमें अनुस्वरित-कवस्तुत्र व्यवस्त्र त्र विभाव हुआ सी निष्यपकर देहको नहीं द्वारा, उसको तुम परमास्या जात्र जिल्ला स्वस्त्र त्र विभाव स्वर्णन विकास स्वर्णन स्वर्णन

गुद्धात्मा देहममत्वपरिणामरहितानामुपादेय इति भावार्थः ॥ ३४ ॥

अथ यः समभावस्थितानां योगिनां परमानन्दं जनवन् कोऽपि शुद्धात्मा स्फुरति । तमाह—

जो सम-भाव-परिट्वियहँ जोइहं कोइ फुरेइ । परमाणंडु जणंतु फुडु सो परमप्यु हवेड ॥ ३५ ॥ यः समभावप्रतिहितानां योगिनां करिचन् स्फुरति । परमानन्दं जनयन् स्फुटं स परमातमा भवति ॥ ३५॥

यः कोऽपि परमात्मा जीवितमरणलामालामसुखबुःखान्नुनित्राविसममावपरिणतस्व-गुद्धात्मसम्यक्थद्धानन्नानानुष्ठानरूपामेवरत्त्रत्रयात्मकवीतरागनिविकल्पसमाधौ प्रतिष्ठि-तानां परमयोगिनां कञ्चित् स्फुरित संवित्तिमायाति । कि कुवैत् । वीतरागपरमानन्वं जनयन् स्फुटं निश्चितम् । तथा चोक्तम् — "आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिःस्थितेः । जायते परमानन्वः कश्चिद्योगेन योगिनः ॥" हे प्रभाकरभट्ट स एवंभूतः परमात्मा भवतीति । अत्र वीतरागनिविकल्पसमाधिरतानां स एवोपावेयः, तिष्टपरीतानां हेय इति तात्पर्यार्थः ॥ ३४ ॥

अथ गुद्धात्मप्रतिपक्षभूतकर्मवेह्यतिबद्धोऽप्यात्मा निश्चयनयेन सकलो न भवतीति ज्ञापयति—

> कम्म-णिबद्धुवि जोइया देहि वसंतु वि जो जि। होइ ण सयलुकया वि फुडु मुणि परमम्पउ सो जि।। ३६।।

ब्यवहारनयकर रहता है, सो देहारमबुद्धिवालेको नहीं मालूम होती है, वही खुद्धारमा देहके ममल्बसे रहित (विवेकी) पुरुषोंके आराधने योग्य है ॥३४॥

आगे जो योगी सममाव में स्थित हैं, उनको परमानन्य उत्पन्न करता हुआ कोई बुद्धात्या स्कुरायमान है, उसका स्वरूप कहते हैं— समझ्यावम्रतिष्ठितानो] सममाव अर्थात जीवित, परण, नाम, अलाम, पुल, दुल, तमु, मिन इस्तादि ह न सबमें सममावको परिणत हुए [योगिवा] परम योगीवरों के अर्थात जिनके सन्-प्रस्ताति हैं और सम्यन्धर्गत हुए [योगिवा] परम योगीवरों के अर्थात जिनके सन्-प्रस्ताति हैं और सम्यन्धर्गत जितकों हुए हैं, उन योगीवरों के हुए हैं, उन योगीवरों के हुए से स्वरूप हों प्रसानन्य जीवतल पर्या हों ता है। इस कियान] को कोई [स्पुरति] स्कुरति हों हुए हैं, उन योगीवरों को हैं हुए हैं हुए स्वरूप हों ता हों हुए हैं से स्वरूप योगीवरों के हुए हैं हुए स्वरूप स्वरूप हों हुए हैं से स्वरूप से प्रसान हों हैं हुए से स्वरूप हों प्रसान हों हुए हैं से स्वरूप से प्रसान हों हुए हैं से स्वरूप से स्वरूप से प्रमान स्वरूप से स्वरूप हों हुए हैं से स्वरूप हों हुए हैं से स्वरूप से स्वरूप हों हुए हैं से सारते परा- इस्तु हैं, उन्हीं के वह याराम उग्नेय हैं, जो योगी बोतरामित्रिकल्यसाविमें को हुए हैं, संसारते परा- इसुब हैं, उन्हीं के वह याराम उग्नेय हैं, अर्थ ने देहारमदुद्धि विषयासक हैं, वे अपने स्वरूपक में ही अन्ति हैं, उन्हीं के वह याराम उग्नेय हैं, से सारते हुं आही अर्थ हैं। अर्थ हैं। अर्थ हैं। स्वरूप हुं आही हों सम्मति हैं, अर्थ ने स्वरूपक हैं। से स्वरूप हों सम्मति हैं, अर्थ ने देहारमदुद्धि विषयासक हैं, वे अपने स्वरूपके में ही अर्थ हैं। सम्मति ही तारते हुं आही सार्थ हैं। सम्मति ही वाराय हुं आही सार्थ हैं। स्वरूप हुं सार्थ हैं। स्वरूप हुं से साराय हों सार्थ हैं। स्वरूप हुं साराय हैं। स्वरूप हुं साराय हुं साराय हुं साराय हैं। स्वरूप हुं साराय हुं साराय हुं साराय हैं। स्वरूप हुं साराय हुं साराय हुं साराय हों साराय हों साराय है। साराय हुं साराय हुं साराय हुं साराय हुं साराय हैं। साराय हुं साराय

कर्मनिबद्धोऽपि बोगिन् देहे बसक्रपि य एव । भवति न सक्छः कदापि स्फुटं मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥३६ ॥

कर्ननिबद्धोऽपि हे योगित् बेहे बसम्रापि य एव न भवति सकलः क्वापि काले स्कुटं मन्यस्य बानीहि परमात्मानं तमेवेति । अतो विशेषः—परमात्ममावनाविषक्षभूतैः राग-ह्रेषमोहैः समुपाणितैः कर्मामरगुद्धनयेन बद्धोऽपि तथैव बेहस्थितोऽपि निश्चयनयेन सकलः सबेहो न भवति क्वापि तमेव परमात्मानं हे प्रभाकरमट्ट मन्यस्य जानीहि वीतरागस्य-संवेवनम्नानेन भावयेत्यर्थः । अत्र सर्वेव परमात्मा वीतरागनिविकल्पसमाधिरतानामुपा— वेयो भवत्यन्येषां हेय इति भावार्थः ॥ ३६ ॥

यः परमार्चेन बेहकमंरहितोऽपि मूढात्मनां सकल इति प्रतिमातीत्येवं निरूपयित— जो परमत्ये णिक्कलु वि कम्म-विभिण्णः जो जि । मूढा सयलु मणंति फुडु मुणि परमप्पउ सो जि ॥ ३७ ॥ यः परमार्थेन निष्कलोऽपि कर्मविभिन्नो य एव । मुढाः सकलं मणन्ति स्कृटं मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥ ३७ ॥

यः परमार्थेन निष्कलोऽपि बेहरहितोऽपि कर्मविभिन्नोऽपि य एव भेवाभेवरत्नत्रव-भावनारहिता भूढात्मानस्तमात्मानं सकलमिति भणित स्फुटं निश्चितं हे प्रभाकरभट्ट तमेव परमात्मानं मन्यस्व जानीहीति, वीतरागसवानन्वेकतमाधौ स्वित्वानुभवेत्यवं: । अत्र स एव परमात्मा गुद्धात्मसंवित्तिप्रतिपश्चतिभिधात्वरागाविनिवृत्तिकाले सम्यगुपा-

आने नित्त्वयनयकर आत्मा देह और कर्मीस रिहत है, तो भी मुद्दों (अज्ञानियों) को गरीर-स्वरूप मालूम होता है, ऐसा कहते हैं—[यः] जो आत्मा [परमार्थेन]नित्त्वयनयकर [लिटक स्टोऽपि] गरीर रिहत है, [कर्मिविमिकोऽपि] और कर्मीस भी जुदा है, तो भी [मृद्दाः] नित्त्वय स्थवहार रस्तत्रयकी मावनासे विश्वल मुद्ध [सकर्ष्ट] गरीरस्वरूप ही [मुट्ट] प्राटपनेसे [मणेलि] मानते हैं, सो हे प्रमाकरसृह, [समेल] उत्तिको [परमात्मानं] परसारमा [मन्यस्व]जान, जवांत् बीतराम सदानंद निविकस्समाधिमें रहके जनुभव कर ॥ सावार्थ—वही परनारमा शुद्धास्माके

आगे गुद्धारमासे चुदे कर्म और गरीर इन दोनोंकर अनादिकर बँधा हुआ यह आरमा है, तो भी निक्वनत्यकर गरीरस्वरूप नहीं है, यह कहते है— [योगिम] है योगी [यः] जो यह आरमा हुआ निक्का हुआ कि कार्यों के विकास के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के

बेयो भवति तदभावे हेय इति तात्पर्यार्थः ॥ ३७ ॥

अयानन्ताकाशैकनक्षत्रमिव यस्य केवल्झाने त्रिभुवनं प्रतिमाति स परमात्मा जब-तीति कययति—

> गर्याण अर्णात वि एक्क उडु जेहुड भ्रुयणु बिहाइ । मुक्कहें जसु पए बिबियउ सो परमप्यु अणाइ ॥ ३६॥ गगने अनन्तेऽपि एक्सुडु यथा अुवनं विभाति। मुक्कस्य यस्य पदे विम्बितं स परमात्मा खनादिः॥ ३८॥

गगने अनन्तेऽप्येकनकत्रं यया तथा भुवनं कगत् प्रतिमाति । क्व प्रतिमाति । मुक्तस्य यस्य पदे केवलज्ञाने बिम्बतं प्रतिफल्तितं वर्षमे बिम्बमिव । स एवंभूतः पर— मात्मा भवतीति । अत्र यस्यैव केवलज्ञाने नक्षत्रमेकमिव लोकः प्रतिमाति स एव रागा-विसमस्तविकल्परहितानामुपावेयो भवतीति मावार्थः ।। ३८ ॥

अय योगीन्त्रवृन्वैर्यो निरविधज्ञानमयो निर्विकल्पसमाधिकाले ध्येयरूपिश्चन्त्यते तं परमात्मानमाह—

जोइय-विवहिँ णाणमञ्जजो झाइज्जइ झेञ । मोक्खहँ कारणि अणवरञ सो परमप्पञ्ज वेठ ॥ ३६ ॥ योगिहन्दै: झानमथः यो ध्यायते ध्येयः। मोक्सय कारणे अनवरतं स परमात्मा देवः॥ ३९ ॥

योगीन्त्रवृत्वैः शुद्धात्मवीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतैः ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निर्वृत्तः यः कर्मतापद्मो ध्यायते ध्येयो ध्येयक्ष्पोऽपि । किमर्यं ध्यायते । मोक्षकारणे मोक्षनिमित्ते अनवरतं निरन्तरं स एव परमात्मा वेवः परमाराध्य इति । अत्र य एव परमात्मा युनि-वेरी निष्यात्व रागाविकाने दूर होनेके समय ज्ञानी जीवोंकी उपायेय है, और जिनके मिष्यात्वरागाविक दूर नहीं हुए उनके उपायेय नहीं, परवस्तुका ही पहण है ।।३७॥

आगे अनंत आकाशमें एक नक्षत्रकी तरह जिसके केवलज्ञानमें तीनों लोक शासते हैं, वह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं—[यथा] जैसे [अनंतेऽि] अनंत [गामें] आकाशमें [पक जहु] एक नक्षत्र ['श्वया'] उसी तरह [सुवनं] तीन लोक [यस्य] जिसके [पर्वे] केवलज्ञानमें [विविद्यों] प्रतिविद्या हुए [विभागित] वर्षणमें गुलकी तरह मातता है, सि:] वह [परमारमा अनावि:] परमारमा अनावि:] अनावि है ॥ भावाथं —जिसके केवलज्ञानमें एक नजनकी तरह समस्त लोक अलोक मासते हैं, वही परमारमा रागावि समस्त विकल्पोंते रहित योगीन्वरोंको उपायेय हैं ॥३।॥

जाने जनंतज्ञानवर्षी परमास्ता योगीय्वरोक्तर निवकत्यसमिषिकालमें ध्यान करने योग्य है, खसी परमास्ताको कहते हैं—[य] जो [योगीय्वर्ड] योगीय्वरोक्तर सिक्कस्य कारणे] मोजके नियम (अनवस्ते ही निरूक्तर [ज्ञानमयः) ज्ञानमयी [ध्यायते] विजयन किया जाता है, [सः परमास्ता हैका) वह परमास्ता है वा प्रमास्ता है वा प्रमास्त

वृन्वानां व्ययस्था प्रणितः स एवशुद्धात्मसंवित्तिप्रतिपक्षभूतार्तरौद्धध्यानरहितानामुपावेय इति भावार्षः ॥३६॥

अथ पोऽयं गुद्धबुद्धं कस्वभावो जीवो ज्ञानावरणाविकमंहेतुं लब्ध्वा त्रसस्यावररूपं व्याक्जनयति स एव परमात्मा भवति नान्यः कोऽपि जगत्कर्ता ब्रह्माविरिति प्रतिपाव-यति---

> जो जिउ हेउ लहेबि बिहि जगु बहु-विहउ जणेइ। निमत्त्व-परिमंडियउ सो परमण्यु हवेइ।। ४०॥ या जीव: हेतुं ल्क्स्वा विधि जगन बहुविध जनयति। लिक्कन्नयपरिमण्डित: स परमात्मा भवति॥ ४॥

यो जीवः कर्ता हेतुं लब्ध्वा । किम् । विधिसंत्रं ज्ञानावरणाविकमं । पश्चाज्ञङ्गम्स्थावररूपं जगज्जनयति स एव लिङ्गन्नयमण्डितः सन् परमात्मा भण्यते न चान्यः कोऽपि जगत्कर्ता हरिहराविरिति । तद्यया । योऽसौ पूर्व बहुधा गुद्धात्मा भणितः स एवशुद्धव्य्वर्यायिकनयेन गुद्धोऽपि सन् अनाविसंतानागतज्ञानावरणाविकमंबन्धप्रच्छावित-स्वाद्वीतरागनिविकल्पसहजानन्वेकसुखास्वावमलभमानो व्यवहारनयेन त्रसो भवति, स्थावरो भवति, ख्रीपुंनपुंसकलिङ्गो भवति. तेन कारणेन जगत्कर्ता भण्यते नान्यः कोऽपि परकल्पितपरमारमेति । अत्रायमेव शद्धात्मा परमात्मोपलब्धिप्रतिपक्षवेदत्रयोवय-

कृतियोको ध्यावने योग्य कहा है, वही शुद्धात्मज्ञानके वेरी आर्त रोड ध्यानकर रहित घमं ज्ञानी पुरुषोको उपादेय है, अर्थाय जब आर्तध्यान रोडस्थान ये दोनो छूट जाने है, तभी उसका ध्यान हो सकता है। ३६॥

आणे जो बुद्ध जानत्वमाव जीव जानावरणाविकानीं कारणां तस स्पावर जनस्य जात्को उत्तम करता है, बही रसारमा है, इसरे कोई भी ब्रुग्नाविक जगरूतां नहीं हैं, ऐसा कहते है— [बा] जो [जीवा] जात्मा [विधि हेतु] जानावरणां क कमंद्र क गरणोक [हजकवा] पाकर [ब्रुद्धिक्षं जगरून] अनेक प्रकार के जगरूको [जनयित] तैवा करता है, अर्थात् कमंके निमित्तसे स्थावरक्य अनेक जन्म धरता है [जिंगत्रयपरिसाडितः] आर्थिका, पुल्लिम, नमुसकांत्म इत तीन मित्रोक्तर सहित हुआ [सः] वही [परमारमा] खुद्धनित्रयक्तर परमारमा [अवधि] है, अर्थात् अबुद्धक्रोको गरिणत हुआ जमतो भरकता है, इसलिये जगरूका करता कहा है, और बुद्ध पनेक्य परिणत हुआ विभाव (विकार) परिणामोको हरता है, इसलिये हत्ती है। यह जीव ही ज्ञान अज्ञान दक्षाकर कर्त्ता हता है और इसरे कोई मी हरित्रादिक कर्ता हत्ती है। यह जीव ही ज्ञान अज्ञान दक्षाकर कर्त्ता हता है और इसरे कोई मी हरित्रादिक कर्ता हत्ती है। मावाधि—वृद्धं को बुद्धारमा कहा था, वह वध्यपि बुद्धन्तकर पुद्ध है, तो मी जगरिक्ते सावरो का जानाव्यापित कर्ते वधकर दक्षा हुआ वीतराज, निर्विकल्यसहजानन्द, अदिवीयमुक्त स्वादको न पानेते व्यवहारत्यकर वस और स्वावरूक्त की पुरुष नमुक्त लिलावि सहित होता है, इससिये जगरूकत्ती कहा जाता है स्वावर्म हाससा ही परासालाकी प्राविक्त का का होता है है। यह आसा ही परासालाकी प्राविक्त का होता है है। वह आसा ही परासालाकी प्रविक्त का होता है है। वह आसा ही परासालाकी प्रविक्त का होता है है। (ब्रूक्त सामरा ही परासालाकी प्रविक्त का का होता है है। वह आसा ही परासालाकी प्रविक्त का होता है है। वह आसा हो हिता होता है है वह वह आसा ही परासालाकी प्रविक्त का विवेद (ब्रुक्त का सामरा ही परासालाकी प्रविक्त का तीत है है। वह आसा हा हा होता है है वह वह सामरा हो परासालाकी प्रविक्त का तीत है है। वह आसा हा तमा होता है है वह वह सामरा ही परासालाकी प्रविक्त का तीत है है।

जनितं रागाविषिकस्पजालं निष्किस्पसमाधिना यदा विनाशयति तदोपादेयभूतमोक-सक्तसाधकत्वादपादेय इति भावार्थः ॥ ४० ॥

अथ यस्य परमात्मनः केवलज्ञानप्रकाशमध्ये जगद्वसति जगन्मध्ये सोऽपि वसति तथापि तद्वपौ न भवतीति कथयति---

> जसु अञ्मंतरि जगु बसइ जग-अञ्मंतरि जो जि । जिंग जि बसंतु वि जगु जि ण वि मुणि परमप्पउ सो जि ॥४९॥ यस्य अभ्यन्तरे जगन् वसति जगदभ्यन्तरे य एव । जगति एव वसजपि जगन एव नापि मन्यस्व परमारमानं तमेव ॥ ४९॥

यस्य केवलज्ञानस्याभ्यन्तरे जगत् त्रिभुवनं क्रेयभूतं वसति जगतोऽम्यन्तरे योऽसौ ज्ञायको भगवानिष वसति जगति वसस्त्रे व रूपविषये चकुरिव निष्ययनयेन तन्मयो न भवति मन्यस्व जानीहि। हे प्रभाकरमट्ट, तमित्थंभूतं परमात्मानं वीतरागनिविकल्य-समाधौ स्थित्वा भावयेत्यर्थः। अत्र योऽसौ केवल्जानाविव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्य वीतरागस्वसंवेदनकाले मुक्तिकारणं भवति स एवोपावेय इति भावार्थः।।४१॥

अथ वेहे वसन्तमपि हरिहरावयः परमसमाधेरभावावेव यं न जानन्ति स परमात्मा भवतीति कथयन्ति---

> बेहि वसंत वि हरि-हर वि जं अज्ज वि ण मुणंति । परम-समाहि-तवेण विणु सो परमप्पु मणंति ॥ ४२ ॥

करता है, उसी समय उपादेवरूप मोक्ष-सुखका कारण होनेसे उपादेव हो जाता है ॥ ४० ॥

आगे जिस परमात्माक नेवलनातान्कप प्रकाशमें जगत बस रहा है, और जगत्क मध्यमें वह ठहर रहा है, तो मी वह जगत्कप नही है, ऐसा कहते हैं— [यस्य] जिस जारमारामके [आध्यंतरे] केवल जानमें [जाना ना में सार [वस्सित] बस रहा है, अर्थात प्रतिविध्वत हो रहा है, प्रश्यक सास रहा है, [जगब्दध्यंतरे] और जगव्में वह बस रहा है, अर्थात सबने ज्याप रहा है। वह जाता है और अगव् केय है, [जगांत एव वसकाप] संसारमें निवास करता हुआ मी [जगव्में वताय] निक्वयन-यकर किसी जगव्मी कर्सुते तम्मय (उस स्वक्ष) नहीं होता, अर्थात जैसे क्यी पदायंकों नेत्र देकते हैं, तो मी उनसे जुदे ही रहते हैं, इस तरह वह भी सबसे बुदा रहता है, तिसेब] उसीको [परसारमानी परसारमा [सन्यस्व] है प्रमाकरमूह, दू जान ॥ भावार्थ—जो चूढ, बुढ सर्वव्यापक सबसे अतिस, सुदारमा है, उसे बीतराग निविकाय समीधमें स्थिर होकर प्यान कर । जो केवलज्ञानादि आतिकथ कार्यसमयसार है, उसका कारण वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानक्य निजयन ही उपादेव हैं॥ ४१॥

देहे वसन्तमपि हरिहरा अपि यम् अद्यापि न जानन्ति । परमसमाधितपसा विना तं परमात्मानं भणन्ति ॥ ४२ ॥

परमास्मस्याविकाशको बेहे अनुपायितासद्भूतव्यवहारनयेन वसन्तमपि हरिहरा अपि यमखापि न जानन्ति । केन विना । वीतरागनिविकस्पनित्यानन्वेकसुखामृतरसा-स्वावरूपरमसमाधितपसा। तंपरमात्मानं भणन्ति वीतरागसर्वज्ञा इति । कि च । पूर्वभावे कोऽपि जीवो भेवाभेवरत्नत्रयाराधनां कृत्वा विश्वष्टपुण्यवन्धं च कृत्वा पश्चावज्ञान-मावेन निवानवन्धं करोति तवनन्तरं स्वगं गत्वा पुनर्भनुष्यो भूत्वा त्रिष्ठण्डाधिपति—वासुवेवो मवित । अन्यः कोऽपि जिनवीक्षां गृहीत्वान्यत्रेव भवे विशिष्ट्रसमाधिवलेन पुष्यवन्धं कृत्वा पश्चात्य्वंकृतचारित्रमोहोवयेन विवयासक्तो भूत्वा रहो भवित । क्यां ते परमात्मस्वरूपं न जानन्ति इति पूर्वपक्षः । तत्र परिहारं ववति । गुक्तमुक्तं भवता । व्यापि रत्नत्रयाराधनां कृतवन्तस्त्वापि यादशेन वीतरागनिविकत्यरत्नत्रयस्वरूपंणत्वम्व मोक्षो भवित तादृशंन जानन्तीति । अत्र यमेव गुद्धात्मानं साक्षावुपावेयभूतं तद्भवमोक्ष-साधकाराध्मर्यं च ते हरिहरादयो न जानन्तीति स एवोपावेयो भवतीति मावार्षः ।। ४२ ।।

मी जिसे प्रत्यक्ष नही जान सकते, वह परमात्मा है, ऐसा कहते है-[देहे] परमात्मस्वमावसे मिन्न शरीरमे [वसंतमिष] अनुपचरितअसद्भूव्यवहारनयकर बसता है, तो भी [यं] जिसको [इरिहरा अपि] हरिहर सरीके चत्र पुरुष [अद्य अपि] अवतक भी [न जानंति] नही जानते है। किसके विना (परमसमाधितपसा विना) वीतरागनिविकल्प नित्यानंद अद्वितीय मुखरूप अमृतके रसके आस्वादरूप परमसमाधिभूत महातपके विना नही जानते, [तं] उसको [परमा-त्मानं] परमात्मा [भणंति] कहते हैं । यहाँ किसीका प्रश्न है, कि पूर्वमवमें कोई जीव जिनदीक्षा भारणकर व्यवहार निश्चयक्य रत्नत्रयकी आराधनाकर महान पृथ्यको उपार्जन करके अज्ञानमावसे निदानबंध करनेके बाद स्वर्गेमें उत्पन्न होता है, पीछे आकर मनुष्य होता है, वही तीन खडका स्वामी वासुदेव (हरि) कहसाता है, और कोई जीव इसी मवमें जिनदीक्षा लेकर समाधिक बलसे पुण्यबंध करता है, उसके बाद पूर्वकृत चारित्रमोहके उदयसे विषयोंमें लीन हुआ रुद्र (हर) कह-लाता है। इसलिये वे हरिहरादिक परमारमाका स्वरूप कैसे नहीं जानते ? इसका समाधान यह है, कि तुम्हारा कहना ठीक है। यद्यपि इन हरिहरादिक महान प्रथोंने रत्नत्रपकी आराधना की, तो भी जिस तरहके बीतराग-निर्विकल्प-रत्नत्रयस्वरूपसे तद्भव मोक्ष होता है, बैसा रत्नत्रय इनके नहीं प्रगट हुआ, सरागरत्नत्रय हुआ है, इसीका नाम व्यवहाररत्नत्रय है। सो यह तो हुआ, लेकिन शुद्धोपयोगरूप बीतरागरत्नत्रय नहीं हुआ, इसलिये बीतरागरत्नत्रयके धारक उसी मबसे मोक्ष जानेवाले योगी जैसा जानते हैं. वैसा ये हरिहरादिक नहीं जानते । इसी लिये परम आठोपयो वियोंकी अपेक्षा इनको नहीं जाननेवाले कहा गया है, क्योंकि जैसे स्वरूपके जाननेसे साक्षात मोक्ष होता है, वैसा स्वरूप ये नहीं जानते । यहाँपर सारांग यह है, कि जिस साक्षात उपादेय शद्धात्माको तद्भव मोक्षके साधक महामृति ही आराध सकते हैं, और हरिहरादिक नहीं जान सकते, वही जितवन करने योग्य है ॥४२॥

अचोत्पाबव्ययपर्यायाचिकनयेन संयुक्तोऽपि यः व्रष्याचिकनयेन उत्पाबव्ययरहितः स एव परमात्मा निविकल्पसमाधिबलेन जिनवर्रवेहेऽपि दृष्ट इति निकपयति—

> भावाभावहिँ संजुबउ भावाभावहिँ वो जि । वेहि जि विट्ठुउ जिणवरहिँ मुणि परमप्पउ सो जि ॥४३॥ भावाभावाभ्या संयुक्तः भावाभावाभ्या य एव । देहे एव दृष्टः जिनवरैः मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥ ४३॥

स्रावासावाम्यां संयुक्तः पर्यायाधिकनयेनोत्पावस्ययाम्यां परिणतः द्वस्याधिकनयेन स्रावासावयोः रहितः य एव बीतरागनिर्विकत्यसवानन्वैकतसाधिना तद्भवमोक्षसाधका-राधनासमर्थेन जिनवर्रेवेहेऽपि दृष्टःतमेव परसात्मानं मन्यस्व जानीहि बीतरागपरमसमा-धिवलेनानुभवेत्यर्थः । अत्र य एव परमात्मा कृष्णनीलकापोतलेश्यास्वरूपाविसमस्त-विसावरहितेन शद्धात्मोपलिक्षिष्यानेन जिनवर्रेवेहेऽपि दृष्टः स एव साक्षादुपावेय इति तात्यर्यायः ॥४३॥

अथ येन वेहे वसता पञ्चेन्द्रियग्रामो बसति गतेनोद्वसो भवति स एव परमास्मा भवतीति कथयति---

> वेहि वसंते जेण पर इन्हिय-गामु बसेइ । उम्बसु होइ गएण फुडु सो परमप्यु हवेइ ॥४४॥

देहे बसता येन परं इन्द्रियमामः बसति । च्ह्रसो भवति गतेन स्फुटंस परमात्मा भवति ॥ ४४ ॥

आये सवापि पर्यापांचकनवकर उत्पाद व्यवकर सहित है, तो मी स्थापिकनयकर उत्पादव्याय रहित है, सवा प्र्व (अधिनामी) ही है, वही परमात्या निष्कत्य समाधिक बलसे तीर्थकर देशोंने देहों भी देख लिया है, ऐसा कहते हैं—[य दव] वो [आवामाध्याय] व्यवहारतवकर प्रवाद अदि त्या है, ऐसा कहते हैं—[य दव] वो [आवामाध्याय] व्यवहारतवकर प्रवाद और व्यवक्र हैं हैं सि स्थापिकनवसे [आवामाध्याय] उत्पाद और व्यवक्र से प्रवाद और विनामसे ("रहित:") रहित हैं, तथा [जिनवर्दे!] पोतरामानिष्करण वानंदव्य-समाधिकर तक्ष्य मोवके सामक जिनवरदेशने [हेदे अपि] देशों भी [टष्टः] देख निवा है, [तसे व] उत्पाद प्रवाद करने प्रवाद प्रवाद करने प्रवाद प्रवाद प्रवाद है। प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद करने प्रवाद प्रवाद है। प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद है। प्रवाद प्रवाद प्रवाद है। प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद है। प्रवाद है। प्रवाद प्रवाद है। प्रवाद प्रवाद है। प्रवाद प्रवाद है। प्रवाद है। प्रवाद है। प्रवाद है। प्रवाद है। प्रवाद प्रवाद है। प्रवाद है। प्रवाद प्याद है। प्रवाद प्रवाद है। प्रवाद प्रवाद है। प्रवाद है। प्रवाद प्याद है। प्रवाद प्रवाद है। प्रवाद है। प्रवाद है। प्रवाद प्रवाद है। प्रवा

आने देहमें जिसके रहनेसे पौच इंद्रियकप बाँच बसता है, और जिसके निकसनेसे पंचेतिय-कप प्राय उचन हो जाता है, वह परमारमा है, ऐसा कहते हैं—ि येन पर वेडे बसता] जिसके केवल बेहे बसता येन परं नियमेनेन्द्रियग्रामो बसति येनात्मना निश्चयेनातीन्द्रियस्बरूपेणापिव्यवहारनयेन शुद्धात्मविपरीते बेहे बसता स्पर्शनावीन्द्रियग्रामो वसति, स्वसंवित्स्यभावे स्वकीयविषये प्रवर्तत इत्यर्थः । उद्वसो भवति गतेन स एवेन्द्रियग्रामो यिस्मन्
भवान्तर्यते सत्युद्धसो भवति स्वकीयविषयव्यापाररिहतो भवति स्फुटं निश्चितं स एवंलक्षणश्चिदानन्वेकस्वभावः प्रमात्मा भवतीति । अत्र य एवातीन्द्रियसुखास्वादसमाधिरतानां मुक्तिकारणं भवति स एवं सर्वप्रकारोपावेयातीन्द्रियसुखसाधकत्वादुपावेय इति
भावार्थः ॥ ४४ ॥

अथ यः पञ्च न्द्रियैः पञ्चविषयान् जानाति स च तैर्न ज्ञायते स परमात्मा भवतीति निरूपयति—

> जो णिय-करणिहें पंचहिं वि पंच वि विसय मुणेइ। मुणिज ण पंचिहें पंचिहें वि सो परमप्पु हवेइ।। ४५॥। यः निजकरणैः पद्मभिरिष पद्मापि विषयान् जानाति। झातः न पद्मभिः पद्मभिरिष स परमात्मा भवति॥ ४५॥

यो निजकरणैः पञ्चभिरपि पञ्चापि विषयान् मनुते जानाति । तद्यया । यः कर्ता शुद्धनिश्चयनयेनातीन्द्रियज्ञानमयोऽपि अनाविबन्धवशात् असद्भूतस्यवहारेणेन्द्रियमय-शरीरं गृहीत्वा स्वयमर्थान् ग्रहीनुमसमर्थत्वात्पञ्चेन्द्रियेः कृत्वा पञ्चविषयान् जानाति, इन्द्रियज्ञानेन परिणमतीत्यर्थः । पुनश्च कथंभूतः । पुणिउ ण पंचहि पंचहि वि सो परमप्यु हवेद मतो न झातो न पञ्चभिरिन्द्रियेः पञ्चभिरपि स्पर्शीविवषयेः । तथाहि—

देहमें रहनेते [इन्द्रियमाम:] इन्द्रिय गांव [वसति | रहता है, [गतेन] और जिसके परमवमें चले जातेपर [वद्धार: स्फूटं अचित] ऊजड नित्त्ववले हो जाता है [स परमात्मा] वह परमात्मा | मिल्र परमात्मा] वह परमात्मा | मिल्र परमात्मा | वह परमात्मात

आगे जो पांच इन्द्रियोसे पांच विषयोको जानता है, और आप इन्द्रियोंके गोचर नहीं होता है, वहीं परमात्मा है, यह कहते हैं—[यां] जो आत्माराम खुद्धान्वयनवकर अतीन्त्रिय जानवय है, तो भी अनात्मि वर्षके कारण अवहारनवार्ष इन्द्रियनय गरीरको वहणकर निजकरणोः पंचमिरिष] अपनी पांचो इतियो द्वारा [पंचािष विषयाम्] रूपांच पांचो ही विषयोको जानता है, जवांत् इतियात्मकर परिपानन करके इन्द्रियों से रूप, रास, पांच, सन्दर्भको जानता है, और आप [पंचमिरिष] पांचो विषयोसे हो हिन्दो हो जाना है, और आप क्षार्थ हो हो हो हो हो जाना जाता, जाता, जाती हो जाना जाता, जातीकर है, हिंस परमात्मा] ऐसे लक्षण विवक्त है, वहीं परगतमा [मंचित] है। आवार्ष-ांच

वीतरागनिर्विकरूपस्वसंवेदनक्कानिववयोऽपि पञ्चे न्द्रियंक्र्य न क्रात इत्यर्थः स एवंत्सरुणः परमात्मा भवतीति । अत्र य एव पञ्चे न्द्रियविषयसुखास्वादविपरीतेन वीतरागनिर्विकरूप- परमानन्वसमरसीमावसुखारसास्वादपरिणतेन समाधिना क्कायते, स एवात्मोपावानसिद्ध- मित्याविविशेषणविशिष्टस्योपादेयभूतस्यातीन्द्रियसुखस्य साधकस्वादुपादेय इति भावार्थः ॥ ४४ ॥

×٩

अय यस्य परमार्थेन बन्धसंतारौ न भवतस्तमात्मानं व्यवहारं मुक्त्वा जानीहि इति कथयति—

> जसु परमत्ये बंधु णवि जोड्य ण वि संसार । सो परमप्पउ जाणि तुहु मणि मिल्लिबि वबहार ॥ ४६ ॥ यस्य परमार्थेन बन्धो नैव योगिन् नापि संसारः । तं परमात्मानं जानीहि त्वं मनसि मुक्त्वा स्ववहारम् ॥ ४६ ॥

जसु परमत्थं बंधु णिक जोइय ण वि संसार यस्य परमार्थेन बन्धौ नैव हे योगिन् नापि संसारः । तद्यथा—यस्य चिदानन्वेकस्वभावसुद्धात्मनस्तद्विलक्षणो द्रव्यक्षेत्रकालभवभावरूपः परमागमप्रसिद्धः पत्रप्रकारः संसारो नास्ति, इत्यंभूतसंसारस्य कारणभूतप्रकृतिस्थित्यनुभागप्रवेशभेदभिक्षकेवलङ्गानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिकप्मोक्षपदार्था-द्विलक्षणो बन्धोऽपि नास्ति, सो परमप्पउ जाणि तुहुँ मणि मिल्लीह् ववहाद तमेवेत्यंभूतलक्षणं परमात्मानं मनसि व्यवहारं मुक्त्वा जानीहि, वीतरागनिविकस्य— समाधौ स्थित्वा भावयेत्यर्थः । अत्र य एव सुद्धात्मानुभूतिविलक्षणेन संसारेण बन्धनेन

इंद्रियोंके विषय-चुलके आस्वादसे विपरीत, बीतराग निर्विकरूप परमानंद समरसीमावरूप, मुक्के रखका आस्वादरूप, परसमाधि करके जो जाना जाता है, वही परमारमा है, वह ज्ञानणम्य है, इंद्रियोंसे कायम है, और उपादेयरूप अतीन्द्रिय मुलका साधन अपना स्वमावरूप वही परमात्मा आराधने योग्य है।। ४५।।

आगे जिसके निरुव्यकर बंध नहीं है, और संसार मी नहीं है, उस आत्माको सब लौकिकध्यवहार छोड़कर अच्छी तरह पहचानो, ऐसा कहते है— है योगिस] हे योगी, [बस्य] जिस
विदानन बुढारमांके [परमार्थेन] निश्चय करके [संसार:] निज स्वमावसे निज द्रव्य, केत्र,
काल, यह, मावक्य पाँच प्रकार परिवर्तन (फ्रमण) स्वच्य संसार [नैंब] नहीं है, [बन्धो
नार्षि] और संसारके कारण जो प्रकृति, स्थिति, अनुमाग, प्रदेशक्य चार प्रकारका बंध भी नहीं
है। जो बंध केवलकानारि अनंतवनुष्ट्यकी प्रगटताक्य मोख-पदावंचे जुदा है, [तं परमात्मानं]
उस परमात्माको [त्यं] सू [मनिस व्यवहार गुक्त्या] मनमेंसे सब लौकिक-व्यवहारको छोड़कर
तथा बीतरास्तमार्थिय व्रहरूकर [जानीष्टि] जान, अर्थात् चिन्तवन कर ॥ सावार्थ-जुदारमाकी
अनुश्चित सिन्न जो संसार और संसारका कारण बंध इन दोनोंसे रहित और आष्ट्रकारो रहित

च रहितः स एवानाकुलत्वलक्षणसर्वप्रकारोपावेयभूतमोक्षमुखसाधकत्वादुपावेय इति तात्वर्यार्थः ॥ ५६ ॥

अब बस्य परमात्मनो ज्ञानं बहुीबत् ज्ञेवास्तित्वामावेन निवर्तते न च शक्त्य--मावेनेति कथवति---

> णेयामाने विश्लि जिस यक्कड़ णाणु वलेवि । मुक्कहें जसु एस विवियउ परम-सहाउ मणेवि ॥ ४७ ॥ क्रेयामाने बल्डी यथा तिष्ठति क्रानं बिल्डिया। मुक्ताना यस्य पदे बिन्नितं परसस्वभावं सणित्वा ॥ ४७॥

णेयामावे बिह्नि जिम यक्कह णाणु वलेबि जेयामावे बह्नी यथा तथा ज्ञानं तिष्ठति व्यावृत्येति । यथा मण्डपाद्यभावे बह्नी व्यावृत्यं तिष्ठति तथा ज्ञेवाबलम्बना— मावे ज्ञानं व्यावृत्यं तिष्ठति तथा ज्ञेवाबलम्बना— मावे ज्ञानं व्यावृत्यं तिष्ठति न च ज्ञानुत्वशक्त्यभावेनेत्यर्थः । कस्य संबन्धि ज्ञानम् । मुक्कहं मुक्तात्मनां ज्ञानम् । कर्षपूतम् । जसु पय बिबियउ यस्य मगवतः पवे परमात्मस्वरूपे बिम्बतं प्रतिफलितं तवाकारेण परिणतम् । कस्मात् । परमसहाउ भणेबि परमस्वभाव इति भणित्वा मत्वा ज्ञात्वेवत्यर्थः । अत्र यस्येत्यंपूतं ज्ञानं सिद्ध— सुक्कस्योपावेयस्याविनाभूतं स एव शुद्धात्मोपावेय इति भावार्थः ॥ ४७ ॥

ऐसे लक्षणवाला मोक्षका मूलकारण जो बुद्धारमा है, वही सर्वया आराधने योग्य है ॥४६॥

आगे जिस परमात्माका ज्ञान सर्वव्यापक है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो ज्ञानसे न जाना जाने. सब ही पदार्च झानमें भासते हैं, ऐसा कहते हैं-[यथा] जैसे मंडपके अमावसे [बल्छी] बेल (लता) [तिष्ठिति] ठहरती है, अर्थात् जहाँतक मंडप है, बहाँतक तो चढ़ती है और आगे मंदपका सहारा न मिलनेसे चढ़नेसे ठहर जाती है, उसी तरह [सुकानां] मूल-जीवोंका [जानं] ज्ञान भी जहांतक जेय (पदार्थ) हैं, वहांतक फैल जाता है, [होयाभावे] और जेयका अवसम्बन न मिलनसे [बलेपि ?] जाननेकी जांक होनेपर भी [तिष्ठति] ठहर जाता है, अर्थात कोई पदार्थ जाननेसे बाकी नहीं रहता, सब द्रव्य क्षेत्र, काल, और सब मावोंको ज्ञान आनता है, ऐसे तीन सोक सरीके बनंते सोकालोक होवें, तो भी एकसमयमें ही जान लेवे, [यस्थ] जिस मगवान परमात्माके [पदे] केवलज्ञानमें [परमस्वभावं] अपना उत्कृष्ट स्वमाव सबके जाननेकप [विवितं] प्रतिमासित हो रहा है, अर्थात ज्ञान सबका अंतर्यामि है, सर्वाकार ज्ञानकी परिणति है, ऐसा [अजिल्हा] जानकर ज्ञानका आराधन करो ॥ आवार्थ — जहाँतक मंडप वहाँतक ही बेस (लता) की बढ़वारी है, और जब मंडपका अमान हो, तब बेल स्थिर होके आने नहीं फैलती, लेकिन बेसमें बिस्तार-शक्तिका बमाव नहीं कह सकते, इसी तरह सर्वव्यापक ज्ञान केवलीका है, जिसके ज्ञानमें सब पदार्च झलकते हैं, वही ज्ञान आत्माका परम स्वभाव है, ऐसा जिसका ज्ञान है, वही खुदात्मा उपादेय है। यह ज्ञानानंदरूप आत्माराम है, वही महामुनियोंके चिलका विश्वाम (ठहरनेज़ी जगह) है ।। ४७ ॥

अय यस्य कर्माणि यद्यपि मुखदुःखादिकं जनयन्ति तथापि स न जनितो न हुत इत्यानप्रायं मनसि धुत्वा सत्रं कवयति —

कम्मोहें जांसु जणंताहैं वि णिउ णिउ कज्जु सया वि । कि पि ज जणियउ हरिउ जिंब सो परमप्पउ माबि ।। ४८ ॥ कर्मीयः यस्य जनयद्भरिप निजनिजकार्यं बदापि। क्रियपि न जनितो हतः नैव तं परमासानं मावय ॥ ४८॥

कर्मभिर्यस्य जनयद्भिरिष । किस्। निजनिजकार्यं सदापि तथापि किमपि न जनितो हृतभ्र नैव तं परमात्मानं भावयत । यद्यपि व्यवहारनयेन शुद्धात्मस्वरूपप्रतिबन्धकानि कर्माणि सुखदुःखादिकं निजनिजकार्यं जनयन्ति तथापि शुद्धनिभ्रयनयेन अनन्तम्रानादि—स्वरूपं न हृतं न विनाशितं न चाभिनवं जनितमुत्पादितं किमपि यस्यात्मनस्तं परमात्मानं वीतरागनिविकत्यसमाधौ स्थित्वा भावयेत्ययंः । अत्र यदेव कर्मभिनं हृतं न चोत्पादितं चिवानवंकस्वरूपं तवेवोपावेयभिति तात्पर्यायंः ॥ ४८ ॥

अथ यः कर्मनिबद्धोऽपि कर्मरूपो न भवति कर्मापि तद्रूपं न संभवति तं परमात्मानं भावयेति कथयति—

आगे जो शुम अशुम कमं हैं, वे यद्यपि सुख-दुःसादिको उपजाते हैं, तो भी वह आरमा किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ, किसीने बनाया नहीं, ऐसा अनिशाय मनमें रखकर गाया-सूत्र कहते हैं—

[क्सेंसिं] जानावरणावि कमं [सदापि] हमेशा [निजनिजकार्य] अपने अपने सुवदुःबादि कार्यको [जानविद्वारिप] प्रपट करते हैं, तो भी खुद्धनिण्डयनयकर [यस्य] जिस आरामका [किसपि] कुछ मी अर्थात् अनंतजानाविद्वक्य [न जनितः] न तो नया पैदा किया और
तैंब हुतः] न विनाश किया, और न दूसरी तरहका किया, [से] उस [परसारमार्म] परसारवाको
[सावय] तृ वितवन कर ।। सावाय — यद्यपि व्यवहारनयसे खुद्धारमस्वक्यके रोकनेवाके ज्ञानावरणाविकमं अपने अपने कार्यको करते हैं, अर्थात् ज्ञानावरण तो ज्ञानको वैकता है, वहंतावरणकमं
सर्वातको अण्डादन करता है, वेदनीय साता असाता उत्पास करके अतीन्त्रियसुक्को चातवा है,
मोहनीय सम्बन्धक तथा चारिकको रोकता है, आयुक्तमं विवित्वके प्रमाण चरित्ये राखता है, अविनाशी
मावको प्रपट नहीं होने देता, नामकर्म नाना प्रकार गति चाति वरीरादिकको उपजाता है, गोवकर्म ऊंच नीच गोत्रमं बाल देता है, और अन्तरायकमं अनंतवीर्थ (बल) को प्रपट नहीं होने देता । इस प्रकार के कार्यको करते है, तो मी खुद्धनिण्डयनकर आसाला अनंतकात्रित्वकस्थका
इन कर्मोने न तो नाग किया, और न नया उत्पन्न किया, आस्मा तो जैसा है वैद्या ही है । ऐसे ब्यवंद परमालाका तृ बीतराथनिवकल्यसमाधिमें विचर होकर ध्यान कर । यहाँपर यह तात्यर्थ है कि
जो जीवपदार्थ के मोधन हरा गया, न उपजा, किसी दूसरी तरह नहीं किया गया, वही विदानवन्तवक्य वार्यको होते है ।

इसके बाद जो आत्मा कर्मोंसे अनादिकालका बँघा हुआ है, तो भी कर्मकप नहीं होता, और कर्म भी आत्मस्वकप नहीं होते आत्मा चैतन्य है, कर्म जड़ हैं, ऐसा जानकर उस परमात्माका तू कम्म-णिबद्धु वि होई गवि जो फुडु कम्मु कया वि । कम्मु वि जो ण कया वि फुडु सो परमप्पउ भावि ॥४९॥ कर्मनिबद्धोऽपि भवति नैव यः स्फुटं कर्म कदापि । कर्मापि यो न कदापि स्फुटं तं परमात्मानं भावय ॥ ४९॥

कम्मणिबव्यु वि होइ णवि जो फुडु कम्मु कया वि कर्मनिबद्धोऽपि भविति नंव यः स्कुटं निश्चितम् । किं न भवित । कर्म कवाचिविप । तथाहि—यः कर्ता गुद्धा-स्मोपनस्मामावेनोपाजितेन ज्ञानावरणाविग्रुभागुमकर्मणा व्यवहारेण बद्धोऽपि गुद्धनिश्चयेन कर्मस्पो न भवित । केवल्जानाद्यन्तरागुणस्वरूपं त्यवस्वा कर्मस्पोण न परिणमतीत्यर्थः । पुनश्च किविशिष्टः । कस्मु वि जो ण कया वि फुडु कर्माणि यो न कवापि स्फुटं निश्चित्तम् । तथ्या—ज्ञानावरणाविद्वय्यमावरूपं कर्माणि कर्गुभूतं यः परमात्मा न भवित, स्वकीयकर्मपुद्गलस्वरूपं विहाय परमात्मरूपेण न परिणमतीत्यर्थः । सो परमप्ता आवित समेवलक्षणं परमात्मानं पावय । वेहरागाविपरिणतिस्थं विहरात्मानं मुक्तवा गुद्धात्मपरिणतिमावनास्पेरुन्तरात्मनि स्थित्वा सर्वप्रकारोपावेयभूतं विग्रुद्धज्ञानवर्यानस्वमावं परमात्मानं पावयं । येहरागाविपरिणतिस्थानम् विग्वत्वकप्रयममहाधिकारमध्ये यथा निमंलो ज्ञानमयो व्यक्तिरूपः गुद्धात्मा सिद्धौ तिष्ठति, तथाभूतः गुद्धनिक्षयेन शक्तिरूपेण वेहेऽपि तिष्ठतीति व्यास्थानमुख्यत्वेन चर्ज्वित्तसूत्राणि गतानि ॥

अत अध्वं स्वदेहप्रमाणव्याख्यानमुख्यत्वेन षट्सुत्राणि कथयन्ति । तद्यथा---

ऐसे तीन प्रकार बारमाके कहनेवाले पहले महाधिकारके पांचवें स्वलमें जैसा निर्मल झान-स्वी प्रवटरूप शुद्धारमा सिद्धलोकमें विराजमान है, वैसा ही शुद्धनिरूपयनयकर शक्तिरूपसे देहमें तिष्ठ रहा है, ऐसे कवनकी मुख्यतासे चौबीस योहा-मूत्र कहे गये। इससे आगे खह दोहा-मुक्तीमें कि वि मर्णात जिंउ सब्बग्ड जिंउ जबु के वि मर्णात ।

कि वि मर्णात जिंउ वेह-समु सुण्णृ वि के वि मर्णात ॥ ५० ॥

केऽपि मणन्ति जीवं सबंगतं जीवं जब्दं केऽपि मणन्ति ।

केऽपि मणन्ति जीवं वेहसमं अन्यमपि केऽपि मणन्ति ॥ ५० ॥

केऽपि मणन्ति जीवं सर्वगतं, जीवं केऽपि जडं मणन्ति, केऽपि मणन्ति जीवं देह-समं, शून्यमपि केऽपि वदन्ति । तथाहि—केचन सांख्यनैयायिकसीमांसकाः सर्वगतं जीवं वदन्ति । सांख्याः पुनर्जंडमपि कययन्ति । जेनाः पुनर्देहप्रमाणं वदन्ति । बौद्धाश्च शुन्यं वदन्तीति । एवं प्रश्नवतुष्ट्यं कृतमिति भावार्यः ॥ ५० ॥

अथ वक्ष्यमाणनयविभागेन प्रश्नचतुष्ट्यस्याप्यम्युपगमं स्वोकारं करोति---

अप्पा जोड्डय सन्त-गउ अप्पा जडु वि विद्याणि । अप्पा बेह-पमाणु मुणि अप्पा सुण्णु विद्याणि ॥ ४९ ॥ आस्मा योगिन् सर्वगनः आस्मा जडोऽि विज्ञानीहि । आस्मानं बेहममाणं सन्यस्व आस्मानं शुन्यं विज्ञानीहि ॥ ५१॥

आत्मा हे योगित् सर्वगतोऽपि भवति, आत्मानं जडमपि विजानीहि, आत्मानं वेहप्रमाणं मन्यस्व, आत्मानं शुन्यमपि जानीहि। तद्यथा। हे प्रभाकरणट्ट बस्यमाण– विवक्षितनयविभागेन परमात्मा सर्वगतो भवति, जडोऽपि भवति, वेहप्रमाणोऽपि भवति, गुन्योऽपि भवति नापि बोच इति भावार्थः ॥ ५९॥

आगे नय-विभागकर आरमा सबक्य है, एकान्तवादकर अन्यवादी मानते हैं, सो ठीक नहीं है, इस प्रकार बारों प्रक्रांको स्वीकार करके समाधान करते हैं—[है योगिन्]हे प्रमाकरमहू, [आरमा सर्व-वादा] आगे कहे वात्रवाठे नयके भेवसे आरमा सर्वगत भी है, [आरमा] आरमा [बढोऽपि] वड़ मी है ऐसा [बिजानीहि] जानो, [आरमाने देहप्रमाण] आरमाको देहके बराबर भी [मन्यस्व] मानो, [आरमाने देहप्रमाण] आरमाको रहके बराबर भी [मन्यस्व] मानो, [आरमाने पून्य] आरमाको घून्य भी [बिजानीहि] जानो । नय-विमागसे माननेमें कोई दोष नहीं है, ऐसा तारपों है ॥५१॥

अय कर्मरहितात्मा केवलकानेन लोकालोकं जानाति तेन कारणेन सर्वगतो भव-तीति प्रतिपादयति---

> अप्पा कम्म-विविज्जियु केवल-जाणे जेण । स्रोपालोउ वि मुणइ जिप सम्बगु बुद्ध तेण ॥ ५२ ॥ बात्मा कमेंविवर्जितः वेवल्हानेन येन । लोकालोकमप्र मनते जीव सर्वगः वर्ष्यते तेन ॥ ५२ ॥

आत्मा कर्मविवर्षितः सन् केवलज्ञानेन करणभूतेन येन कारणेन लोकाकोकं मनुते जानाति हे जीव सर्वगत उच्यते तेन कारणेन । तथाहि—अयमात्मा व्यवहारेण केवलज्ञानेन लोकालोकं जानाति, बेहमध्ये स्थितोऽपि निश्वयनयेन स्वात्मानं जानाति, तेन कारणेन व्यवहारनयेन ज्ञानापेक्षया क्यांक्यये दृष्टिवत्सवंगतो भवति न च प्रवेशा-पेक्षयेति । कश्चिवाह । यवि व्यवहारेण लोकालोकं जानाति तर्हि व्यवहारनयेन सर्वज्ञत्वं, न च निश्चयनयेनेति । परिहारमाह—यथा स्वकीयमात्मानं तन्मयत्वेन जानाति तथा परद्वव्यं तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो भव्यते न च परिज्ञानाभावात् । यवि पुनर्निश्चयेन स्वद्वयन्तन्मयो भूत्वा परद्वव्यं जानाति तर्हि परकीयमुख-दुःखरागद्वेषपरिज्ञातो मुखी दुःखरागो देषी च स्याविति महद्वृत्यणं प्राप्नोतीति । अत्र येनेव ज्ञानेन व्यापको भव्यते तवेवोपावेयस्यानन्तमुखस्याभिन्नत्वादु पावेयमित्यभि—प्रायः ॥ ५२ ॥

अष येन कारणेन निजवीधं लब्ध्वास्मन इन्द्रियज्ञानं नास्ति तेन कारणेन जडो भवतीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सुत्रमियं कथयति—

> ने णिय-बोह-परिद्वियहँ नीवहँ तुदृइ णाणु । इंदिय-जणियउ जोइया ति जिउ वि वियाणु ॥ ५३ ॥

येन निजयोधप्रतिष्ठितानां जीवानां त्रुटयति झानम् । इन्द्रियजनितं योगिन तेन जीवं जडमपि विजानोहि ॥ ५३ ॥

येन कारणेन निजबोधप्रतिष्ठितानां जीवानां बुट्यति विनश्यति । किं कर्तुं। ज्ञानम् । कथंभूतम् । इन्द्रियजनितं हे योगिन् तेन कारणेन जीवं जडमपि विजानीहि । तद्यया । छप्रस्थानां वोतरागनिविकल्पसमधिकाले स्वसंविवनज्ञाने सत्यपोन्द्रियजनितं ज्ञानं नास्ति, केवलज्ञानिनां पुनः सर्वदेव नास्ति तेन कारणेन जडस्वमिति । अत्र इन्द्रियज्ञानं हेयमतीन्द्रियज्ञानमुपावेयमिति भावार्थः ॥ ५३ ॥

अथ शरीरनामकर्मकारणरहितो जीवो न वर्धते न च हीयते तेन कारणेन मुक्तश्च-रमशरीरप्रमाणो भवतीति निकथयति---

> कारण-बिरहिउ सुद्ध-जिउ वड्ढइ खिरइ ण जेण । चरम-सरीर-पमाणु जिउ जिणवर बोल्लहिं तेण ॥ ५४ ॥

यह बड़ा दूषण है। सो इस प्रकार कमी नहीं हो सकता। यहाँ जिस ज्ञानसे सर्वध्यापक कहा, वही ज्ञान उपादेय अतीन्त्रियमुक्तसे अभिन्न है, सुकल्प है, ज्ञान और आनन्दमें भेद नहीं है, वही ज्ञान उपादेय है, यह अभिन्नाय जानना। इस दोहामें जीवको ज्ञानकी अपेक्षा सर्वयत कहा है ॥५२॥

आमे आरम-आनको पाकर इन्द्रिय-जान नाशको प्राप्त होता है, परसस्याधियें आरसस्वस्थ्यों सीन है, परस्तुको गन्य नहीं है, इस्तियों नयप्रमाणकर जड़ मी है, परस्तुको गन्य नहीं है, इस्तियों नयप्रमाणकर जड़ मी है, परस्तु ज्ञानाभावक्य जड़ नहीं है, वेतन्यक्य ही है, अपेकासे जड़ कहा जाता है, यह अमिश्राय मनें रखकर गाथा-पुत्र कहते है— वेत्र अपेका [निजवधियानों] आरम-आन नाम होत्य हिंद्य जीनों आपेको [जिंद्य जीनों आपेको हिंद्य विज्ञानों] अपेको [ज्ञावको प्राप्त होता है, हिंद्य योगिन्] हे योगीन् [वेत्र] जाती कारणते [जीवं] जीवको [जडसपि] जड़ मी [विज्ञानीहिं] जानो ॥ आवाधं — महामुनियों के वौतरागनिविकत्य-समाधिक समयमें स्वयवेत्रज्ञान होनेपर मी इन्द्रिय-जान की अमेश्रा ज्ञान महीं है, केवल अतीदिय-ज्ञान ही है, इसिले इन्द्रिय-जानके अमावकी अपेक्षा ज्ञास्य है अह सारांच हुवा ॥ सहता है। यहीपर बाह्य इन्द्रिय-वान सब तरह हेय है, और अतीदिय-ज्ञान उपोदेय है, यह सारांच हुवा ॥ १९३॥

आये जरीरनामा नामकर्मक्य कारणसे रहित यह बीच न घटता है, और न बढ़ता है, इस कारण युक्त-जबस्थामें चरम-जरीरसे कुछ कम युक्याकार रहता है, इसलिये झरीरप्रमाण श्री कहा कारणविरहितः शुद्धजीवः वर्धते श्ररति न येन । वरमशरीरप्रमाणं जीवं जिनवराः बृवन्ति तेन ॥ ५४ ॥

कारणविरहितः गुढुजीवो वर्षते अरित होयते न येन कारणेन चरमशरीरप्रमाणं मुक्तजीवं जिनवरा मणित तेन कारणेनित । तथाहि—यद्यपि संसारावस्थायां हानि-वृद्धिकारणधूतशरीरनामकर्मसहितत्वाद्वीयते वर्षते व तथापि मुक्तावस्थायां हानिवृद्धिकारणधूतशरीरनामकर्मसहितत्वाद्वीयते वर्षते व तथापि मुक्तावस्थायां हानिवृद्धिकारणभावाव्वर्धते होयते च नेव, शरीप्रमाण प्रवित्ततिथयंः। कश्चिवाह—मुक्तावस्थाय प्रवीपवयावरणभावे सित लोकप्रमाणविस्तारणभावित्ता। तत्र परिवृत्तामह—प्रवीपव्य अर्थाओं प्रकाशविस्तारः स स्वभावण एव न त्वपरणनितः पश्चावृभाजावित्ता साद्यावरणेन प्रच्छावितस्ति कारणेन तस्यावरणामावेऽपि प्रकाशविस्तारो घटते एव । जोवस्य पुनर--नाविकर्मप्रच्छावितस्वार्वं स्वभावेन विस्तारो नास्ति । किरूपसंहारविस्तारो । शरीरना-

जाता है, ऐसा कहते हैं - [येन] जिस हेतु [कारणविरहित:] हानि-वृद्धिका कारण गरीर नाम-कमंसे रहित हुआ [शुद्धजीव:] शुद्धजीव [न वर्धते झरित] न तो बढ़ता है, और न घटना है, [तेन] इसी कारण [जिनवराः] जिनेंद्रदेव [जीवं] जीवको [चरमशरीरप्रमाणं] चरमशरीर प्रमाण [ब्रुवन्ति] कहते हैं ।। भावाथ --- यद्यपि संसार अवस्थामें हानि-वृद्धिका कारण गरीरनामा नामकर्म हैं, उसके संबंधसे जीव घटता है, और बढ़ता है; जब महामच्छका शरीर पाना है, तब तो शरीरकी वृद्धि होती है, और जब निगोदिया शरीर धारता है, तब घट जाना है, और मुक्त अवस्था-में हानि-वृद्धिका कारण जो नामकर्म उसका अमाव होनेसे जीवके प्रदेश न तो सिकुड़ते है, न फैलने हैं, किंतु चरमशरीरसे कुछ कम पुरुषाकार ही रहते है, इसलिये शरीरप्रमाण है, यह निण्चय हुआ । यहाँ कोई प्रश्न करे, कि जब तक दीपकके आवरण है, तब तक तो प्रकाश नहीं हो सकता है, और जब उसके रोकनेवालेका अभाव हुआ, तब प्रकाश विस्तृत होकर फैल जाता है, उसी प्रकार मुक्ति-अवस्थामें आवरणके अमाव होनेसे आत्माके प्रदेश लोक-प्रमाण फैलने वाहिये, शरीर-प्रमाण ही क्यों रह गये ? उसका समाधान यह है, कि दीपकके प्रकाशका जो विस्तार है, वह स्वमावसे होता है, परसे नही उत्पन्न हुआ, पीछे, भाजन वगैरहसे अथवा दूसरे आवरणसे आच्छादन किया गया, तब वह प्रकाश संकीचको प्राप्त हो जाता है, जब आवरणका अभाव होता है, तब प्रकाण विस्तार-रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं और जीवका प्रकाश अनादिकालसे कर्मोंसे ढका हुआ है, पहले कमी विस्ताररूप नहीं हुआ । शरीर-प्रमाण ही संकोचरूप और विस्ताररूप हुआ, इसलिये जीवके प्रदेशोंका प्रकाश संकोच विस्ताररूप शरीरनामकर्मसे उत्पन्न हुआ है, इस कारण सूखी मिट्टीके बतंनकी तरह कारणके अभावसे संकोच-विस्ताररूप नहीं होता, शरीर-प्रमाण ही रहता है, अर्थात् जब तक मिट्टीका बासन जलसे बीला रहता है, तबतक जलके सम्बन्धसे वह घट बढ़ जाता है, और जब जलका अमाव हुआ, तब बासन सूख जानेसे घटता बढ़ता नहीं है — जैसेका तैसा रहता है। उसी तरह इस जीवके जबतक नामकर्मका सम्बंध है, तबतक संसार-अवस्थामें शरीरकी हानि-वृद्धि होती है, उसकी हानि-वृद्धिसे प्रदेश सिकुड़ने हैं और फैलो हैं। तथा सिद्ध-अवस्थामें नामकर्मका नामकर्मजनिती। तेन कारणेन गुष्कप्रृत्तिकाभाजनबत् कारणाभावाबुपसंहारविस्तारौ न भवतः । चरमशरीरप्रमाणेन तिष्ठतीति । अत्र य एव भुक्तौ गुढबुढस्वभावः परमात्मा तिष्ठति तत्सदृशो रागाविरद्वितकाले स्वगुढ्धात्मोपावेय इति भावार्थः ॥ ५४ ॥

अथाष्ट्रकर्माष्ट्रावशवोषरहितत्वापेक्षया शून्यो भवतीति न च केवलज्ञानाविगुणापेक्षया चेति वर्शयति—

> अट्ट वि कम्मई बहुविहाई णवणव बोस वि जेण । युद्धाहें एक्कु वि अस्थि णवि सुण्णु वि बुद्धाइ तेण ॥ ४४ ॥ अष्टावि कर्माण बहुविधानि नवनव होवा अपि येन । शुद्धाना एकोऽपि अस्ति नेव शुन्योऽपि क्ष्यते तेन ॥ ५०॥

अष्टाविष कर्माण बहुविधानि नवनव वोषा अपि येन कारणेन गुद्धात्मनां तन्मध्ये चंकोऽप्यस्ति नेव शून्योडिष भण्यते तेन कारणेनंवेति । तद्यथा । गुद्धानिश्चयनयेन ज्ञानावरणाद्यष्टद्रव्यकर्माण धुधादिबोषकारणभूतानि धुधादिबोषकारणभूतानि धुधादिबोषकारणभूतानि धुधादिबोषकारणम् व्याप्ति । अपि कार्यभूताः, अपिशब्दात्सत्ताचैतन्यबोधादिगुप्राणरूपेण गुद्धजीविते सत्यपि दशमाण- रूपमगुद्धजीवत्वे च नास्ति तेन कारणेन संसारिणां निश्चयनयेन शक्तिरूपेण रागादिब-भावशुन्यं च भवति । भूकारमनां तु व्यक्तिरूपेणापि न चात्मानन्तज्ञानादिगुणगुन्यत्व-

अभाव हो जाता है, इस कारण गरीरके न होनेसे प्रदेशोंका संकोच विस्तार नहीं होता, सदा एकसे ही रहते हैं। जिस गरीरसे मुक्त हुजा, उसी प्रमाण कुछ कम रहता है। बीयकका प्रकास तो स्वमाव- से उल्लब्ध है, इससे आवरणसे आच्छादित हो जाता है। अब आवरण दूर हो बाता है, तब प्रकाश सहज ही विस्तरता है। यहाँ तारार्थ है, कि जो शुद्ध बुद्ध (ज्ञान) स्वमाव परमारमा मुक्तिमें तिष्ठ रहा है, वैसा ही गरीरमें भी विराज रहा है। अब रागका अभाव होता है, उस कालमें यह आस्मा परमारमाक समान है, बही उत्पादेश है।।५४।।

आगे आठ कर्म और अठारह दोषोंसे रहित हुआ विमाय-मार्थोंकर रहित होनेसे सुम्य कहा आता है, लेकिन केवलकातादि पुणकी अपेका सुन्य नहीं है, सवा पुणे ही है, ऐसा दिलताते हैं— [केन] जिस कारण [आही अपि] आठों ही [बहुविधानि कर्माण] अनेक भेदों बाले कर्म [जनवनव वोचा आपि] अठारह ही दोष इनमेंसे [एकः अपि] एक मी [मुद्धानी] बुद्धारमाओं है [नैव अस्ति] नहीं है, दिल] इस्तिम्ये [सुन्योऽपि] सुन्य वी [अप्यन्ते] कहा जाता है। [आवार्थ]—हर आस्पाके बुद्धिनिक्यनपनकर ज्ञानावरणादि आठ ज्ञानकर्म नहीं है, लुद्धादि दोषों के कारणमूत कर्मोक नाथ हो बानेसे सुद्धा नुवादि अठारह दोष कार्यक्य नहीं है, और अपि शब्यसे सत्ता चैतन्य ज्ञान आनंवादि बुद्ध प्राण होनेपर मी हंग्रियादि दग अबुद्धकर प्राण नहीं है, इसलिये संवारी-नीवोंके मी युद्ध-विकायनपने शांकरपने वृद्धाना होनेपर मी हंग्रियादि दग अबुद्धकर प्राण नहीं है, इसलिये संवारी-नीवोंके मी युद्ध-विकायनपने शांकरपने वृद्धाना है। है। तथा सिद्ध-

नेकान्तेन बौद्धादिसतविति । तथा चोक्तं प्रश्नास्तिकामे-"जीतं जीवसहावो णित्य अनावो य सब्बहा तस्य । ते होंति भिण्णवेहा सिद्धा विचिगोयरमदीदा" । अत्र य एव मिण्यात्वराणदिसावेन श्रून्यश्चिवानन्वेकस्वमावेन भरितावस्थः प्रतिपादितः पर—मात्मा स एवोपावेय इति तात्यर्यायः ॥ ५५ ॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये य एव शानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापको भणितः स एव परमात्मा निक्चयनयेनासंख्यातप्रवेशोऽपि स्ववेहमध्ये तिष्ठतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रपद्कं गतम् ॥ ५५ ॥

तबनन्तरं ब्रथ्यपुणपर्यायनिरूपणमुख्यत्वेन सुत्रत्रयं कथयति । तद्यथा— अप्पा जणियउ केण ण वि अप्पे जणिउ ण कोइ । बश्च सहावे णिच्चु मुणि पञ्जउ विणसइ होइ ॥ ५६॥ आरमा जनितः केन नापि आरमना जनितं न किमपि । ब्रट्यस्वभावेन निर्त्य मन्यस्व पर्यायः विनर्गति भवति ॥ ५६॥

आत्मा न जनितः केनापि आत्मना कर्तुं मूतेन जनितं न किमपि, द्रव्यस्वभावेन नित्यमात्मानं मन्यस्व जानीहि । पर्यायो विनस्यति भवति वेति । तथाहि । संसारि— जीवः शुद्धात्मसंविस्यभावेनोपाजितेन कर्मणा यद्यपि व्यवहारेण जन्यते स्वयं च शुद्धा-

श्रीबोक तो सब तरहसे प्रयटक्य राजादिते रहितपता है, इसलिये विमावोसे रहितगंत्रकी अपेका सूत्यमाव है, इसी वर्षकाते आस्माको सूत्य भी कहते हैं। ज्ञानादिक खुद्ध मावको वरेका सदा पूर्ण ही है, और जिस तरह वौद्धमती सर्वेषा भूत्य मानते हैं, जैसा अनंतजानादि पृत्योदि । इसका अभिप्राय यह है, कि जिन सिद्धोंके जीवका स्वमाव निम्चल है, जिस स्वमावका सर्वेषा अभाव नहीं है,
वे सिद्धमत्रवान् देखे रहित है, और वचनके विषयसे रहित है, अर्थात् जिनका स्वमाव ववनोसे
नहीं कह सकते । यहां मिथ्यात्व राजादिमावकर भूष्य तथा एक विदानंत्रस्वमावसे पूर्ण जो परसात्या
हहा गया है, अर्थात् विमावसे सूत्य स्वमावसे पूर्ण कहा गया है, वहीं उपादेय है, ऐसा तास्तर्य
हुता ॥५॥

ऐसे जितमें तीन प्रकारकी बारमाका कवन है, ऐसे पहले महाजियकारमें वो जान की अपेका व्यवहात्त्वसे लोकालोकव्यापक कहा गया, वहीं परमारमा निक्चननये असंख्यात्वस्ती है, तो मी जवनी देह प्रमाण रहता है, इस व्याव्यानकी मुख्यतांके खह दोहा—पुत्र कहे गये। जारे हस्य, नुम, पर्याक्षे कचनकी पुरुवतांके तीन दोहे कहते हैं— [आदमा] यह आरमा [केन अपि] कितीरे जी [ल जितनः] उत्पन्न नहीं हुआ [आरमना] और इस आरमासे [किमपि] कोई हस्य [न जितते] उत्पन्न नहीं हुआ [क्यस्यमावकः [नित्यं कन्यस्य] नित्यं वात्रों [पर्यायः (विच- इपितं कार्याः क्ष्यस्य मावकः [क्यस्य] नित्यं क्ष्यारमानिक इपितं क्षयां [विच- इपितं क्षयां] अस्यस्य मावकः [क्यस्य मावकः] नित्यं क्षयां माविक व्यवहारत्वकः इपितं क्षयां हो अस्य हो निवस्य कार्याः विच- इपितं क्षयां माविक व्यवहारत्वकः विचायक्षयां हो अस्य क्षयां क्षयां क्षयां विचायकं व्यवहारत्वकः विचायकं विच

44

त्मसंबिक्तिच्युतः सन् कर्माण जनयति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिक्ष्येण कर्मकर्नुश्रुतेन नरनारकाविपययिण न जन्यते स्वयं च कर्मनोकर्माविक् न जनयतीति । आत्मा
पुनर्न केवलं शुद्धनिश्चयनयेन व्यवहारेणापि न च जन्यते न च जनयति तेन कारणेन
प्रव्यायिकनयेन नित्यो मवति, पर्यायाधिकनयेनोत्पच्चते विनस्पति चेति । अत्राह्
शिच्यः । मुक्तात्मनः कथमुत्पावध्यपाचित । परिहारमाह । आगमप्रसिद्धधापुष्कपुणहानिवृद्ध यपेक्षया, अथवा येनोत्पावविक्ष्येण क्रेयं वस्यु परिकासित तेन परिच्चित्रपानः
कारेण ज्ञानपरिणत्यपेक्षया । अथवा मुक्ती संसारपर्यायविनाशः निद्धपर्यायोत्तावः
शुद्धजोवद्वस्थं प्रोच्यापेक्या च सिद्धानामुत्पावस्ययौ ज्ञातस्याचिति । अत्र तवेच सिद्धस्वष्पप्रपादेयमिति भावार्थः ॥ १६ ॥

जाता (बाधता) है, तो भी शुद्धनिश्चयनयकर शक्तिरूप शुद्ध ही है, कमौंसे उत्पन्न हुई नर नार-कादि पर्यायरूप नहीं होता, और आप भी कर्म नोकर्मादिकको नहीं उपजाता और व्यवहारसे मी न जन्मता है, न किसीसे विनाशको प्राप्त होता है, न किसीको उपजाता है, कारणकार्यंसे रहित है, अर्थात् कारण उपजानेवालेको कहते है। कार्य उपजनेवालेको कहते हैं। सो ये दोनों भाव वस्तुमे नही है, इसमे द्रव्यायिकनयकर जीव नित्य है, और पर्यायायिकनयकर उत्पन्न होता है, तथा विनाश-को प्राप्त होता है। यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है, कि संसारी जीवोंके तो नर नारकी आदि पर्यायोंकी अपेक्षा उत्पत्ति और मरण प्रत्यक्ष दीखता है, परन्तु सिद्धोंके उत्पाद, व्यय किस तरह हो सकता ? क्योंकि उनके विभाव-पर्याय नही है, स्वमाव-पर्याय ही है, और वे सदा अलंड अविनश्वर ही हैं। इसका समाधान यह है-कि जैसा उत्पन्न होना, मरना, चारों गतियोंमें संसारीजीवोंके है, वैसा तो उन सिद्धोंके नही है, वे अविनाशी हैं, परंतु शास्त्रों में प्रसिद्ध अगुरुलधु गुणकी परिणतिरूप अर्थपर्याय है, वह समय समयमें आविर्मावितरोमावरूप होती है। अर्थात् समयमें पूर्वपरिणतिका अयय होता है और आगेकी पर्यायका आविर्माव (उत्पाद) होता है। इस अर्थपर्यायकी अपेक्षा उत्पाद व्यय जानना, अन्य संसारी-जीवोंकी तरह नहीं है। सिद्धोंके एक तो अर्थपर्यायकी अपेक्षा उत्पाद व्यय कहा है। अर्वपर्यायमें षट्गुणी हानि और वृद्धि होती है। अनंतमागवृद्धि १, असंख्यात-मागवृद्धि २, संख्यातमागवृद्धि ३, संख्यातगुणवृद्धि ४, असंख्यातगुणवृद्धि ४, अनंतगुणवृद्धि ६। अनंतमागहानि १, असंख्यातमागहानि २, संख्यातमागहानि ३, संख्यातगुणहानि ४, असंख्यातगुण-हानि ५, अनंतगुणहानि ६। ये षट्गुणी हानि-वृद्धिके नाम कहे हैं। इनका स्वरूप तो केवलीके गम्य है, सो इस चट्गुणी हानि-वृद्धिकी अपेक्षा सिद्धोंके उत्पाद व्यय कहा जाता है। अथवा समस्त ज्ञेय-पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप परिणमते हैं सो सब पदार्थ सिद्धोंके ज्ञान-गोचर हैं। ज्ञेयाकार ज्ञानकी परिणति है, सो जब क्रेय-पदार्थमें उत्पाद अपय हुआ, तब ज्ञानमें सब प्रतिमासित हुआ, इसलिये भानकी परिणतिकी अपेक्षा उत्पाद अपय जानना । अथवा जब सिद्ध हुए, तब संसार-पर्यायका बिनाश हुआ, सिद्धपर्यायका उत्पाद हुआ, तथा द्रव्य स्वभावसे सवा ध्रुव ही हैं। सिद्धोंके जन्म, जरा, मरण नहीं हैं, सदा अविनाशी हैं। सिद्धका स्वरूप सब उपाधियोंसे रहित है, वही उपादेय है, यह मावार्य जानना ॥५६॥

अय व्रव्ययुगपर्यायस्यरूपं प्रतिपादयति---

तं परियाणिह बब्बु तुर्हे जं गुण-पञ्जय-जुल् । सह भुव जाणिह ताहें गुण कम-भुव पञ्जउ बुल् ॥ ५७ ॥

तत् परिजानीहि द्रव्यं त्वं यत् गुणपर्याययुक्तम् । सद्दमुवः जानीहि तेषां गुणाः कममुवः पर्यायाः वक्ताः ॥ ५७ ॥

तं परियाणहि बन्धु तुद्वं जं गुणपण्जयजुत्तः, तत्परि समन्ताञ्चानीहि बन्धं स्वस् । वत्युणपर्यावयुत्तं, गुणपर्यावस्य स्वरूपं कथयित । सहभुव जाणिह ताहं गुण कमभुव पज्जउ बुत्तः, सहभुवो जानीहि तेषां ब्रव्याणां गुणाः, क्रमभुवः पर्यावा उक्ता भणिता इति । तद्यथा । गुणपर्ययवद् बन्धं ज्ञातन्यस् । इदानीं तस्य तद्बव्यस्य गुणपर्यावाः कश्यन्ते । सहभुवो गुणाः, क्रमभुवः पर्यावाः, इदमेकं तावत्सामान्यलक्ष— जम् । अन्वयिनो गुणाः व्यतिरेक्तिणः पर्यावाः इति द्वितीयं च । यथा जीवस्य ज्ञाना— वयः पुद्रशलस्य वर्णावयश्वति । ते च प्रत्येकं द्विविधाः स्वभावविभावभेदेनेति । तथाहि । जीवस्य यावत्कथ्यन्ते । सिद्धत्वावयः स्वभावपर्यावाः केवलज्ञानादयः स्वभाववृणा

आगे द्रव्य, गुण, पर्यायका स्वरूप कहते हैं-[यत्] जो [गुणपर्याययुक्तं] गुण और पर्यायों-कर सहित है, [सत्] उसको [त्वं] हे प्रमाकरमट्ट, तू [द्रव्यं] द्रव्य [परिजानीहि,] जान, [सहसुव:] जो सदाकाल पाये जावें, नित्यरूप हो, वे तो [तेषां गुणा:] उन द्रव्योके गूण हैं, [क्रमभुवः] और जो द्रव्यकी अनेकरूप परिणति क्रमसे हों अर्थात् अनित्यपनेरूप समय समय उपजे, विनक्षे, नानास्वरूप हों वह [पर्यायाः] पर्याय [उक्ताः] कही जाती हैं ॥ भावार्थ —जो द्रव्य होता है, वह मुजपर्यायकर सहित होता है । यही कथन तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है "गुजपर्ययक्षद्दव्यं" । अब गुणपर्यायका स्वरूप कहते हैं---"सहभुवो गुणाः क्रमभुवः पर्यायाः" यह नयचक्र ग्रंथका वचन है, अथवा "अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिणः पर्यायाः" इनका अर्थ ऐसा है, कि गुण तो सदा द्रव्यसे सह-माबी हैं, द्रव्यमें हमेशा एकरूप निरयरूप पाये जाते हैं, और पर्याय नानारूप होती हैं, जो परिणति पहले समयमें थी, वह दूसरे समयमें नहीं होती, समय समयमें उत्पाद व्ययरूप होता है, इसलिये पर्याय क्रमवर्ती कहा जाता है। अब इसका विस्तार कहते हैं-जीव द्रध्यके ज्ञान आदि अर्थात् ज्ञान, दर्शन, सुख, बीर्य, आदि अनंत गुण हैं, और पुद्गल-ब्रब्धके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इत्यादि अनंतगुण हैं, सो ये गुण तो द्रव्यमें सहमावी हैं, अन्वयी हैं, सदा निस्य है, कभी द्रव्यसे तम्मयपना नहीं छोडते। तथा पर्यायके दो भेद हैं-एक तो स्वमाव दूसरी विभाव । जीवके सिद्धत्वादि स्वमाव-पर्याय हैं, और केवलकानादि स्वमाव गुण हैं। ये तो जीवमें ही पाये जाते है, अन्य द्रव्यमें नहीं पाये जाते। तथा अस्तित्व, वस्तुत्व, इन्यत्व, अगुरुलघुत्व, ये स्वमावगुण सब इन्योंमें पाये जाते हैं । अगुरुलघु गुणका परिणमन पट्गुणी हानि-वृद्धिस्प है। यह स्वमावपर्याय सभी द्रव्योंमें हैं, कोई द्रव्य पट्गुणी हानि-कृदि बिना नहीं है, यही अर्थ-पर्याय कही जाती हैं, वह शुद्ध पर्याय हैं। यह शुद्ध पर्याय संसारी-जीवोंके सब अजीव-पदार्थोंके तथा सिद्धोंके पायी जाती है, और सिद्धपर्याय तथा केवलज्ञानादि गुण

असाधारणा इति । अगुक्लपुकाः स्वमावपुणास्तेवासेव गुणानां बब्दानिवृद्धिकपस्वमाव-पर्यायाध्य सर्वेद्धध्यसाधारणाः । तस्यैव जीवस्य मितिनानार्विकायगुणा वेरनारकादि-विमावपर्यायाध्य इति । इदाना पुरुणास्य कथ्यन्ते । केवलपरमाणुक्ष्येणावस्यानं स्वमाव-पर्यायः वर्णान्तराविक्ष्येण परिजयम् व । तस्यक्षं व परमाणी वर्णावयः स्वमावगुणा इति, व्रचणुकाविकपस्कन्यक्ष्यविमावपर्यायास्त्रेव्वेव व्रचणुकाविस्कन्त्रेषु वर्णावयो विमाव-गुणा इति भावार्यः । धर्माधर्माकाशकासाना स्वभावगुणपर्यायास्ते च यथावसरं कथ्यन्ते । विमावपर्यायास्त्रप्वारेण यथा घटाकाशमित्यावि । अत्र गुद्धगुणपर्यायसहितः गुद्धजीव एवोपावेय इति मावार्थः ॥ ५७ ॥

अथ जीवस्य विशेषेण द्रव्यगुणपर्यायान् कथयति-

अप्पा बुक्सिहि दब्बु तुहुँ गुण पुणु दसणु णाणु । पज्जय चज-गद्द-भाव तणु कम्म-विणिम्मिय जाणु ॥ ५८ ॥

आस्मानं बुध्यस्य द्रज्यं त्व गुणी पुनः दर्शनं झानम् । पर्यायान् चतुर्गतिमावान् ततुं कमेविनिधितान् जानीहि ॥ ५८॥

अप्पा बुज्झिह वब्बु तुहुं आत्मानं द्रव्यं बुध्यस्य जानीहि त्वम् । गुण पुणु

सिद्धोंके ही पाया जाता है, दूसरोंके नहीं। संतारी-जीवोंके मितजानािष विधावगुण और नर नारकी आदि विधावगुण और संतारी-जीवोंके पायो जाती है। ये तो जीव-द्रव्यके गुण-प्यांय कहे और पुद्रश्य के पायो पायो को है। ये तो जीव-द्रव्यके गुण-प्यांय कहे और पुद्रश्य के परमाणुक्य तो इच्य तथा वर्ण आदि स्वधावगुण और एक वर्णने हारे वर्णक्य होना, ये विधाव-गुण व्यवज-पर्यांय तथा एक परमाणुमें वो तीन हत्यादि अनेक परमाणु निकंकर स्थावव्य हैं। इयणुकादि स्वधमें जो वर्ण आदि हैं, वे विधावगुण कहे जाते हैं, और वर्ण के वर्णन्तर होना, एस से रामान्तर होना, पंपत्रे कच्य गंव होना, यह विधावग्यांय है। परमाणुख द्वद्व इच्येष एक वर्ण, एक रस, एक गग्य, और प्रीत उज्यवेश एक, तथा क्वे विकनेषेत्रे एक, ऐसे वो स्वर्ण हता वर्ण पायो गुण्य है, इनको आदिसे अन्तित्वादि अनंतपुण हैं, वे स्वधाव-पुण कहे जाते हैं, और परमाणुका जो आकार वह स्वधावज्य व्यवजनप्यांय है, तथा वर्णादि गुणक्य परिपर्मत वह स्वधावज्य व्यवजनप्यांय है। जीव और पुर्वण हता दोनोंमें तो स्ववाद और विद्यांच कोने हैं, तथा प्रणावि अन्तर्वाण व्यवजनप्यांय है। जीव और पुर्वण हता दोनोंमें तो स्ववाद और विद्यांच स्वित्य के स्ववाद प्राचित विधावण स्वाव विद्यांच विद्यांच वर्षांच प्राचाय कहे हैं। इन वर इम्पोंमें जो सुख गुण, सुख पर्यांच सहित को खुळ जीवह्य है वही उपलेश हैं। वही क्वाद के विद्यांच हैं। वही क्वाद सुण्योंच विद्यांच कहे हैं। इन वर इम्पोंमें जो सुख गुण, सुख पर्यांच सहित को खुळ जीवह्य है वही उपलेश हैं। विद्यांच हैं। वही व्यव्यांच हों हैं। इन वर इम्पोंमें जो सुख गुण, सुख पर्यांच सहित को जीवहरू है वही उपलेश हैं। विद्यांच हैं। एक हैं।

कार्य जीवके विशेषप्रनेकर दश्य-गुणपर्याय कहते हैं—हे शिष्य, [रव] सू [आस्मान] वास्पाको तो [इक्वे] द्राप्य [बुष्यस्य] बान, [सुत:] और [इशन झानें] वर्गन वानको [गुण्यो] गुण XC

अयानन्तमुखस्योपादेयभूतस्याभिन्नत्वात् गृद्धगुणपर्याय इति प्रतिपादनमुख्यत्वेन जान, [चतुर्गतिभावान् तनुं] चार गतियोंके माव तथा शरीरको [कर्मविनिर्मितान्] कर्मजनित [पर्यायान्] विमाव-पर्याय [जानीहिं] समझ ॥ भावार्थ - इसका विशेष व्याख्यान करते हैं - शुद्ध-निश्चयनयकर शुद्ध, बुद्ध, अलंड, स्वमाव, आत्माको तू द्रव्य जान, चेतनपनेके सामान्य स्वमावको दर्शन जान, और विशेषतासे जानपना उसको ज्ञान समझ । ये दर्शन ज्ञान आत्माके निज गुण हैं, उनमेंसे क्रानके आठ भेद हैं, उनमें केवलक्षान तो पूर्ण है, अखंड है, शुद्ध है, तथा मति क्रान, श्रृतक्षान, अविधिज्ञान, मनः पर्ययक्षान ये चार क्रान तो सम्यक्क्षान और कुमति, कुश्रुत, कुश्रवधि ये तीन मिथ्या ज्ञान, ये केवल की अपेक्षा सातों ही खंडित हैं, अखंड है, और सर्वया गुद्ध नहीं हैं, अगुद्धता सहित हैं, इसलिये परमात्मामें एक केवलज्ञान ही है। पुद्गलमें अमूर्तगुण नहीं पाये जाते, इस कारण पौचोंकी अपेक्षा साधारण, पुद्गलकी अपेक्षा असाधारण । प्रदेशस्वगुण कालके बिना पौच द्रव्योंमें पाया जाता है, इसलिवे पाँचकी अपेक्षा यह प्रदेशगुण साधारण है, और कालमें न पानेसे कालकी अपेक्षा असाधारण है। पुरुगल-द्रव्यमें मूर्तीकगुण असाधारण है, इसीमें पाया जाता है, अन्यमे नहीं और अस्तित्वादि गुण इसमें भी पाये जाते है, तथा अन्यमें भी, इसलिये साधारणगुण हैं। चेतनपना पुद्गलमें सर्वथा नहीं पाया जाता। पुद्गल-परमाणुको द्रव्य कहते हैं । स्पर्श, रस, गंध, वर्णस्वरूप को मूर्ति वह इस पुद्गलका विशेषगुण है। अन्य सब द्रव्योंमें जो उनका स्वरूप है, वह द्रव्य है, और अस्तिस्वादि गुण, तथा स्वभाव परिणति पर्याय है । जीव और पुद्गलके विना बन्य चार द्रव्योंमें विमाद-गुण और विमाद-पर्याय नहीं है, तथा जीव पुद्गलमें स्वमाव विमाद दोनों हैं। उसमेंसे सिद्धोंमें तो स्वभाव ही है, और संसारीमें विभावकी मुख्यता है। पुद्गल परमाणुमें स्वभाव ही हैं, और स्कंध विभाव ही है। इस तरह छहों द्रव्योंका संक्षेपसे व्याख्यान जानना ॥५८॥

ऐसे तीन प्रकारकी आत्माका है कथन जिसमें ऐसे पहले महाधिकारमें द्रव्य-गुण पर्यायके

सूत्राष्ट्रकं कम्यते । तत्राष्ट्रकमध्ये प्रथमचतुष्ट्यं कर्मशक्तिस्वरूपमुख्यत्वेन द्वितीयचतुष्ट्यं कर्मफलमुख्यत्वेनेति । तद्यथा ।

जीवकर्मणोरनादिसंबन्धं कथवनि---

जीवहँ कम्मु अणाइ जिय जणियउ कम्मु ण तेण । कम्में जीउ वि जणिउ णवि बोहिँ वि आइ ण जेण ॥ ५६ ॥ जीवानां कमीणि अनादीनि जीव जनितं कमें न तेन । कमेणा जीवोऽपि जनितः नैव हयोरिए आदिः न येन ॥ ५९॥

जीनहं कम्मु अणाइ जिय जिण्ये कम्मु ण तेण जीवानां कर्मणामनावि— संबन्धो भवित हे जीव जिततं कर्म न तेन जीवेन । कम्में जीउ वि जिण्ड णिव बोहि वि आइ ण जेण कर्मणा कर्नु भूतेन । जीवोऽिष जिनतो न ह्योरप्यादिनं येन कारणेनेति । इतो विशेषः । जीवकर्मणामनाविसंबन्धः पर्यायसंतानेन बीजवृक्षवह्रघ्वहार नये संबन्धः कर्म तावित्तष्ठति तथापि गुद्धनिश्चयनयेन विशुद्धनानदर्शनस्वभावेन जीवेन न तु जिततं तथाविधजोबोऽिष स्वगुद्धात्मसंवित्यभावोपाजितेन कर्मणा नरनारकाविरूपेण न जिततः कर्मात्मेति च ह्योरनावित्वाविति । अत्रानाविजीवकर्मणोस्संबन्धम्याख्यानेन सवा मुक्तः सदा शिवः कोऽप्यस्तीति निराकृतमिति भावार्षः ॥ तथा चोक्तम्—"भुक्त-

व्याख्यानकी मुख्यतासे सातवें स्थलमें तीन दोहा-सूत्र कहे । आगे आदर करने योग्य अतीन्द्रिय सुलसे तन्मयी जो निविकल्पभाव उसकी प्राप्तिके लिए खुद्ध गुण-पर्यायके व्याख्यानकी मुख्यतासे आठ दोहा कहते हैं। इनमें पहले चार दोहोंमें अनादि कर्मसंबंधका व्याख्यान और पिछले चार दोहोंमें कर्मके फलका स्थास्थान इस प्रकार आठ दोहोंका रहस्य है, उसमें प्रथम ही जीव और कर्म-का अनादि कालका संबंध है, ऐसा कहते हैं-[हे जीव] हे आत्मा [जीवानां] जीवोंके [कर्माण] कर्म [अनादीन] अनादि कालसे हैं, अर्थात् जीव कर्मका अनादि कालका संबंध है, तिन] उस जीवने [कर्म] कर्म [न जनितं] नहीं उत्पन्न किये, [कर्मणा अपि] ज्ञानावर-णादि कर्मीन भी जिला: यह जीव िनेव जिलत: नहीं उपजाया, बिना क्योंकि [ह्रायो:अपि] जीव कर्म इन दोनोंका ही [आदि: न] आदि नहीं है, दोनों ही अनादिके हैं ॥ भावार्थ--- व्याप व्यवहारनयसे पर्यायोके समूहकी अपेक्षा नये नये कमं समय समय बाँधता है, नये नये उपार्जन करता है, जैसे बीजसे द्रका और दुक्षसे बीज होता है, उसी तरह पहले बीजक्प कर्मोंसे देह धारता है, देहमें नये नये कर्मोंको विस्तारता हैं, यह तो बीजसे वृक्ष हुआ । इसी प्रकार जन्म-सस्तान चली जाती है। परन्तु खुद्धनिश्चयनयसे विचारा जावे, तो जीव निर्मल ज्ञान दर्शनस्वमात्र ही है। जीवने ये कर्म न तो उत्पन्न किये, और यह जीव भी इन कर्मोंने नहीं पैदा किया । जीव भी अनाहि-का है, ये पूद्यसंस्कंत्र भी अनादिके हैं, जीव जीर कमें नये नहीं है, जीव जनादिका कमेंसे बेंदा है। और कर्मोंके क्षयसे मुक्त होता है। इस व्याख्यानसे जो कोई ऐसा कहते हैं, कि आत्या सदा मुक्त है, कमोंसे रहित है, उनका निराकरण (संडन) किया । ये वृथा कहते हैं. ऐसा ताल्पर्य है । के त्याप्तवे बढ़ों नो बढ़ों मोचनं वृथा। अबढ़ों मोचनं नैव जुझे रवॉ निर्देकः।। अन्ति-वितो हि मुक्तओं राज्ञाहुन्छः कथं भवेत्। बन्छनं मोचनं नो चेन्सुको रवॉ निर्देकः।।" ।। ५६ ॥

अब व्यवहारनयेन जीवः पुष्पपापरूपे भवतीति प्रतिपादयति—

एट्ट ववहारे जीवडठ हेउ लहेविणु कम्मु ।

बहुविह-भावे परिणवद तेण जि धम्मु अहम्मु ॥ ६० ॥

एव व्यवहारेण जीवः हेतु उठक्वा कर्म ।

बहुविषमावेन परिणमित तेन एव धर्मः अधर्मः ॥ ६० ॥

पहु बबहार बीवड है उल्हेबिण कस्मु एष प्रत्यक्षीभूतो जीवो व्यवहार-नयेन हेतुं लक्क्वा । किस् । कर्मेति । बहुविहमार्वे परिणवह तेण जि धस्मु अहस्मु बहुविधमायेन विकल्पकानेन परिणमित तेनेव कारणेन धर्मोऽधमेश्र मवतीति । तद्यया । एव जीवः गुद्धनिश्चयेन वीतरागविवानन्वेकस्वमावोऽपि पश्चाष्टप्यनाहारेण वीतरागर्निव-कत्यस्वसंवेदनाभावेनोपाजितं गुभागुमं कर्म हेतुं लब्ब्वा प्रयाद्यप्यक्ष्य पापरूपस्य मवित । अत्र वर्धीप व्यवहारेण पुष्पपापरूपो मवित तथापि परमात्मानुस्यविनामुतवीतराग-सम्यवसंग्नानवारित्रबहिद व्येच्छानिरोधलक्षणत्यस्वरणरूपा या नु निश्चयचनुविधारा-धना तस्या मावनाकाले साक्षाद्यावेद्यमृतवीतरागपरमानन्वेकस्पो मोक्षसुखानिमस्यान्

ऐसा दूसरी जबह भी कहा है— "मुक्तस्वेत्" इत्यादि । इसका अर्थ यह है, कि जो यह जीव पहने बंधा हुआ होने, तभी 'मुक्त ऐसा कथन संमवता है, और जो पहले बंधा ही नही तो फिर 'मुक्त' ऐसा कहना किस तरह ठीक हो सकता । मुक्त तो खुटे हुएका नाम है, यो जब बंधा ही नहीं, तो 'फिर 'खुट्टा' किस तरह कहा जा सकता है। जो अर्थय है, उसको खुटा कहना ठीक नहीं। जो विभावबंध मुक्ति मानते हैं, उनका कथन निर्देष हैं। जो यह अनादिका मुक्त ही होने, तो पीछे बंध कीसे सम्मव हो सकता है। बंध होने तमी भोषन खुटकारा हो सके। जो बंध न हो तो मुक्त कहना निर्देक हैं। ॥ ५२॥

आने व्यवहारनयसे यह जीव पुष्प-राषक्य होता है, ऐसा कहते है—[एवं जीव:] गह जीव [उथहारेज] जवहारनवर [क्रमें हेतु] कर्मकर कारणको [स्टब्सं] पाकृतेक [बृहुविध्य जीव प्रति के विकास करें हैं जिए के स्वाप्त होता है। जिस प्रति है। अप अप मा] पुष्प जीर पाष्प रहेता है। अप अप मा] पुष्प जीर पाष्प रहेता है। अप आप मा] पुष्प जीर पाष्प रहेता है। अप आप मा] पुष्प जीर पाष्प रहेता है। अप आप मा] पुष्प जीव पुर निक्वकर बीतराग विदानक स्थाप है ही भी व्यवहारनवर्कर वीतराग निर्विक्त पाष्प पाष्ट होता है। अपि यह व्यवहारनवर्कर क्षेत्र कारणको पाकर पुष्पी तथा पापी होता है। अपि यह व्यवहारनवर्कर पुष्प पाष्ट है हो भी परमारमा अप अप कारणको निर्वे वाप पापी होता है। अपि यह व्यवहारनवर्कर पुष्प पाष्ट है हो भी परमारमा अप अप कारणको पाष्ट होता है। अप कारणको स्वयं पाष्ट पाष्ट होता है। अप पाष्ट होता है। अप कारणको स्वयं पाष्ट पाष्ट होता है। अप कारणको है जनकी भावना स्वयं पाष्ट होता है। अप कारणको है जनकी भावना स्वयं पाष्ट होता है। अप कारणको है जनकी भावना स्वयं पाष्ट होता है। अप कारणको है जनकी भावना स्वयं पाष्ट होता है। अप कारणको है जनकी भावना है। स्वयं पाष्ट होता है। इस कारणको है जनकी भावना स्वयं पाष्ट होता है। अप कारणको है जनकी भावना है। स्वयं पाष्ट होता है। अप कारणको है। स्वयं पाष्ट होता है। अप कारणको होता है। अप कारणको है। स्वयं पाष्ट होता है। स्वयं पाष्ट होता है। स्वयं पाष्ट होता है। स्वयं पाष्ट होता होता है। स्वयं पाष्ट कारणको होता है। स्वयं पाष्ट होता होता है। स्वयं पाष्ट होता है। स्वयं पाष्ट कारणको होता है। स्वयं पाष्ट कारणको होता होता है। स्वयं पाष्ट कारणको होता है। स्वयं पाष्ट कारणको होता है। स्वयं पाष्ट कारणको हो। स्वयं पाष्ट कारणको है। स्वयं पाष्ट कारणको हो। स्वयं पाष्ट कारणको हो। स्वयं पाष्ट हो। स्वयं पाष्ट कारणको हो। स्वयं पाष्ट कारणको हो। स्वयं पाष्ट कारणको है। स्वयं पाष्ट कारणको हो। स्वयं पाष्ट कारणको हो। स्वयं पाष्ट कारणको है। स्वयं पाष्ट कारणको हो। स्वयं पाष्ट कारणको हो। स्वयं पाष्ट कारणको हो। स्वयं पाष्ट कारणको है। स्वयं पाष्ट कारणको हो।

THE THE EXPERIENCE OF SHARE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF शुक्रचीव ज्यादेश इति तात्वर्याष्ट्रं ॥ ६० ॥

अत्र तानि पुनः कर्माश्यक्षी भवन्तीति कत्र्यति

ते पुणु जीवहँ ओइया अट्ट वि कम्स हवंति । जेहिँ जि शंपिय जीव पवि अप्य-सहाउ लईति ॥ ६९ ॥

तानि पुनः जीवाना योगिन अही अपि कर्माणि मवन्ति । येः एव च्छादिताः जीवाः नैव आसिस्वमाव छमन्ते ॥ ६१॥

ते पूणु जीवहं जोइया अट्ट वि कम्मे हवंति तानि पूनजीवाना है योगि-क्षष्टावेव कर्माणि भवन्ति । जैहि जि झेपिये जीव णवि अल्पर्सहाउ लहेति येरेव कर्ममिर्झिपताः सन्तो जीवाः सम्यक्तवाद्यष्ट्रविधस्वकीयस्वमावं न लगन्ते । तद्यका हि-"सम्मत्तणाणवसणवीरियसुहुमं तहेव अवगहणं । अगुचनलहुगं अव्वाबाहं अद्वृगुणा हिति सिद्धाणं ॥" शुद्धात्मादिपदार्थविषये विषरीताभिनिवैशरहितः परिणामः कार्यिक-सम्यवत्वमिति भण्यते । जगत्र यकालत्रयवितपदार्थयुगपद्विशेषपरिच्छित्तिकपं केवलज्ञानं मण्यते तत्रं व सामान्यपरिच्छित्तरूपं केवलदर्शनं भण्यते । केवलज्ञानविषये अतन्त-परिच्छित्तिशक्तिरूपमनन्तवीर्यं भण्यते । अतीन्द्रियज्ञानविषयं सुरुमत्वं भण्यते । एक-जीवावगाहप्रदेशे अनन्तजीवावगाहदानसामर्थ्यमबनाहनत्वं भव्यते । एकान्तेन गुरु-लघुत्वस्याभावरूपेण अगुरुलघुत्वं भण्यते । वेदनीयकर्मीदयजनितसमस्तबाधारहितत्वाद-व्याबाधगुणश्चेति । इदं सम्यक्त्वादिगुणाष्टकं संसारावस्थायां किमपि केनापि कर्मणा प्रच्छादितं तिष्ठति यथा तथा कथ्यते । सम्यक्त्वं मिथ्यात्वकर्मणा प्रच्छादितं, केवल-

बुद्धात्मा ही उपादेय है, अन्य सब हेय हैं ॥६०॥

¹²¹¹¹ आगे कहते हैं, वे कर्म आठ हैं, जिनसे संसादी जीव वेंचे हैं कहते -श्रीगुढ अपने शिष्य मुनिसे कहते हैं, कि [योगिन्] हे योगी, [वानि पुनः कर्माणि] हे फिर कर्म [जीहानां अष्टी अपि] जीवोंके बाठ ही [भवंति] होते हैं, [ये: एव अपिद्धाः] जिन्न कर्मीसे ही आच्छावित (द के हुए) [जीका:] ये जीवकर [आत्मस्वभावं] अपने सम्यक्तादि आठ गुगरूप स्वमावको [जेव सम्पत्ते] नहीं पाते । अब उन्हीं आठ ग्रुणोंका न्यास्थान करते हैं "सम्मल" इत्यादि हुन्द्रसका अर्थ ऐसा है, कि चुद्ध आत्मादि पदार्थीमें विपरीत श्रदान रहित जो परिणाम उसकी आस्पिकसम्पन्तव कहते हैं, सीन लोक कालके प्रवाशीको एक ही समयके विकेषक्त, सबको जाते वह केनलकान है, सब ्यदाश्रीको केवलहष्टिसे एकही समयमें देखे, वह केवलवर्णन है। जूसी केवलबानमें अनितकायक (जामनेक्टी) शक्ति वह अनंतवीर्य है, अतिहिन्द यक्कानसे अमुर्वीक सुक्षम पदार्थीको जानना, आप कार ज्ञानके चारियोंसे न जाता जाने वह सूक्ष्मत्व हैं। एक जीनके अवसाद क्षेत्रमें (जगहमें) अनंते जीव समा कार्बे, होसी अवकाण देवेकी सामध्ये वह अवगाहनगुण है सर्वया सुरुता और लक्क्ताका अवाव अर्थात् न गुरु न लच्च-- उसे अगुरु-लच्च कहते हैं, और वेदनीयकर्मके उदयके अमावसे उत्पन्न हुआ समस्त बाधा रहित जो निराबाधगुण उसे अब्याबाध कहते हैं । ये सम्यक्तवादि आठ गुण जो सिद्धों-

क्षानं केवलक्षानावरचेन संपितं, केवलवर्शनं केवलवर्शनावरणेन संपितम्, अनल्यवीयं वीर्यान्तरायेण प्रच्छावितं, सूक्ष्मत्वमायुष्ककर्मणा प्रच्छावितस् । कस्माविति चेत् । विवक्षितायुःकर्मोवयेन भवान्तरे प्राप्ते सत्यतीन्त्रियक्षानविषयं सुक्ष्मत्वं त्यक्ष्मत्वावित्वयक्षानिव्ययो भवतीत्यर्थः । अवगाहनत्वं गरीरनामकर्मोवयेन प्रच्छावितं, सिद्धावस्थायोग्यं विशिष्टागुरुलपुत्वं नामकर्मोवयेन प्रच्छावितम् । गुरुत्वशब्वेनाञ्चगोत्रजनितं महत्वं भव्यते, लघुप्तवशव्यत्वेन गोत्रकर्मोवयेन विशिष्टागुरुलपुत्वं प्रच्छावत इति । अच्यावाधगुणत्वं वेदनीयकर्मोवयेन तं संवेपणाष्ट्रगुणानां कर्माभराच्छावनं ज्ञातस्थातित । तदेव गुणाष्टकं मुक्तावस्थायां स्वकीयण्याः कर्मप्रप्रकारणस्वेते तं संवेपणाष्ट्रकर्मप्रच्छावनाषावे व्यक्तं भवतीति । तदेव गुणाष्टकं मुक्तावस्थायां स्वकीयण्यः निर्मामगोत्रावयः साधारणासाधारणस्थानन्तगुणाः स्वायंभवमागमाविरोधेन ज्ञातस्था
इति । अत्र सम्यवस्थावियुद्धगुणस्थक्यः गुद्धात्मेवोपावेय इति भावार्थः ॥ ६१ ॥

अथ विषयकथायासक्तानां जीवानां ये कर्मपरमाणवः संबद्धाः भवन्ति तत्कर्मेति कथयति---

> बिसय-कसायाँह रंगियहँ ते अणुया लग्गंति । बीव-पएसहँ मोहियहँ ते जिण कम्म भणंति ॥ ६२ ॥ बिषयक्षायैः रखितानां ये अणवः छगन्ति । जीवप्रदेशेषु मोहितानां तान जिनाः कर्य भणन्ति ॥ ६२॥

के हैं, वे संतारावस्थार्ग किस किस कमेंसे ढ के , हुए हैं, दर्से कहते हैं—सम्बक्त गुण मिध्यात्वनाम वर्धनमहिलायकांसे आच्छादित है, केवबहानावरणये केवबहान कहा हुआ है केवबहानंतावरणये केवबहान हुआ है, विदानवर्षण कहा है, व्योक्ति वायुक्त उचयसे कब बीच परमकों बायुक है उहा हिन्द्यमानका चारक होता है, अतीनित्यमानका व्याव होता है, इस कारण हुक्क एक स्पूलकसुओंको तो बानता है, सुरुमको नहीं जानता, बरित्ताकर्मके उदयसे कावशाहनगुण बाज्यादित है, विदावस्थाके मोध्य विदेधक्त अधुक्त पुरुण नामकर्मके उदयसे काव काविक का गा है, स्वीकि गोवस्तर्में उदयसे बन नीच गोव पाया, तब उसमें तुज्क या लच्च कहताया, और उच्च गोवमें बड़ा अर्थात्व पुरुष कहताया और वेवविकास उदयसे व्यव नीच गोव पाया, तब उसमें तुज्क या लच्च कहताया, वौर उच्च गोवमें बड़ा अर्थात्व हुक्क साम काविक का गया, स्वीकि उससे उदय साता कातावाक्य सीतादित सुक्क हुक्का मोक्ता हुआ । इस प्रकार बाठ गुण आठ कर्मति उक्च यदे, इसिन्ये यह जीव सीतादित सुक्क हुक्का मोक्ता हुआ । इस प्रकार बाठ गुण आठ कर्मति उक्च यदे, इसिन्ये यह जीव सीतादित सुक्त हुक्का मोक्ता हुआ । इस प्रकार बाठ गुण आठ कर्मति उक्च यदे इसविच यह जीव ही ही है। यह सीत्रयं बाठ गुण अच्च हीते हैं। यह सीत्रयं बाठ गुणों क कवन विवया। विवेषदारे अन्नतंत्र विवास क्षत्र गुणस्वस्थ वो बुद्धारण है सहित वान वानने । ताराव्यं वह है, कि सम्बन्धवादि निक्क बुद्ध गुणस्वस्थ को बुद्धारणा है साहित वहां उत्तरि है।। इस्की उन्तर्भ वानने । ताराव्यं वह है, कि सम्बन्धवादि निक्क बुद्ध गुणस्वस्थ को बुद्धारणा है साहित उत्तरि है।। इस्की उत्तरि है।। इस्की उत्तरि है।। इस्की उत्तरि है।। इस्की उत्तरिक्त हुक्क सीता वानने । ताराव्यं वह है, कि सम्यवस्थादित विवस बुद्ध गुणस्वस्थ को बुद्धारणा है, बुद्ध ही उत्तरिक है।। इस्की उत्तरिक्त हुक्क सीता है साहित है।। इस्की उत्तरिक्त है।। इस्की उत्तरिक्त हुक्क सीता है।

विसयकसायहि रंगियहं जे अणुया लग्गंति विषयकषाये रंगितानां रक्तानां ये परमाणवो लग्ना प्रविन्ति । जीवपएसिंह मोहियहं ते जिण कम्म भणंति । केषु लग्ना भवन्ति । जीवप्रदेशेषु । केषाय । मोहितानां जीवानाम् । तात् कर्मस्कन्धान जिनाः कर्मेति कथयन्ति । तथाहि । शुद्धात्मानुमृतिबल्क्षणेविषयकषाये रक्तानां स्वसंविद्यभावोपाजितमोहकर्मोदयपरिणतानां च जीवानां कर्मवर्गणायोग्य-स्कन्धास्तेलज्ञक्षितानां मलपर्यायवय्वविद्यक्षानावरणाविकर्मक्षेण परिणमन्तीत्ययेः ॥ अत्र य एव विषयकषायकाले कर्मोपार्णनं करोति स एव परमात्मा तीतरागनिविकल्य-समाधिकाले साक्षानुपायेयो भवतीति तात्पर्यार्थः ॥ ६२ ॥ इति कर्मस्वरूपकथनसुख्य-त्वेन सुत्रचलुष्ट्यं गतम् ॥

68

अथापीन्त्रियचित्तसमस्तविभावचतुर्गतिसंतापाः गुद्धनिश्चयनयेन कर्मजनिता इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सुत्रं कथयन्ति —

> पंच वि इंदिय अण्णु मणु अण्णु वि सयस-विभाव । जीवहँ कम्मर्डे जणिय जिय अण्णु वि चउगद्द ताव ॥ ६३ ॥ पञ्चापि इन्द्रियाणि अन्यम् मनः अन्यदपि सक्छविभावः। जीवानां कर्मणा जनिताः जीव अन्यदपि चतुर्गतितापाः॥६३॥

पंच वि इंदिय अण्यु वि सयलवि भाव पञ्चीन्द्रयाणि अन्यन्मनः अन्यविष पुनर्राप समस्तविभावः । जीवहं कम्मइं जिंग्य जिय अण्यु वि चउगइताब एते जीवानां कर्मणा जिनता हे जीव, न केवलमेते अन्यविष पुनरिष चतुर्गतिसंतापास्ते

आपे विषय-कथायोमें सीन जीवोंके वो कर्मपरमाणुश्रीके समूह बँघते हैं, वे कर्म कहे जाते हैं, ऐसा कहते हैं— [विषय-कथायोः] विषय-कथायोः] विषय-कथायोः] दिश्वानां] रागि [मोहितानां] मोही लोवोंके [जीवमहरेशेषु] जीवके प्रदेशोमें [ये अपावः] जो परमाणु [कर्मति] नगते हैं, बंधते हैं, [तान्] उन परमाणुश्रीके स्कांभें (समूहां) को [जिनाः] जिनेक्टरेव [कर्म] कर्म [अपिति] कहते हैं। आषार्थ — बुद्ध आरायों अनुप्रतिते निषय वो विषयक्षपाय उनसे रेगे हुए आरम-जानके अपायं उपार्थन किसे हुए मोहक्समेंके उदयक्तर परिणत हुए, ऐसे रागी हेंथी मोही संसारी जीवोंके निषयं के परिणमती हैं। जीते तेलके सरीर विकता होता है, और धूलि लगकर मेलक्य होके परिणमती हैं, वेसे ही रागी, इंदी, मोही, जीवोंके विषय-कथाय-द्यामें पुरालवर्गणा कर्मक्य होके परिणमती हैं। जो कर्मोंका उपार्थन करते हैं, रही जब बीतराय निविकल्यसमाधिके समय कर्मोंका बाय करते हैं, तब आरायने योग है, वह तारपर हुना ॥६२॥

इस प्रकार कर्मस्वरूपके अधनकी मुख्यतासे चार दोहे कहे। आने पाँच इंद्रिय, मन, समस्य विमाव और चार गतिके दुःख ये सब शुद्ध नित्यतन्यकर कमेरी उपये हैं, श्रीवके नहीं हैं, यह अभि-प्राय मनमें रखकर दोहा-एक कहते हैं [पंचाित] पाँचों ही [ईड्रियाणि] इनिया [अन्यत्] किस हैं, [बनाः] मन [अपि] और (खक्काविसावः) रासादि तब विमाव परिणाम [अन्यत्]

[दोहा ६४-

कमजनिता इति । तद्यवा । अतीन्त्रयात् गुद्धात्मनो यानि विपरीतानि पञ्चिन्त्रयाणि, गुद्धार्युक्तिकस्यविकस्यादितात्मनो विपरीतमनेकसंकत्यविकस्यज्ञेलस्य मनः, ये च गुद्धात्मवत्त्वानुष्रुतीवलक्षणाः समस्तविभावययाः वीतरागपरमानन्दसुखामृतप्रतिकृतः समस्तव्युवितिसतायाः दुःखवाहाञ्चेति सर्वप्रयते अगुद्धानाच्यान्येत स्वसंविधामावोपाजिन तेन कर्मणा निमिता जीवानामिति । अत्र परमात्मद्रस्थात्मतिक् यत्यश्चे न्वियावि-समस्तविकस्यालं तद्येयं तद्विपरीतं स्वगुद्धात्मतस्य पञ्च निवयविषयामिलावादिसमस्त-विकस्यरहितं परमसमाधिकाले साकादुपादेयमिति भावार्थः ॥ ६३ ॥

अय सांसारिकसमस्तमुखदुःखानि शुद्धनिश्चयनयेन जीवानां कर्म जनयतीति

निरूपयति-

दुक्खु वि सुक्खु वि बहु-विहुउ जीवहँ कम्मु जणेह । अपना देक्खह मुणह पर णिक्छउ एऊँ भणेह ॥ ६४ ॥ दु:समपि सुस्तमि बहुविधं जीवानां कर्म जनयति । आस्मा पर्यति मनुते पर निरुचयः एवं मणति ॥६४॥

हुक्कु वि सुक्कु वि बहुविहउ जीवहं कम्मु जणेइ दुःखमिष सुखमिष । कथंभूतम् । बहुविधं जीवानां कमं जनयति । अप्पा देक्खइ मुणइ पर जिज्छउ एकं क्रजेइ आस्मा पुनः पस्यति जानाति परं नियमेन निरचयनयः एवं बूबते इति ।

क्या हैं [चतुर्गैतितापाः अपि] तथा चारों गितायों हु जा मी [अन्यम्] अन्य है, [जीव] हे जीवं हैं सब [जीवारों] जिमें हैं इस्तेषा] कमें कर [जीनिता] उपने हैं, जीवरों मिल हैं, ऐसा जाता ।। सावार्य — इरिया रहित बुडास्पासे विषयरीत जो स्थान आदि पांच इतियां, धुन अधुन संकल्य-विकल्पस रहित आपासे विषयरीत जोन्स संकल्प-विकल्पस सहस्य जो मन और बुडास्थतत्व-का अनुस्तिते सित्र जो राग, हैं, मोहादिक्य सब विमाय ये सब आरपासे चुडे हैं, तथा बीतराव परसातंद खुकक्ष्म अधुवतं पराह-पुक्क वो समस्त चतुर्गितने महाच दुःबदायी दुः ले त सब जीत्र पराह्में जीवार खुकक्ष अधुवते पराह-पुक्क वो समस्त चतुर्गितने महाच दुःबदायी दुः ले ते सब जीत्र पराहमें विषय है। ये समी अधुवतिक्यनकर आरप्य-वाले अमावते उपार्थन किये हुए कमें सि अधिक उपार्थन किये हुए कमें सि अधिक उपार्थन आधि है। यहां पर परमारम-इन्यासे विषयरीत जो पांची इतियोंको आदि केलर सब विकल्प-आत हैं, वे तो त्यागने योग्य हैं, उससे विपरीत पांची इतियोंको आदि केलर सब विकल्प-वालोंसे रहित अपना खुडास्मुत्त्व वही परस्थतांसिक समय सावाल उपार्थन है। यह ताल्यमं जानना।। इश्वा

जाने संतारके सब मुख दुःख चुढ़ निरुष्यानमधे घुम ज्युन कर्मीकर उरुएक होते हैं और कर्मीको ही उपजाते हैं जीवके नहीं है, ऐसा कहते हैं— [जीवनां] जीवको है [खुड़ियाँ] अजेक तहके [हु कुछ्मिया] उर्ज और सुक्त योगों ही [कर्म] कर्म है [जानवात] उपजाता है । [छांहमा] और जात्मा [पदचित] उपजोगमार्थी होनेसे देखता है [पर्ष मसुते] और केवल व्यानता है [पूर्व] इस प्रकार [निक्क्या । निरुष्यान्य [अप्यति] कहता है अर्थीत निरुष्यान्यस्थ

तथाहि अनाकुलस्वलक्षणपारमाधिकवीतरागसौष्ठ्यात् प्रतिकूलं सांसारिकसुखडुः खं यद्यप्यसुद्धनिश्चयनयेन जीवजनितं तथापि शुद्धनिश्चयेन कमंजनितं भवति । आत्मा पुनर्जीतरागनिविकल्पसमाधिस्यः सन् वस्तु वस्तुस्वरूपेण पश्यति जानाति च न च रागाविकं करोति । अत्र पारमाधिकसुखाद्विपरोतं सांसारिकसुखदुःखविकल्पजालं हेय-मिति तात्पर्यार्थः ॥ १४ ॥

अय निश्चयेन बंधमोक्षौ कर्म करोतीति प्रतिपादयति---

बंधु वि मोक्खु वि सयलु जिय जीवह कम्मु जणेइ। अप्पा किपि वि कुणइ णवि णिच्छउ एउँ भणेइ।। ६५।। बन्धमणि मोक्सपणि सकले जीव जीवनो कर्म जनवि। आस्मा किमपि कराति नैव निङ्चव एवं भणति।। ६१।।

बंधु वि मोक्खु वि सयलु जिय जोवहं कम्यु जणेइ बन्धनिप मोक्षमिप समस्तं हे जीव जीवानां कर्म कर्नुं जनयित अप्पा किंपि [किंचि] वि कुणइ णवि णिच्छउ एउं मणेइ आत्मा किमिप न करोति बन्धमोक्षस्वरूपं निश्चय एवं भणिति । तद्यथा। अनुपचरितासङ्भूतव्यवहारेण द्रव्यवन्धं तथेवाशुद्धनिश्चयेन भावबन्धं तथा नय-द्वयेन द्रव्यक्षावमोक्षमिप यद्यपि जोवः करोति तथापि शुद्धपारिणामिकपरमभावप्राहकेन शुद्धनिश्चययेन न करोत्येव मणित । कोऽसीं। निश्चय इति । अत्र य एव शुद्धनिश्चयेन

मनवादने ऐसा कहा है ।। आवार्थ—आकुलता रहित पारमाधिक बीतराग खुलसे पराष्ट्रमुख (उलटा) जो संसारक खुल टुःल यद्यपि अबुद्ध निष्यवनगयकर जीवसम्बन्धी है, तो मी बुद्ध निष्य-प्रकार जीवने उपनाये नहीं है, इसिवये जीयके नहीं है, क्रमें-संयोगकर उत्पन्न हैं हुए और आस्माती बीतरामितिकरूलसमाधिमें स्थिर हुआ बस्तुको बस्तुके स्वरूक देखता है, जानता है, रागादिक- क्ष्म नहीं होता, उपयोगक्ष है, जाता हृद्धा है, परम आनंदरूष है। यहाँ पारमाधिक सुत्रसे उलटा को इत्यिजनित संवारका सुत्र हुआ आदि विकल्प समूह है वह त्यापने योग्य है, ऐसा मयवादने कहा है, यह तालर्थ है। इसा

जागे निक्चयनयकर बंघ और मोक्ष कर्मजनित ही है, कर्मके योगसे बंघ और कर्मके वियोवसे मोक्ष है, ऐसा कहते हैं- जिमे हैं क्षों व विध्वमित्री नेपको [मीश्रमणि] और मोक्षको [सक्छ] सबको [जीवानी] जीवोके [कर्म] कर्म ही [जनवित] है, जिल्ला है, [जात्मा] जात्म [क्षिमणि] कुछ मी [नैव करोवि] नहीं करता, [निक्यर] निक्चयनय [एवं] ऐसा [भणति] कहता है, अर्थात [निक्यनयनस्य स्थान विश्वमण्ड स्थान है। भाषार्थ—जनादि कालको संवंधवाली अय्यायं-स्थान जनुप्ति कालको संवंधवाली अय्यायं-स्थान जनुप्ति होता है, स्थान मान्यकर्मके वीर अञ्चुद्धनिक्यनत्यते रागादि मान्यकर्मके वंधको तथा योगें नगींसे प्रथमकं भाषकर्मकी गुक्तिकी यद्यपि जीव करता है, तो भी सुद्धानिक्यानयक स्थान है। क्षा करता है, वेष और मोक्षके वहण करतेवां खुदानिक्यानयक नहीं करता है, वेष और मोक्षके रहित है, ऐसा स्थावद्यने कहा है। यहाँ जो खुदानिक्यानयक क्षा की सोक्षका कर्ता नहीं, ही खुदानिक्यानयक स्थान क्षा की सोक्षका कर्ता नहीं, ही खुदानिक्यानयक स्थान क्षा की सोक्षका कर्ता नहीं, ही खुदान्या

बन्धमोसी न करौति स एव गुद्धात्मोपावेय इति मावार्यः ॥ ६५ ॥ अय स्वलसंख्याबाद्वां प्रशेषकं कथयति—

र्चलत्तरवाबाह्य प्रवायक कथयात— सो णत्त्वि त्ति पएसो चउरासी-जोणि-लक्क सम्बन्धिम ।

जिण-वयणं ण लहंतो जस्य ण बुजुडुस्लिओ जीवो ।। ६५४१॥ स नास्ति इति प्रदेशः चतुरशोतियोनिरुक्षमध्ये ।

जिनवचनं न लममानः यत्र न भ्रमितः जीवः ॥ ६५% १॥

सो णात्य सि पएसो स प्रदेशो नास्त्यत्र जगति। स किम्। चउरासी—
जोणि लब्खमध्झिम्म जिणवयणं ण लहंतो जत्य ण डुलडुल्लिओ जीवो चतुर्लेषेषु मध्ये
भूत्वा जिनवचनमलभमानो यत्र न भ्रमितो जीव इति। तथाहि। भेदाभेदरत्नत्रय—
प्रतिपादकं जिनवचनमलभमानः सन्नयं जीवोऽनादिकाले यत्र चतुरशीतियोनिलक्षेषु
मध्ये भूत्वा न भ्रमितः सोऽत्र कोऽपि प्रदेशो नास्ति इति। अत्र यदेव भेदाभेदरत्न—
त्रयप्रतिपादकं जिनवचनमलभमानो भ्रमितो जीवस्तदेवोपादेयात्मसुखप्रतिपादकत्वादु—
पादेयमिति तात्पर्यार्थः ॥ ६५% ।।

अथात्मा पङ्गुबत् स्वयं न याति न चेति कॅमव नयत्यानयति चेति कथयति— अप्पा पगुंह अणुहरइ अप्पु ण जाइ ण एइ।

भुवणस्त्रयहँ वि मज्जि जिय विहि आणइ विहि णेइ ॥ ६६ ॥ आसा पङ्गोः अनुहरति आसा न याति न आयाति । मुबनत्रयस्य अपि मध्ये जीव विधिः आतयति विधिः नयति ॥ ६६ ॥

अप्पा पंगुह अणुहरइ अप्पु ण जाइ ण एइ आत्मा पङ्गोरनुहरति सहशो भवति अयमात्मा न याति न जागच्छति । क्व । भुवणत्त्यहं वि मक्कि जिय विहि जाराको योग्य है ॥६५॥

आगे बोहा-मुनोंकी स्थल-संस्थासे बाहर उकतं च स्वरूप प्रतेपकको कहते हैं—[अन्न ?] इस बात्में [स (कः अपि)] ऐसा कोई मी [प्रदेश: नास्ति] प्रदेश (स्थान) नहीं है, कि [यन्न] किस अपह [चतुरशीतियोनिळक्षमध्ये] चौरासी नाल योनियोमें होकर [जिनवचर्नन ल क्रमसातः] किन-चक्को नहीं प्राप्त करता हुआ [जीवः] यह जीव [न असितः] नहीं मटका ॥ भावार्थ — इस जात्में कोई ऐसा स्थान नहीं रहा, जहाँपर यह जीव निस्चय व्यवहार रतन्त्रयको कहनेवाले जिन-चक्तको नहीं पाता हुआ जनादि कालसे चौरासी लाल योनियोमें होकर न पूना हो, अर्थात् जिन-वक्तको प्रतीति न करनेसे सब जगह और सब योनियोमें अपण किया, जग्य-मरण किये । यहाँ यह तास्पर्य है, कि जिन-वक्तके न पाने से यह जीव बगत्में अपा, इसनिये जिन-वक्तके त पाने से यह जीव बगत्में अपा, इसनिये जिन-वक्तके न पाने से यह जीव बगत्में अपा, इसनिये जिन-वक्तके न पाने से यह जीव बगत्में अपा, इसनिये जिन-वक्तके न पाने से यह जीव बगत्में अपा, इसनिये जिन-वक्त ही आराधके योग्य है। १९७०।

आरोप आरमापक्यु (अंगड़े) की तरह आप न तो कहीं जाता है, और न आता है, कमें ही इसको के जाते हैं, और ले आते हैं, ऐसा कहते हैं—[जीव] हे जीव, [आंतमा]यह आरमा[पङ्कांक-

હ્ય

आणइ बिहि णेइ भुवनत्रयस्यापि मध्ये हे जीव विधिरानयित विधिनंयतीति । तद्यया । अयमात्मा गुद्धिनिभ्रयेनान्तवीर्यत्यात् गुमागुमकर्मकपनिगलद्वयरहितोऽपि ध्यवहारेण अनाविसंसारे स्वगुद्धात्मधावनाभ्रतिबन्धकेन मनोवचनकायत्रयेणोपाजितेन कर्मणा निर्मितेन पुण्यपापिनगलद्वयेन हद्वतरं बद्धः सन् पङ्कृवद्भूत्वा स्वयं न याति न चाग- च्छति स एवात्मा परमात्योपलम्भ्रप्रतिपक्षभूतेन विधिशब्दवाच्येन कर्मणा भुवनत्रये नीयते तथैवानीयते चेति । अत्र बीतरागसदानन्वेकरूपत्सर्वप्रकारोपावेयभूतात्पर- मात्मनो यद्धिकां गुमागुभमंद्वयं तद्धे यमिति भावार्यः ॥ ६६ ॥ इति कर्मशक्तिस्वरूपकवनस्यले सुत्राष्ट्वक गतस्य।

अत ऊथ्वें भेदाभेदभावनामुख्यतया पृथक् पृथक् स्वतन्त्रसूत्रनवकं कथयति— अप्पा अप्पु जि परु जि पर अप्पा परु जि ण होइ। परु जि कयाइ वि अप्पु णवि णियमें पमणीह जोई।। ६७॥ आत्मा आत्मा एव परः एव परः आत्मा परः एव न भवति। पर एव कदाचिवपि आत्मा नैव नियमेन अनणन्ति योगिनः॥ ६०॥

अप्पा अप्पु जिपक जिपक अप्पा परु जिण होइ आत्मात्मैव पर एव परः आत्मापर एवन मवति। परु जिकयाइ विअप्पु णवि णियमें पभणींह

अनुरहित] पंपु के समान है, [आस्मा] आप [न याति] न कहीं जाता है, [न आयाति] न आता है [मुबनअयस्य अपि मध्ये] तीनों लोकमें इस जीवको [विधि:] कमें ही [नयित] ले आता है, [विधि:] कमें ही [आनयित] ले आता ॥ भावांथं—पह आरमा खुट निष्यवनरसे अनंतवींथं (वन) का धारण करनेवाला होनेते खुम अधुम कमेंस्थ बंधनसे रहित है, तो भी व्यवहारनमसे इस अनादि संसारमें निज धुद्धात्माकी मावनासे विमुख को मन वचन काय इन तीनोंसे उपार्थं कर्मोकर उत्पन्न हुए पुण्य—पापरूप बंधनोकर अच्छी तरह वेंथा हुआ पंगुके समान आप न कहीं जाता है न कहीं आता है, जैसे अरोवान आपसे न कहीं जाता है और अरात है, अपि आता है, अपि अता है, एक वितराण परम आतंबस्थ तथा सब तरह उपादेवस्थ परमाससे (अपने स्वस्पर्ध) मिन्न ओ खुम अधुम कर्म है, वे स्थामने योग्य है।। स्था

इत प्रकार कर्मकी शांतिके स्वरूपके कहतेकी गुरूरतासे आठवें स्वलमें आठ दोहे कहे । इससे बाने सेदानेदरत्नवकी मावनाको गुरूरतासे जुदे जुदे स्वतन्त्र नी सृत्र कहते हैं—[कारमा] निव-वस्तु [आस्मा एव] आस्मा ही हैं, [पर:] देहादि पतार्थ [पर एव] पर ही हैं, [कारमा] बारमा तो [पर: व पद] पर हो हैं, [कारमा] बारमा तो [पर: व पद] पर प्रक्रम नहीं [मविष] होता, [पर एव] और परढव्य भी [कदाचित्र] सेविष्ठ में [कारमा नेव] आस्मा नहीं होता, ऐसा [निवयेत] निव्यवकर [बोगिनः] सेविष्ठ में [कारमा नेव] कहते हैं ॥ आवार्ष — बुढास्मा तो केवनसानादि स्ववाब है, वहक्य नहीं है, उपाधिक्य नहीं है, वार्ष स्वयंत्र है है। यह को काम-कोवादि पर वस्तु मावकर्ष प्रव्यक्तवस्व ही है। पर को काम-कोवादि पर वस्तु मावकर्ष प्रव्यक्तवस्व ही है। पर को काम-कोवादि पर वस्तु मावकर्ष प्रव्यक्तवस्व ही है। पर को काम-कोवादि पर वस्तु मावकर्ष प्रव्यक्तवस्व ही है। पर

जोइ पर एव कर्वाजिबप्यात्मा नैव भवति नियमेन निरुचयेन भणन्ति कथयन्ति । के कथयन्ति । परमधीनिन इति । तथाहि । गुद्धात्मा केवलज्ञानादित्वभावः गुद्धात्मात्मैव परः कामक्रोधादित्वभावः पर एव पूर्वोक्तः परमात्माभिधानं तदैकस्वस्वभावं त्यत्ववा कामक्रोधादिक्यो न भवति । कामक्रोधादिक्यः परः ववापि काले गुद्धात्मा न भवतीति परमथीगिनः कथयन्ति । अत्र मोक्षमुखानुपवियभूतावभिन्नः कामक्रोधादिभ्यो भिन्नो यः गुद्धात्मा स एवोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥ ६७ ॥

अथ शु इनिश्चयेनोत्पत्ति मरणं बन्धमोक्षौ न करोत्यात्मेति प्रतिपादयति---

ण वि उपपञ्जइ ण वि मरइ बंधु ण मोक्खु करेइ। जिउ परसत्येँ जोइया जिण्वद एउँ मणेइ।। ६८।। नापि उत्पद्यते नापि श्रियते बन्धं न मोक्षं करोति। जीवः परमार्थेन योगिन जिनवरः एवं भणति।। ६८।।

नाप्युरपद्यते नापि जियते बन्धमोक्षं च न करोति । कोऽसौ कर्ता । जीवः । केन परमार्थेन हे योगिन् जिनवर एवं बूते कथयित । तथाहि । यद्यप्यात्मा शुद्धात्मानु— भूत्यभावे सित शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणम्य जीवितमरणशुभाशुभवन्धान् करोति । शुद्धात्मानुभूतिसद्दभावे तु शुद्धोपयोगेन परिणम्य मोक्षं च करोति तथापि शुद्धारि— णामिकपरमभावपाहकेण शुद्धव्रव्यायिकनयेन न करोति । अत्राह शिष्यः । यदि शुद्ध-

पर ही है, अपने नहीं हैं, जो यह आत्मा संसार-अवस्थामे यद्यपि अधुद्धनिन्नपनयकर काम कोघा-दिक्य हो गया है, तो मी परममावके प्राहक बुद्धनिन्ययनयकर अपने जानादि निजमावको छोड़-कर काम कोघादिक्य नहीं होता, अयांन् निजमावकन ही है। ये रागादि विजायपिणाम उपाधिक है, परके संबंधसे हैं, निजमाव नहीं है, इसिनिये आत्मा कभी हन रागादिक्य नहीं होता, ऐसा संगोद्धनर कहते हैं। यहाँ उपादेशका मोज-सुज (अनिद्धन मुज ने नन्नय और काम-कोधादिक से निक्स को सुद्धातमा है, वही उपादेश है, ऐसा अमित्राय है। १६७।।

आगे सुद्विनिष्करात आहाग कम्म, मरण, बंब, और मोजको नती करता है, जेसा है बैसा है है, ऐसा निष्करण करते हैं—[योगिन] है योगिम्बर, [परसार्थेज] निज्यवनक्वर विचारा जाने, तो जिबा यह जीव [नापि वर्त्यादी] न तो उत्त्यन होता है, निर्माप विश्वते] न मरता है [च] और [ज खंबे मोजों] न बंब मोजों [क्दारी है, जवांत सुद्विनिष्यत्वे वंध-मोजों रहित है [यद] ऐसा [जिनदर:] जिनेन्द्रदेव [अयाती] कहरें हैं। भावार्थ—यद्यपि यह जात्मा खुद्वारमापुत्रुतिके अमावके होनेरर खुन्न असुन अर्थागों परिणानन करके जीवन, मरण, खुन, अर्थान, कर्मवंकरों करता है, और खुद्धारमापुत्रुतिके प्रयट होनेरर खुद्धारमोगे परिणान होकर मोजां करता है, और खुद्धारमापुत्रुतिके प्रयट होनेरर खुद्धारमोगे परिणान होकर मोजां करता है, तो मी खुद्ध पारिणामिक परममाव याहक सुद्धारमाप्ति परणान ता वंधका करते है, और त मोजां करता है, तो मी खुद्ध पार्थिमां करता है तो मी खुद्ध पार्थिमां परममाव याहक सुद्धारमाप्ति परमाने स्वाचित होनेर सुद्धारमाप्ति हो प्रयोग स्वच्या स्वच्या स्वच्या प्रमान किया, कि है प्रमो, सुद्धारमाप्ति हो है, तो ऐसा समझना चाहिये, कि सुद्धारमाप्ति स्वच्या सुद्धारमाप्ति हो है, जो ऐसा समझना चाहिये, कि सुद्धारमाप्ति हो है, जो सुद्धारमाप्ति हो उत्तक उत्तर कहते हैं—जोख ही नहीं है, जव मोजां तर कहते हैं—जोख

ब्रस्याधिकलक्षणेन गुद्धनिश्चयेन भोकं च न करोति तर्हि गुद्धनयेन मोक्षो नास्तीति तर्वर्षमनुष्ठानं वृथा । परिहारमाह । मोक्षो हि बन्धपूर्वकः, स च बन्धः गुद्धनिश्चयेन नास्ति, तेन कारणेन बन्धप्रतिपक्षपूतो मोक्षः सोऽपि गुद्धनिश्चयेन नास्ति यदि पुनः गुद्धनिश्चयेन बन्धो भवित तदा सर्वदेव बन्ध एव । अस्मिन्नचं हृष्टान्तमाह । एकः कोऽपि पुष्पः मृङ्खन्शबद्धरिसहित दित्तीयस्तु बन्धनरिह्तिस्तिहित यस्य बन्धमाचो पुक्त इति व्यवहारो घटते, द्वितीयं प्रति मोक्षो जातो भवत इति यदि मण्यते तदा कोपं करोति । कस्माद्रन्धामाचे मोक्षचणं कयं घटत इति । तथा जीवस्यापि गुद्धनिश्चयेन बन्धामाचे मुक्तवचनं न घटते इति । अत्र बीतरागिनिषकस्यसमाधिरतो मुक्तजीवसहगः स्वगुद्धा—स्भोपविय इति भावार्यः ॥ ६८ ।।

अथ निश्चयनयेन जीवस्योद्भवजरामरणरोगिलङ्कवर्णसंज्ञा नास्तीति कथयन्ति— अत्थि ण उद्भव जर-मरणु रोय वि लिंग वि वण्ण । णियांन अप्पु वियाणि तहुँ जीवहुँ एक्क वि सण्ण ॥ ६६ ॥

> अस्ति न उद्भवः जरामरणं रोगाः अपि लिङ्कान्यपि वर्णाः । नियमेन आत्मन् विजानीष्टि त्वं जीवस्य एकापि संज्ञा ॥ ६९ ॥

अस्यि ण उब्भउ जरमरणु रोय वि लिंग वि वण्ण अस्ति न न विद्यते। कि कि नास्ति। उब्भउ उत्पत्तिः जरामरणं रोगा अपि लिङ्गान्यपि वर्णाः णियमि वियाणि तहं जीवहं एक्क वि सण्ण नियमेन निश्चयेन हे आत्मत् हे जीव विजा—

है, वह बंधपूर्वक है, और बंध है, वह मुद्धिनिस्थानयकर होता ही नहीं, इस कारण बंधके जमाव-इस मोक्ष है, वह भी खुद्धिनिष्यपनयकर नहीं है। जो सुद्धिनिष्यपनयके बंध होता, तो हमेशा बंधा-हां रहता, कभी बंधका अमाव न होता । इसके बारेमें ष्टांत कहते हैं-कोई एक पुष्य सौकलसे बंध रहा है, और कोई एक पुष्य बंध रहित है, उनमेंसे जो पहले बंधा था, उसको तो 'मुफ' (खूटा) ऐसा कहना, ठीक मालूम पढ़ता है, और दूसरा जो बंधा ही नहीं, उसको बो 'आप छूट गये' ऐसा कहा जाय, तो वह कोध करे, कि मैं कब बंधा था, तो यह मुझे 'छूटा' कहना है, बंध होते, वह छूटे, इसिनये बंधको तो मोक्ष कहना ठीक है, और बंधा हीन हो, उसे छूट कै के कहना ठीक नहीं है। वंध मी अयहारतयकर है, बंध मी अयदारतयकर और मुक्ति भी अयदारतयकर है, सुद्धिनश्चय-नयकर न बंध है, न मोक है और अयुद्धनयकर बंध है, इसिन्ये बंधके नावका सल भी अवस्थ करना चाहिये। यहाँ यह अमिशाय है कि सिद्ध समान यह अपना सुद्धारमा बीतरास निविक्त-समाचिम्नें तीन पुर्खोंको उपायेय है, अन्य सब हेय है ॥६६।।

आगे निश्चयनयकर जीवके जन्म, जरा, मरण, रोग, लिंग,वर्ण, और संज्ञा नहीं है, आत्मा इन संब किकारोंसे रहित है, ऐसा कहते हैं-[आत्मन:] हे जीव बात्माराम, [जीवस्य] जीवके नीहि त्यम् । कस्य नास्ति । जीवस्य न केवलमेतम्नास्ति संज्ञापि नास्तीति । अत्र संज्ञाराब्येनाहाराविसंज्ञा नामसंज्ञा वा प्राह्या । तथाहि । वीतरागनिविकल्पसमाधेविप-रीतैः क्षोष्ठमानमायालोमप्रमृतिविभावपरिणामैर्यान्युपाजितानि कर्माण तबुवयजनिता-स्वृद्यभवावीनि गुद्धनिश्चयेन न सन्ति जीवस्य । ते कस्मान्न सन्ति । केवलज्ञानाद्यनन्तपुर्णः इस्त्वा निश्चयेनानाविसंतानागतोद्भवाविभयो निश्नत्वाविति । अत्र उपावेयक्यानन्त-स्वृद्याविनामुतगुद्धजीवास्तस्काशाद्यानि भिन्नान्युद्धभवावीनि तानि हेयानीति तास्य-र्यार्णः ॥ ६ ॥ ।

यशुद्भवादीनि स्वरूपाणि शुद्धनिश्चयेन जीवस्य न सन्ति तर्हि कस्य सन्तीति प्रकृते देहस्य भवन्तीति प्रतिपादयति—

> देहहूँ उब्बज जर-मरणु देहहूँ वण्णु विचित्तु । देहहूँ रोय वियाणि तुहुँ देहहूँ लिगु विचित्तु ॥ ७० ॥ देहस्य च्छूवः जरामरणं देहस्य वर्णः विचित्रः । देहस्य रोगान् विजानीहि त्वं देहस्य खिङ्गं विचित्रम् ॥ ७० ॥

बेहस्य भवति । कि किस् । उब्भउ उत्पक्तिः जुरामरणं च वर्णो विचित्रः । वर्ण-शब्देनात्र पूर्वसूत्रे च श्वेतादि बाह्मणादि वा गृह्मते । तस्यैव देहस्य रोगान् विजानी-हीत, लिङ्गमपि लिङ्गगब्देनात्र पूर्वसूत्रे च स्त्रीपुंनपुंसकलिङ्गंयतिलिङ्गं वा ग्राह्मं चित्तं

[बहुबः म] जन्म नहीं [अस्ति] हैं, [जरामरणः] जरा (बुवागा) मरण [रोगी अपि] रोग [लिंगा-न्यिपि] जिन्तु [बर्णाः] वर्ण [एका संझा अपि] आहाराविक एक मी संझा वा नाम नहीं है. ऐसा [स्त्वे] तू [लियमेन] निग्चयकर [विज्ञानी हि] जान ।। आवार्ष-वैतराग निर्विकत्यकर विक्रे से सिंब विपरित जो क्रोब, मान, मागा, लोम, आदि विमायपरिणाम उनकर उपार्जन किये कमीक उदयसे उत्पन्न हुए जन्म मरण आदि अनेक विकार हैं, वे खुद्धनिश्चयनयकर जीवके नहीं हैं, क्योंकि निश्चयनयकर जात्म केवलज्ञानादि अनेत पुणकर पूर्ण है, और अनावि-संतानसे प्राप्त जन्म, जरा, मरण, रोग, ग्रोफ, मय, स्वी, पुरुष, नपुंसकत्तिम, सफेद काला वर्ण, वरीर आहार, मय, मैचून, परिवहक्त संज्ञा हन सर्वोद्ध निम्न है। यहाँ उपारेयकर अनंतमुखका थाम जो शुद्ध जीव उससे निम्न कक्ष्माविक हैं, वे सर स्वान्य है, एक जात्मा हो उपारेय हैं, यह तात्स्य जानना ॥६॥

आगे वो बुद्धिनन्दयनयकर जन्म-मरणिद जीवके नहीं हैं, तो किसके हैं ? ऐसा क्रियके प्रस्त करनेपर समाधान यह है, कि ये सब देहके हैं ऐसा कपन करते हैं-सीगृद कहते हैं, कि हे क्रियन, [स्वें] तू [देहस्य] देहके [डद्भुद:] जन्म [जरामरणी] जरा मरण होते हैं, अर्थात नवा शरीर परना, विद्याना गरीर खोडना, दुढ अवस्य होना, ये सब देहके लानो, [देहस्य] देहके [विचिन्न: वर्ण:] अनेक तरहके सकेब, स्थान, हरे, पीले, जासक्य पीच वर्ण, त्रववा बाह्मल, अक्रिय, देवस्य, सुद्र, ये चार वर्ण, दिहस्य] देहके [रीपाय] वात, पित्त, कफ, बादि अनेक रोस

मनस्चेति । तद्यया — शुद्धारमसम्यक्षद्धानज्ञानानुचरणक्यामेदरत्नत्रयमावनाप्रतिकूले रागद्वेयमोहैर्यान्युपाजितानि कर्माणि तदुवयसंपन्ना जन्ममरणादिधमा यद्यपि व्यवहार-नयेन जीवस्य सन्ति तथापि निश्चयनयेन देहस्येति ज्ञातव्यय् । अत्र देहादिममस्वरूप विकल्पजालं त्यक्त्वा यदा वीतरागसदानन्दैकरूपेण सर्वप्रकारोपादेयभूतेन परिणमिति तदा स्वशुद्धात्मेवोपादेय इति मादार्थः ॥ ७० ॥

अथ देहस्य जरामरणं दृष्टवा मा भयं जीव कार्षीरिति निरूपयति— देहहं पेक्खिव जर-मरणु मा भउ जीव करेहि ।

जो अजरामरु बंसु परु सो अल्पाणु मुणेहि ॥ ७९ ॥ देहस्य टष्ट्रवा जरामरणं मा भयं जीव कार्षीः । यः अजरामरः बद्धा परः तं आत्मानं मन्यस्य ॥ ७९ ॥

देहहं पेक्खिव जरमरणु मा भउ जीव करेहि देहसंबन्धि दृष्टवा। किम् । जरा-मरणम्। मा भयं कार्षोः हे जीव। अयमधों यद्यपि व्यवहारेण जीवस्य जरामरणं तथापि शुद्धनिश्चयेन देहस्य न च जीवस्येति मत्वा भयं मा कार्षोः। तिहि कि कुरु । जो अजरामरु बभु परु सो अप्पाणु मुणेहि यः कश्चिवजरामरो जरामरणरहि-तब्रह्मशब्दवाच्यः शुद्धात्मा। कथंमूतः। परः सर्वोत्कृष्टस्तमित्यंमूतं परं ब्रह्मस्वमावमान्त्मानं जानीहि पञ्चोत्व्यवयप्रभृतिसमस्तविकल्पजालं मुक्त्वा परमसमाधौ स्थित्वा तमेव भावपेति भावार्षः॥ ७९ ॥

[[] देहस्य] देहके [विचित्रं लिंग] अनेक प्रकारके स्त्रीतिय, पुस्लिय, नगुंसकित्यक्य चिन्हको अथवा यतिके लिंगका और द्रव्यमनको [विज्ञानीहि] जान ॥ भावाध—चुद्रास्मका सच्चा श्रद्धान ज्ञान आवरणक्ष्य अभेदरस्त्रमयको मावनाते विमुख जो राग, हेप, मोह उनकर उपाजें जो कमं उनसे उपजे जग्म मरणादि विकार हैं, वे सब यद्याि व्यवहारन्यसे अीवके हैं, तो मी निश्चय-नयकर जीवके नहीं हैं, देहसम्बन्धी है ऐसा जानना चाहिये। यहाँपर देहादिकमें ममताक्ष्य विकल्प-जातको छोड़कर जिस समय यह जीव बीतराग सदा आनंदक्ष्य सब तरह उपयिषक्य निज मावोंकर परिणमता है, तब अपना यह खुद्धास्मा ही उपादेय हैं, ऐसा अमित्राय आनो ॥७०॥

आगे ऐसा कहते हैं कि हे जीव, तू जरा मरण देहके जानकर वर मत कर—[जीव] हे आत्माराम, तू [देहस्य] देहके [जरामरणं] बुढ़ाणा मरनेको [ट्ट्यूवा] देवकर [अयं] डर द्रा मा कार्षी:] मतकर [यर:) को [अजरामरर:] अवव जमर [पर: नद्याा] परवहा बुढ़ क्याय है, [वं] उसको तू [आत्मानं] आत्मा [मन्यस्य] जान ॥ सावार्य—वयिष व्यवहारनसे जीवके जरा मरण है, तो भी बुढ़िनश्यनपकर, जीवके नहीं है, देहके हैं, ऐसा जानकर मय मत कर, तू अपने विचनें ऐसा तमका, कि जो कौर जरा मरण रहित अववं परवहा है, वैसा ही मेरा स्ववस्य है, पूढ़ाल्या सबसे उत्काह है, ऐसा तू अपना स्वमाव जान । पांच इन्तियों विचयको और समस्त निकत्य-कार्योंको ब्रोहकर परसमसामिमें दिवस होकर निव जात्माका ही व्यवस्य कर, यह तास्परं हुआ। ॥७१॥

जब देहे छिद्यमानेऽपि मिद्यमानेऽपि शुद्धात्मानं भावयेत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सत्रं प्रतिपादयति —

> िष्ठकार मिष्ठकार जार खर जोइय एह सरीद । कप्पा मार्वाह जिम्मलर जि पार्वाह मद-तीद ॥ ७२ ॥ जिवता भिष्ठांवातु अयं योगित् इदं शरीरम् । आत्मानं भावय निमेल येन प्राप्नोपि भवतीरम् ॥ ७२ ॥

छिज्ज जिज्ज जाउ खउ जोइए एहु सरीव छिछतां वा हिष्ठा सवतु जिछतां वा छिद्री मवतु अयं वा यातु है योगित् इदं शरीरं तथापि त्वं कि कुछ । अप्पा भावहि णिम्मलउ आत्मानं वीतरागिवदानन्वेकस्वमावं भावय । किविशिष्टम् । निर्मलं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहितम् । येन कि भवति । जि पावहि भवतीव येन परमात्मध्यानेन प्राप्नोषि स्नमते त्वं हे जीव । कित् । भवतीरं संसारसागरावसानमिति अत्र योजसौ बेहस्य छेदनादिब्यापारेऽपि रागद्वेषादिक्षोभ मकुर्वन् सन् शुद्धात्मानं भाव-यतीति संपादनावर्षाङ्मोक्षं स गच्छतीति भावार्थः ॥ ७२ ॥

अय कर्मकृतभावानचेतनं द्रव्यं च निश्चयनयेन जीवाद्भिन्नं जानीहीति कथयित-

कम्महूँ केरा भावडा अण्णु अचेयणु दखु । जीव-सहावहूँ भिण्णु जिय णियमि बुज्यहि सब्बु ॥ ७३ ॥ कर्मणः संबन्धिनः भावाः अन्यन् अचेतनं दृश्यम् । जीवस्वभावान् भिन्नं जीव नियमेन बुश्यम्व सर्वम् ॥ ७३ ॥

कम्महं केरा भावडा अण्णु अचेयणु वब्बु कर्मसम्बन्धिनो रागविभावा अन्यत् चाचेतनं वेहाविद्रव्यं एतत्पर्वोक्तं अप्पसहावहं भिण्णु जिय विगुद्धज्ञान-दर्शेनस्वरूपादात्मस्वभावाधित्रचयेन मिन्नं पृथग्भूतं हे जीव णियसिय बुज्झहि सब्बु

आगे जो देह छिद जावे, निय जावे, क्षय हो जावे, तो भी तू सय सत कर, केवल धुद आस्पाका ब्यान कर, ऐसा अभिप्राय सनमें रखकर सुन कहते हैं—[योगिन] हे योगी, [इदं शरीर] यह जरिर [छियातां] छिद जावे, दो दुक है हो जावे, [सियातां] अयवा मिद जावे. छेदमहित हो जावे, [सियातां] अयवा मिद जावे. छेदमहित हो जावे, [सियातां] अयवा मिद जावे. छेदमहित हो जावे, [सियातां] अपने निर्मेल आरमाकां] अपने निर्मेल आरमाकां] अपने निर्मेल आरमाकां ही [भावय] ब्यानकर, अर्थात् वीतराण विदानवं खुदस्यमाव तथा मायकमं द्रव्यक्तं नोककमं रहित अपने आरमाकां चितवत कर, [येम] जिस परमास्माके स्थावसं तृ [भवतीरं] मयतायरकां पार [प्राप्तीष] पारमा ॥ भावार्थ—जो देहके छेदनादि कार्य होते हो तो राग ढेवादि विकस्य नहीं करता, निर्मिकस्यमावको प्राप्त हुआ सुद्ध आरमाको ब्याता है, वह चोड़े ही समसमें मोलको पाता है ॥७२॥

आगे ऐसा कहते हैं, जो कर्मजनित रागदिमान और गरीरादि परवस्तु है, वे चेतन द्रव्य न होने-से निम्चयनयकर जीवसे मिश्र हैं, ऐसा जानो—[जीव] हे जीव, [क्रमेंग: सम्बन्धिन: आवा:] कर्मोकर जन्य रागादिक मान और [अन्यन्] दूसरा [अप्वेतनं द्रव्यं] ग्रारीरादिक अचेतन पदायं [सर्वं] इन

नियमेन निश्चयेन बुध्यस्व जानीहि सर्वं समस्तमिति । अत्र मिण्यात्वाविरतिप्रमाद-कवाययोगनिवृत्तिपरिणामकाले मुद्धात्मोपादेय इति ताल्पर्यार्थः ॥ ७३ ॥

अथ ज्ञानमयपरमात्मनः सकाशावन्यत्परद्रव्यं मुक्त्वा शुद्धात्मानं भावयेति निरू-पयति---

> अप्पा मेल्लिब णाणमउ अण्णु परायउ भाउ । सो छंडेबिणु जीव तुहुँ भावहि अप्प-सहाउ ॥ ७४ ॥ आस्मानं मुक्त्वा क्षानमयं अन्यः परः भावः । तं स्वक्त्वा जीव स्वं भावय वास्मस्वभावम ॥ ७४ ॥

अप्पा मिस्लिबि णाणमज अण्णु परायज भाज आस्मानं मुक्स्वा । किबि— शिष्टम् । 'क्षानमयं केवलज्ञानान्तभू तानन्तगुणराशि निश्चयात् अन्यो भिन्नोऽभ्यन्तरे मिध्यान्वरागादिबिहाँववये देहाविषरभावः सो छंडेविण् जोव तुर्हु भाविह् अप्य— सहाज तं पूर्वोक्तं गुढात्मनो विलक्षणं परभावं छंडयित्वा त्यक्स्वा हे जीव त्वं भावय । कम् । स्वगुढात्मस्वमावय् । किविशिष्टम् । केवलज्ञानाद्यनन्तचनुष्टयव्यक्तिरूपकार्य-समयसारताधकसभेदरत्नत्रयात्मककारणसमयसारपरिणतमिति ।अत्र तमेवोपादेयं जानी-होत्यभिप्रायः ॥ ७४ ॥

अथ निश्चयेनाध्टकर्मसर्वेदोषरहितं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रसहितमात्मानं जानीहोति कथयति—

> अट्टहॅं कम्महॅं बाहिरउ सयलहॅं दोसहॅं चत् । दंसण णाण-चरित्तमउ अप्पा भावि णिरुत्तु ॥ ७५ ॥

सबको [नियमेन] निज्वपंते [जांवस्वभावान] जीवंक स्वमावते [सिन्से] बुदे [खुध्यस्व] जानो, अर्थात् ये मब कमेके उदयेते उत्तप्त हुए हैं, आस्ताका स्वमाव निर्मेल झान वर्णनमयी है ॥ भावार्थ —यह है, कि जो मिथ्याल, अविरति, प्रमाद, कवाय, योगोंकी निवृत्तिकय परिणाम है, उस समय खुढ आस्मा ही उपादेय हैं ॥७३॥

आगे जानमधी परमारमाने निम्न परबस्थको छोड़कर तू गुदारमाका ध्यान कर, ऐसा कहते है-[जीव] हे जीव [स्वी तू [क्कानसर्थ] जाननधी [आरमार्स] आरमाको [सुक्रस्वा] छोड़कर [अन्य परा आगावा] अपने जो दूनरे मान है, [तो उनको [छंडियरेवा] छोड़कर [आरमस्वभावं] अपने छुदारम स्वमावको [भावय] वितवन कर ॥ भावयं—केवनज्ञानादि अनंतगुणोंकी राणि आरमाले जुदे जो मिध्यात्व रागादि अंदरके मान तथा देहादि बाहिरके परमाव ऐसे जो शुद्धारमासे विवक्षण परमाव है, उनको छोड़कर केवनज्ञानादि अनंतज्वहृध्यक्ष्य कार्यसमयसारका साथक जो अभेदरत्वत्रवक्ष्य कार्यसमयसार है, उस क्य परिणत हुए अपने शुद्धारम स्वमावको चितवन कर और उसीको उपादेय समझ ॥७४॥

आगे निश्चयनयकर आठ कर्म और सब दोवोंसे रहित सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आस्माको १० अष्टभ्यः कर्मभ्यः बाद्यं सकलैः दोषैः त्यक्तम् । दन्नेनज्ञानचारित्रमयं भात्मायं भावय निश्चितम् ॥ ७५॥

जद्वहं कम्महं बाहिरउ सयलहं दोसहं चत्तु अष्टकर्मध्यो बाह्यं गुद्धनिश्चयेन ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मध्यो भिन्नं मिध्यात्वरागाविभावकर्मरूपसर्वविदेशस्यक्तम् । पुनश्च किविशिष्टम् । दंसणणाणचिरत्तम् उ वर्शनज्ञानचारित्रमयं गुद्धोपयोगाविनाभूतः स्वगुद्धान्तमस्यवर्शनज्ञानचारित्रम् । अत्य भावि णिरुत्तु तमित्यंभूतमात्मानं भावय । इष्टश्चुतानुभूतभोगाकांकारूपनिवानबन्धाविसमस्तविभावपरिणामान् त्यक्त्वा भावयेत्यर्थः । जिस्तु निश्चतम् । अत्र निर्वाणसुखादुपावेयभूताविभन्नः समस्तभावकर्मद्वय्यकर्मभ्यो भिन्नो योऽसौ शुद्धात्मा स एवाभेवरत्नत्रयपरिणतानां भव्यानामुपावेय इति भावार्थः ॥ ७५ ॥ एवं त्रिविधात्मभ्रतिपावकप्रथममहाधिकारमध्ये पृथक् पृथक् स्वतन्त्रं भेवभावनास्थलसुन्ननवकं गतम् ।

तदनन्तरं निश्यसम्यन्दृष्टिमुख्यत्वेन स्वतन्त्रसूत्रमेकं कथयति-

अप्पि अप्पु मुणंतु जिउ सम्माबिट्टि हवेइ । सम्माइट्ठिउ जीवडउ लहु कम्मइँ मुज्वेइ ॥ ७६ ॥ आत्मना आत्मानं जानन् जीवः सम्यग्टिष्टः भवति । सम्यग्टिष्टः जीवः लघु कर्मणा गुज्यते ॥ ७६ ।

ऑप जप्पु मुणंतु जिउ सम्मादिष्ट् हवेइ आत्मनात्मानं जानन् सन् जीवो वीत-रागस्वसंवेदनज्ञानपरिणतेनान्तरात्मना स्वगुद्धात्मानं जानक्षत्रभवन् सन् जीवः कर्ता वीतरागसम्यग्टष्टिर्भवति । निश्चयसम्यश्त्वभावनायां फलं कथ्यते सम्माद्दद्विउ जीवडउ लहु कम्मदं मुख्येह सम्याद्दियः जीवो लघु शोघं ज्ञानावरणाविकर्मणा मुख्यते इति ।

तु जान, ऐसा कहते है—[अष्टभ्यः कमभ्यः] युद्धनिष्यपनयकर ज्ञानावरणादि आठ कमेंसि [बाक्षं] रहित [सक्कैं दोषैः] निध्यास्य रागादि सब विकारीसे [स्यक्कं] रहित [दर्मनक्कान-चारित्रमर्थ] युद्धोपयोगके साथ रहनेवाले अपने सम्यव्यंग ज्ञान चारित्रक्य [आत्मानं] आत्माको [निश्चितं] निश्चकर [भावय] विज्ञवनकर ॥ भावार्थ—देशे सुत्रे अनुत्रे मोगोंकी असि-लायाक्य सब विभाव-परिणार्गोको छोड़कर निज्ञवक्यका ध्यान कर । यहाँ उपादेय अतीदिय— मुक्को तम्मयी और सब मावकमं द्रव्यक्तं नोकमेसे बुदा जो युद्धारमा है, वही अभेद रत्नत्रयको वारण करनेवाले निकटमध्योंको उपादेय है, ऐसा तारण्यं हुआ ॥७५॥

ऐसे तीन प्रकार आश्मिक कहनेवाने प्रथम मेहाविकारमें बुदै बुदै स्वतंत्र नेद मायनाके स्वलमें नौ दोहा-सुत्र कहे। आगे निश्वग्रक सम्पर्दाकि मुख्यताले स्वतन्त्र एक दोहासूत्र कहते हैं—[आस्मानं] अपनेको [आस्माना] अपनेके [जानन्] नातात हुता यह [जीदा] जीद सम्पर्दाक्षः] नात्रन्त्र आस्मान् अपनेके [त्रोता है] जीद सम्पर्दाक्षः] जीद सन्पर्दाक्षः हुन मंत्रा हि सुत्र मेता हुजा व्यत् [क्रमेणा] कसीव [सुत्रपति] हुट बाता है ॥ भावार्थ-पर्दाक्षात्मा वीतराम

अत्र येनैव कारणेन वीतरागसम्यग्दृष्टिः किल कर्मणा शीक्रां शुच्यते तेनैव कारणेन वीत-रागचारित्रानुकूलं शुद्धात्मानुकूत्यविनाभूतं वीतरागसम्यन्त्वमेव भावनीयमित्यभिप्रायः । तथा चोक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यैमीक्षप्राभृते निश्चयसम्यन्त्वलक्षणम्—"सद्द्वन्दश्रो सवणो सम्माविट्टी हवेद णियमेण । सम्मत्तपरिणदो उण खबेद बुटुदुकम्माइं ॥" ॥७६॥

94

अत अध्वं मिष्यादृष्टिलक्षणकथनमुख्यत्वेन सूत्राष्ट्रकं कष्यते तद्यया---

पज्जय-रत्तउ जीवडउ मिन्छाविद्वि हवेइ । बंघइ बहु-विह्नकम्मडा जे संसाद भमेइ ॥ ७७ ॥ पर्यायरको जीवः मिथ्यादृष्टिः भवति । बच्चाति बहुविषक्षमीण येन संसारं भ्रमति ॥ ७७॥

पञ्जयरत्तउ जीवडउ मिच्छाविट्टि हवेइ पर्यायरक्तो जीवो मिच्यादृष्टिमैवित परमात्मानुभूतिरुचित्रतिपक्षभूताभिनिवेशरूपा व्यावहारिकभूदत्रयादिपञ्चविशतिपक्षभूताभिनिवेशरूपा व्यावहारिकभूदत्रयादिपञ्चविशतिमलान्तमौविनी मिच्या वितथा व्यलीका च सा दृष्टिरिमप्रायो द्विः प्रत्ययः श्रद्धानं यस्य
स मवति मिच्यादृष्टिः । स च किविशिष्टः । नरनारकादिविभावपर्यायरतः । तस्य
मिच्यापरिणामस्य फलं कष्यते । बंघइ बहुविहकम्मडा जें संसाद भमेइ बध्नाति
बहुविधकर्माणि यैः संसारं भ्रमति, येन मिच्यात्वपरिणामेन श्रुद्धात्मोपलब्धेः प्रतिपक्ष-

स्वसंवेदनज्ञानमे परिणत हुआ अंतरात्मा होकर अपनेको अनुजवता हुआ बीतराय सम्यव्हि होता है, तब सम्यव्हि होतेके कारणसे ज्ञानावरणादि कमीते गीध ही छूट जाता है—रहित हो बाता है। यहां जिस हेतु बीतराय सम्यव्हि होनेसे यह जीव कमीते हुन्दर तिद्ध हो जाता है, हती कारण बीतराय चारणके अनुकूज जो खुदात्मानुपूर्तिकर बीतराय सम्यवक्त है, वही म्यावने योग्य है, ऐसा अनिप्राय हुआ। ऐसा ही कवन श्रीकृषकृष्टावायांने मोलपाहुड ग्रंथमें नित्यवसम्यवस्वके स्वक्षणमें किया है "सहव्यत्वा" ह्यापि—उसका अर्थ यह है कि, आरमस्वक्ष्यमें मयन हुआ को बति वह नित्यवक्त सम्यव्हि होता है, किर वह सम्यव्हि सम्यवस्ववस्य परिणयता हुआ कु

इसके बाद निध्यादृष्टिके तक्षणके कवनकी मुक्यतासे बाठ वोहा कहते हैं—[पर्यायरक्तः श्रीवः] गरीर वादि त्यांयमें तीन हुवा जो अज्ञानी जीव है वह [सिध्यादृष्टिः] निध्यादृष्टिः] निध्यादृष्टि | निध्यादृष्टि कहणाता है । वह निध्यादृष्टि कहणाता है । वह निध्यादृष्टि कहणाता है । वह निध्यादृष्टि नर नारक्षादि नियाद-पर्यायोगि लीन रहता है । वह निध्यादृष्टि कहणाता है । वह निध्यादृष्टि नर नारक्षादि नियाद-पर्यायोगि लीन रहता है । वह निध्यादृष्टि नर नारक्षादि नियाद-पर्यायोगि लीन रहता है । वस्त निध्यादृष्टि नर नारक्षादि नियाद-पर्यायोगि लीन रहता है । वस्त निध्याद्ष्य परिणामने सुद्धाराको ।

भूतानि बहुविधकर्माणि बध्नाति तैश्च कर्मेमिद्रं व्यक्षेत्रकालमवभावरूपं पञ्चप्रकारं संसारं परिश्वमतीति । तथा चोक्तं मोक्षप्राभृते निश्चयमिध्यादृष्टिलक्षणम्—"जो पुणु पर-विष्वरक्षो मिच्छादृष्ट्री हवेद सो साह । मिच्छत्तपरिणयो उण बज्मिदि दुदृदुकम्मेहि ॥" पुनश्चोक्तं तैरेब—"जे पज्जप्सु णिरदा जीवा परसमद्दगं ति णिदृद्दा । आदसहाविम्मि ठिवा ते सगसमया मुणेयव्या ॥" अत्र स्वसंवित्तिरूपाद्वीतरागसम्यक्त्वात् प्रतिपक्षमूतं मिच्यात्वं हेयमिति भावार्थः ॥ ७७ ॥

अय मिथ्यात्वोपाजितकमंशक्ति कथयति--

कम्सर्डे विढ-घण-चिवकणड् गहवर्ड वज्ज-समार्ड । णाण-विधक्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं तार्ड ।। ७८ ॥ कर्माणि दृष्टयनचिक्कणानि गुरुकाणि वज्रसमानि । ज्ञानचित्रमणं जीवं उत्पर्धे पात्रयन्ति नानि ॥ ७८ ॥

कम्मइं विढघणचिषकणइं गरुवइं वज्जसमाइं कर्माण भवन्ति । किविशिष्टानि । दृढानि बलिष्टानि घनानि निबिडानि चिषकणान्यपनेतुमशक्यानि विनाशियतुमशक्यानि गुरुकाणि महान्ति वज्जसमान्यभेद्यानि च । इत्यंमूतानि कर्माणि कि कुर्वन्ति । णाणविय-

आपे मिध्यात्मकर अनेक प्रकार उपार्थन किये कार्मीसे यह जीव संसार-बनमें अमता है, उस कमंसक्तिको कहते हैं—[तानि कम्मीणि] वे अनावरणादि कमं [ज्ञानिविचक्षणं] जानादि गुणसे चतुर [ज्ञीवं] इस जीवको [उरपेषे] लोटे मार्गमें [पातर्यित] पटकते (अलते) हैं। कीते हैं,वे कमं [एडचनिवक्कणानि] बलदान हैं, बहुत हैं, विनाण करनेकों अगवप हैं, इसलिये विकले हैं [गुरुकाणि] मारी हैं, [वज्रस्मानि] और वज्यके समान अनेख हैं। भाजार्थ —पह जीव एक समयमें लोकालोकके प्रकालनेवाले केवजजान आदिका अनंत गुणोसे बुढिमान चतुर हैं, तो मी इस

श्रम नहीं है, कि जहीं न उपजा हो, और सरण किया हो, ऐसा कोई काल नहीं है, कि जिसमें इससे जन्म-सरण न किये हों, ऐसा कोई सब नहीं, जो इसने पाया न हो, और ऐसे अबुद्ध माब नहीं है, वो इसके न हुए हों। इस तरह अनंत परावर्तन इसने किये हैं। ऐसा ही कबन मोकपाइहमें तिक्या हो किया है है, कि वो सक्षारिक अववर्ष में आहुद्ध हों हों है— "जो पुण" इस्पादि। इसका अबं यह है, कि वो सक्षारी जीव इव्यक्तमं, भावकर्ष, नोकपंकर परदावर्थ नीत हो रहे है, वे सायुक्त व्यवस्थ करते पर भी मिथपहि हो है, सम्बग्धि नहीं और मिशावकर परिणानी दुस्त देशेवा के बाद करते पर भी मिथपहि हो है, सम्बग्धि नहीं हो मोकपाइहमें कहा है— "जे पत्रविध" इस्पादि। उसका करते पर भी किया हो सायुक्त हो हो से अववर्ष है है जे कीव परपर्यावर्थ रता मिथ्या हि है है के कीव परप्रविध रता मिथ्या हि है है के कीव परप्रविध रता मिथ्या हि है है के कीव परस्थ (मिथ्या हि है है के स्वाप प्रविध है है) के स्वाप (मिथ्या हि है है) को परस्थ (मिथ्या हि है है) को परस्थ (मिथ्या हि है है) को परस्थ (मिथ्या हि है) है। मिथ्या हि है ही वो वास सम्बन्ध स्वाप है है, को को वास स्वाप ही है। है। स्वाप ही है। स्वाप ही ही है। यहाँ पर जासका स्वप वीतरास सम्बन्ध पर हमुत को मिथाराह है। है वहाँ वासाने योग्य है। 1000।

क्खणु जिवडउ उप्पहि पाडाँह ताइं ज्ञानविचक्षणं जीवमुर्यये पातयस्ति । तानि कर्माणि युगपल्लोकालोकप्रकाशककेवल्जानाद्यनस्तपुणविचक्षणं वसं जीवमभैवर-त्नप्रत्यक्षणाभिश्चयमोक्षमार्गारप्रतिपक्षभूत उन्मार्गे पातयन्तीति । अत्रायमेवाभैवरस्न-त्रयरूपो निश्चयमोक्षमार्ग उपादेय इरयिषप्रायः ॥ ७६ ॥

وو

अथ मिथ्यापरिणत्या जीवो विपरीतं तत्त्वं जानातीति निरूपयिति—
जिउ मिक्छत्ते परिणमिउ विवरिउ तक्बु मुणेइ।
कम्म-विणिम्मिय मावडा ते अप्पाण भणेइ॥ ७९॥
जीवः मिथ्यायेन परिणतः विपरीतं तत्त्वं मनुते।
कमविनिर्मितान भावान तान आस्मानं भणति॥ ७९॥

जिउ मिन्छलं परिणमिउ विवरित तन्त्रु मुणेइ जीवो मिन्ध्यावेन परिणतः सन् विपरीतं तर्त्वं जानाति, गुद्धारमानुषूतिरुचिविलक्षणेन मिन्ध्यात्वेन परिणतः सन् जीवः परमारमादितस्वं च यथावद् वस्तुस्वरूपमपि विपरीतं मिन्ध्यात्वरागाविपरि-णतं जानाति । तत्रश्च किं करोति । कम्मविणिम्मिय भावडा ते अप्पाणु मणेइ कर्मविनिमितान् भावान् तानारमानं भणित, विशिष्टमेवज्ञानाभावान्वौरस्थूलकृशाविकर्म-जानत्तदेह्यर्मानं जानातीत्पर्थः । अत्र तेम्यः कर्मजनितभावेभ्यो भिन्नो रागाविनिवृत्ति-काले स्वगुद्धारमेवोपादेव इति तारपर्यम् ॥ ७६ ॥

अथानन्तरं तत्पूर्वोक्त कर्मजनितभावान् येन मिथ्यापरिणामेन कृत्वा बहिरात्मा

क्षीबको वे संसारके कारण कर्म ज्ञानादि गुणीका आच्छादन करके अमेदरलनवष्ट्य निरुपयकोक्ष-मानेसे विपरीत स्त्रोटे मानेमें डालते हैं, अर्थात् मोक्ष-मानेसे भूताकर मद्य-वनमें मदकाते हैं। यद्वी यह अमित्राय है, कि संसारके कारण जो कर्म और उनके कारण मिध्यास्व रासादि परिचाम है, वे सब हेत है, तथा अमेदरलनयस्थ नित्वयमोक्षमाने हैं, वह उपादेय हैं।19दा।

आमे मिध्यात्व परिणतिसे यह जीव तत्त्वको यथार्ष नहीं जानता, विपरीत जानता है, ऐवा कहते है— जिन्न:] यह जीव [सिध्यात्वेत परिणतः] अतत्त्वज्ञात्त्वक्ष परिणत हुता, [त्रप्सं] आरामाको आदि करूर तत्त्वोके स्वरूपको [विपरीतं] अध्यक्ता कन्य [सनुते] अञ्चल करता है आरामाको आदि करूर तत्त्वोके स्वरूपके तो जीव वह सिध्यात्वे जीव वस्तुको स्वरूपके विपरात्व जानता है, अपना जो शुद्ध ज्ञानािस सहित स्वरूप है उसको निष्पात्व रातािक क्ष्म जानता है, उपना जो शुद्ध ज्ञानािस सहित स्वरूप है उसको निष्पात्व रातािक क्षम जानता है। उससे वया करता है [क्षमित्रान्य सावाना] कर्नोक र से यथे जो शरीराति क्षम जानता है । उससे ज्ञान [अपना] अपने [अपनीत] कहता है, अर्थात्र नेर्याविक ज्ञानको नेराविक स्वरूपके कराति है । अपना ने अपनात्व कराति है । अपना नेराविक स्वरूपके कराति है। सावार्य स्वरूपके है , उससे त्यावर्य है, स्वरूपके तथी शुद्ध आरमा है, उससे हैं सावार्य स्वरूपके स्वरूपके सावार्य स्वरूपके स्वरूपके हैं। सावार्य स्वरूपके हैं। सावार्य स्वरूपके स्वरूपके स्वरूपके सावार्य स्वरूपके स्वरूपके स्वरूपके सावार्य स्वरूपके स्वरूपके सावार्य है। सावार्य स्वरूपके सावार्य सावार्य सावार्य स्वरूपके सावार्य स

आत्मिन योजयति तं परिणामं सूत्रपञ्चकेन विवृणोति---

हर्जे गोरज हर्जे सामलज हर्जे जि विभिष्णज बण्णु । हर्जे सणु-भंगर्जे थूलु हर्जे एहर्जे सूद्रज मण्णु ॥ ५०॥ बहुं तौरः बहुं ह्यामः अहमेव बिभिन्नः वर्णः । अहं तन्बन्नः स्थूळः बहुं एतं मृदं मन्यस्व ॥ ८०॥

आहं गौरो गौरवणंः, अहं स्यामः स्यामवणंः, अहमेव पिम्नो नानावणंः सिश्ववणंः । वन्न । वर्णविषये रूपविषये । पुनश्च कर्षमूतोऽहम् । तन्वङ्गः कृशाङ्गः । पुनश्च कर्षमूतोऽहम् । तन्वङ्गः कृशाङ्गः । पुनश्च कर्षमूतोऽहम् । स्थूलः स्थूलगरीरः । इत्यंभूतं मुढास्मानं मन्यस्व । एवं पूर्वोक्तमिष्या-परिणामपरिणतं जीवं मूढास्मानं जानीहोति । अयमत्र भावार्यः । निश्चयनयेनात्मनो भिन्नान् कर्मजनितान् गौरस्थूलाविमावान् सर्वया हेयभूतानिप सर्वप्रकारोपावेयभूते वीतरागनित्यानन्वैकस्वभावे गुढान्या योजयित स विषयकषायाधीनतया स्वगुढा-स्मानुमूतेरुच्युतः सन् मूढात्मा भवतीति ॥ ८० ॥ अय---

हुउँ वह बंमणु वइसु हुउँ हुउँ खत्तिउ हुउँ सेसु। पुरिसु णुउँसर इत्यि हुऊँ मण्णइ सुडु विसेसु।। ६९।। अहं बरा नाम्रणः वैरयः अहं आहं क्षत्रियः आहं होयः। पुरुषः नपुसकः स्त्री अहं सन्यते मुद्रः विहोषम्॥ ८१॥

हुउं वर बंभणु बहुसु हुउं हुउं खित्त हुउं सेसु अहं वरी विशिष्टी ब्राह्मणः सहं वैस्यो विणग् अहं क्षत्रियोऽहं शेषः शुद्राविः । पुनश्च कर्यधूतः । पुरिसु

हसके बाद उन पूर्व कियत कर्मजनित मानोंकी जिस मिध्यास्य परिणामसे विहरास्मा अपनेको मानता है, और वे अपने हैं नहीं, ऐसे परिणामोंको पान दोहा-पूत्रोमें कहते हैं—[अहं] मैं [गीरा हैं] जो हैं [अहं में ते हिंदी हैं [अहं में वे [अहं में [अहं में वे [अहं मे

आगे फिर भी निष्यादृष्टिके तकाण कहते हैं—[मूढा] निष्यादृष्टि वयनेको [बिहोर्च सुनुते] ऐसा विशेष मानता है, कि [अर्ड] मैं [बर: ब्राह्मणः] सबमें श्रेष्ठ बाह्मण हूं, [अर्ड] मैं [बैरवा] बणिक् हूं, [अर्ड] मैं [स्रित्रयः] कत्री हूं, [अर्ड] मैं [रोषः] इनके सिवाय सूत्र हूं, [अर्ड] मैं [पुरुषः नपुंसकः स्त्री] पुरुष हूं, और स्त्री हूं, । इस प्रकार वारीरके मार्योको मूर्ख अपने मानता

णजंसज इत्थि हजं मण्णइ भूढु बिसेसु पुरुषो नपुंसकः स्नीलिङ्गोऽहं मन्यते भूढो विशेषं बाह्मणाविविशेषमिति । इदमत्र तात्पर्यम् । यश्चिश्रवनयेन परमात्मनो भिन्नानिप कर्मजनितान् बाह्मणाविभेदान् सर्वप्रकारेण हेयभूतानिप निश्रवनयेनोपावेय--भूते बीतरागसदानन्वेकस्वभावे स्वगुद्धात्मिन योजयित संबद्धान् करोति । कोऽसी कर्य--भूतः । अज्ञानपरिणतः स्वगुद्धात्मतस्वभावनारहितो भूढात्मेति ॥ ६९ ॥ अच---

> त्वणज बूढज रूपडज सूरज पंडिज विष्णु । खवणज बंदज सेवजज मूठज मण्णइ सब्धु ॥ ८२ ॥ तरुणः दृद्धः रूपवान् शूरः पण्डितः दिख्यः। श्लपणकः वन्दकः श्वेतपटः मुढः मन्यते सर्वम् ॥ ८२ ॥

तरुणज बृदज रूपडज सूरज पंडिज विन्तु तरुणो यौवनस्थोऽहं बृद्धोऽहं रूपस्थ्यहं गूरः सुमटोऽहं पण्डितोऽहं विच्योऽहम् । पुनश्च किविशिष्टः । खवणज वंदज सेवडज क्षपणको विगम्बरोऽहं वन्दको बौद्धोऽहं श्वोतपटादिलिङ्गधारकोऽहिमिति मुद्धात्मा सर्वं मन्यत इति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । यद्यपि व्यवहारेणामिन्नान् तथापि निश्चयेन बौतराग्नसहजानन्वेकस्वभावात्परमात्मनः भिन्नान् कर्मोदयोत्पन्नान् तरुणवृद्धादिविभावपर्यायान् हेयानिप साक्षानुपादेवभूते स्वगुद्धात्मतत्त्वे योजयित । कोऽसौ । स्यातिपूजालामावि-विभावपरिणामाधीनतया परमात्मभावनाच्युतः सन् मुद्धात्मेति ।। इ२ ।। अय—

है। सो ये सब गरीरके हैं, आत्माके नहीं हैं।। भाषार्थ —यहाँपर ऐसा है कि निरचयनय ये ब्राह्म-गावि भेद कमेंजनित हैं, परमारमाके नहीं हैं, इसलिये सब तरह आरमजानीके त्याज्यक्य हैं तो भी को निरचयनयकर आरापने योग्य वीतराग सदा आनंदरकमात्र निज खुढ़ात्मामें इन नेदोंको लगाता है, अर्थात अपनेको बहुएग, अरी, वैण्य, गूह मानता है, त्यी, दुष्प, नपुंसक, मानता है, वह कमों का बंध करता है, वही अज्ञानसे परिणत हुआ निज खुढ़ात्म तत्त्वकी मावनासे रहित हुआ मुहात्मा है, ज्ञानवाद नहीं है।। दश

आगे फिर मुक्के लक्षण कहते हैं—[तरुणाः] मैं जवान हं, [शुद्धः] बुद्धः हूं. [क्षरस्व]] क्ष्मवाद् हं, [शुरः] धुरलीर हं, [विद्वरः] पंडित हं, [विद्वरः] सबमें श्रेष्ठ हं, [क्षरपकः] दिसंबर हं, [वेदकः] मौद्यमतका आचार्य हं, [क्षरपटः] और मैं स्वेतान्वर हं, हरवादि [सर्व विकार में दोने कि मौद्यों के स्वेतान्वर हं, हरवादि [सर्व विकार में दोने कि मौद्यों के स्वेतान्वर हो। मौद्यार्थं— वहारित यह है कि, यदार्थं व्यवहारत्यकर ये सव तरण बुद्धारि शरीरके मेद आस्पार्थं कहे जाते हैं, तो निक्वयन्यकर वीतराग सहवानंद एक स्वमाव को परमास्मा उससे मिस्र हैं। ये तरुणादि विमावपर्याय कर्मके उदयकर उत्पन्न हुए हैं, इतियों स्थानने योग्य हैं, तो भी उनको साक्षाद्य उपान्देतस्थ निज्ञ खूद्धारस तर्वमें जो जो लगाता है, अर्थात् आरमाके मानता है, वह अक्षानी जीव वडाई प्रतिष्ठा वाक्षा प्रकार मानता है। वह स्वाम प्रवास विमाव परिणामोंके आपीन होकर परमात्मकी मावनासे रहित हुआ मुद्धारमा है, वह जीवके ही माव मानता है।।६२।।

ककाणी काणणु वि कंत घर पत् वि मित्त वि वस्यु । साया-जालु वि अप्पणज मूदज मण्णह सम्बु ॥ ८३ ॥ समनी जननः अपि कान्ता गृहं पुत्रोऽपि मित्रमणि द्रव्यम् । सायाजाळमणि आत्मीये मृदः मन्यते सर्वम् ॥ ८३ ॥

जणणी जणणु वि कंत घर पुत्तु वि मिन्तु वि वश्यु जननी माता जननः

पितापि कान्ता भार्या गृहं पुत्रोऽपि मित्रमपि द्वश्यं सुवर्णावि यन्तत्सवं मायाजालु
वि अप्पण्ड सुव्रु मण्णद्व सञ्जु मायाजालमप्यसत्यमपि कृत्रिममपि आत्मीयं
स्वकीयं मन्यते । कौऽसौ । सूढो मुढात्मा । कित्संख्योपेतमित । सर्वमपीति । अयमत्र
भावार्थः । जनन्याविकं परस्वरूपमपि गुद्धात्मनो भिन्नमपि हेयस्याशेवनारकाविदुःखस्य
कारणत्वाद्धेयमपि साक्षादुपावेयभूतानाकुलत्वलक्षणपारमाधिकसौद्ध्याविम न्ने बोतरागपरमानन्वैकस्वभावे गुद्धात्मतत्त्वे योजयति । स कः । मनोवचनकायव्यापारपरिणतः
स्वगुद्धात्मद्वय्यमावनाशुन्यो मुढात्मेति ।। ६३ ।। अथ-

दुक्बर्हे कारणि जे विसय ते सुह-हेउ रमेइ । मिष्ठाइट्टिंग जीवडज इत्यु ण काइँ करेइ ॥ ६४ ॥ दुःख्य कारणं ये विषयाः तान् सुबहेत्न् रसते । सिष्यादृष्टिः जीवः अत्र न कि करोति ॥ ८४॥

बुक्खहं कारणि जे विषय ते सुहहेउ रमेड दुःखस्य कारणं ये विषयास्तान् विषयान् सुखहेतून् मत्वा रमते । स कः । मिच्छाइट्टिउ जीवडउ मिथ्याइटिटर्जीबः ।

अब और मी मुड़का सक्षण कहते हैं-[दुःखस्य] दुःखके [कारणं] कारण [थे] जो [विषया:] पौच दन्दियोके विषय हैं, [ताम्] उनको [सुखहेत्म्] सुखके कारण जानकर [समेते] रमण करता है, वह [मिध्यादृष्टिः जीवः] मिध्यादृष्टि जीव [अन्न] इस संसारमें [किं न करोति]

आपे फिर भी भूदने सकाण कहते है- [जननां] माता [जननः] पिता [आपि] और किंदा किंदी [मिज्रमपि] मित्र वर्षोर सब कुटुम्बीजन वहिन मानजी नाना मामा माई बंधु और ब्रिटा बंदी [मिज्रमपि] मित्र वर्षोर सब कुटुम्बीजन वहिन मानजी नाना मामा माई बंधु और ब्रिटा बंदी [म्प्रमपि] मित्र वर्षोर सब कुटुम्बीजन वहिन मानजी नाना मामा माई बंधु और [क्रूटमी रस्त माणिक मोती सुवर्ण चारी पन पान्य, द्विपन्धारी जात नीकर चौराये-गात, बैल, घोडी, ऊंट, हांधी, रस, पानकी, वहली, ये [सर्च] सर्व [मान्यत] मानता है ॥ सावाधि ने मानता है, तो मी [मुद्धः] अज्ञानी जीव [आह्मपि] अपने [मानता है स्वारक है, कुद्धारमाते पित्र मी है स्वार संबंधी है, देवस्क मासारीक नारकादि दुल्लीक कामज बीतराम पर सानता है, वह मन बचन कामक्य परिणत हुआ चुद्धारमुख्यमें लगाता है, अर्थात अपने मानता है, वह मन बचन कामक्य परिणत हुआ चुद्ध अपने आसम्म सीतराम कामज कामक परिणत हुआ चुद्ध अपने आसम्म कामज सानता है, वह मन बचन कामक परिणत हुआ चुद्ध अपने आसम्म सानता है, वह मन बचन कामक परिणत हुआ चुद्ध अपने आसम्म सानता है, वह मन स्वार परिणत हुआ चुद्ध अपने आसम्म मानता है, वह मन स्वार कामज कामक परिणत हुआ चुद्ध अपने आसम्म मानता है। स्वार मानता है, स्वार मानता है, वह मन स्वार कामज स्वार परिणत हुआ चुद्ध अपने आसम्म मानता है। स्वार मानता है। स्वार मानता है। स्वर मानता है। स्वर्म मा

इत्यु ण काई करेइ अत्र जगित योऽसौ दुःखरूपविषयान् निश्रयनयेन सुखरूपान् मन्यते स निष्यादृष्टिः किमकृत्यं पापं न करोति, अपि तु सर्वं करोत्येवेति । अत्र तात्पर्यम् । मिथ्यादृष्टिःजीवो बोतरागनिविकत्यसमाधिसमुत्यन्तपरमानन्वपरमसम रसी-माबरूपसुखरसापेक्षया निश्चयेन दुःखरूपानपि विषयान् सुखहेतून् मत्वा अनुमवतीत्यर्थः ।। ६४ ।। एवं त्रिविधात्मप्रतिपावकप्रथममहाधिकारमध्ये 'जिउ मिच्छतें' इत्याविसुत्राष्ट्र-केन मिथ्यादृष्टिपरिणतिक्याख्यानस्यलं समासम् ।।

तवनन्तरं सम्यग्दष्टिभावनाच्याख्यानमुख्यत्वेन 'कालु लहेविणु' इत्यादि सुत्राष्ट्रकं कच्यते । अय---

> कालु लहेबिण जोड्या जिमु जिमु मोह गलेड । तिमु तिमु दंसण लहड जिज णियमें अप्पु मुणेड ॥ ८५ ॥ कालं लब्ध्या योगिन यथा यथा मोहः गलति । तथा तथा दर्शनं लभते जीवः नियमेन आत्मानं मनुते ॥ ८५ ॥

कालु लहेविणु जोइया जिमु जिमु मोहु गलेइ कालं लब्ध्या है योगिन् यथा यथा मोहो विगलित तिमु तिमु बंसणु लहइ जिउ तथा तथा वर्शनं सम्यक्त्वं लभते जीवः। तदनन्तरं किं करोति। णियमें अप्यु मुणेइ नियमेनात्मानं मनुते जानातीत्यर्थः। तथाहि—-एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपत्र न्द्रियसंज्ञिपयांत्रमनुष्यदेशकुलशुद्धा-त्मोपदेशादीनामुत्तरोत्तरदुर्लभक्रमेण दुःप्राप्ता काललिखः, कथंबित्काकृतालोयन्यायेन तां लब्ध्या परमागमकथितमार्गण मिथ्यात्वाविभेदिभन्नपरमात्मोपलं नप्रतिपत्ते येषा यथा

क्या पाप नहीं करता ? सभी पाप करता है, अर्थात् जीवोक्ती हिंसा करता है, झूठ बोलता है, इसरेका धन हरता है, इसरेकी स्त्री सेवन करता है, अति हुण्णा करता है, बहुत आरंभ करता है, खेती करता है, खोटे खोटे ख्यतन सेवता है, जो न करनेके काम है, उनको भी करता है। भावाध्य — निश्चार जीव बीतराग निर्विकल्प परमसमाधिसे उत्रज्ञ परमानंद परमसमरसीमावरूप सुबसे पराड-मुख हुआ निश्चयक्त महा हुआक्य विषयों को मुखके कारण समझकर सेवन करता है, सी इनमें एक नहीं है। स्थान

हत प्रकार तीन तरहकी आत्माकी कहनेवाले पहले महा अधिकारमें "जिड मिच्छूतें हत्यादि आठ दोहोंमेंसे मिध्यादृष्टिकी परिणतिका व्याख्यान समाप्त किया। इसके आये सम्पदृष्टिक की सावनाले आप्ताब्दान की सुक्ताता के स्वाव्यान की सुक्ताता के स्वाद्यान की सुक्ताता के स्वाद्यान की सुक्ताता के स्वाद्यान के स्वा

मोहो बिगलित तथा तथा गुढात्मैवोपादेय इति रुचिरूपं सम्यक्त्यं लमते । गुढात्म-कर्मणोर्भेदक्रानेन गुढात्मतत्त्वं मनुते जानातीति । अत्र यस्यैवोपादेयभूतस्य गुढात्मनो रुचिपरिणामेन निरूचयसम्यग्दृष्टिर्जातो जोवः, स एवोपादेय इति भावार्थः ॥ ८५ ॥

अत उथ्ये पूर्वोक्तन्यायेन सम्यग्दिष्टभूंत्वा मिथ्याद्दष्टिभावनायाः प्रतिपक्षभूतां यादृशीं भेदभावनां करोति तादृशीं क्रमेण सुत्रसप्तेन विदृणोति—

> अप्पा गोरउ किण्हुण वि अप्पा रत्तुण होइ। अप्पा सुहुमु वि यूलुण वि णाणिउ जाणे जोइ॥ ६६॥ आत्मा गोरः कृष्णः नापि आत्मा रक्तः न भवति। बात्मा सक्ष्मोऽपि स्थलः नापि झानी झानेन प्रश्वति॥ ८६॥

आत्मा गौरो न भवति रक्तो न भवति आत्मा सूक्ष्मोऽपि न भवति स्थूलोऽपि नंव । तिह किविशिष्टः । ज्ञानी ज्ञानस्वरूपः ज्ञानेन करणभूतेन पश्यति । अथवा 'णाणिउ जाणइ जोइं' इति पाठान्तरं, ज्ञानी योऽसौ योगी स जानात्यात्मानम् । अथवा ज्ञानो ज्ञानस्वरूपेण आत्मा । कोऽसौ जानाति । योगीति । तथाहि—कृष्ण— गौराविक्षधर्मान् थ्यवहारेण जीवसंबद्धानिप तथापि गुद्धात्मनो भिन्नान् कर्मजनितान् हेयान् वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी स्वगुद्धात्मतत्त्वे तान् न योजयित संबद्धान्न करोतीति भावार्थः ॥ ५६ ॥ अथ—

पर्वेद्योसे सेनी पर्यास, उत्तसे मनुष्य होना कठिन है। मनुष्यमें भी आयंत्रेत्र, उत्तमकुल, खुदात्माका उपदेश आदि मिलना उत्तरोत्तर बहुत कठिन हैं, और किसी तरह 'काकतालीय न्यायंस' काल-लिब्बको पाकर सब दुर्लेम सामग्री मिननेगर भी जैन-लाक्षीक मार्गसे मिक्यात्वादिके दूर हो जाने— से आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होते हुए, जैसा जैसा मोह क्षीण होता जाता है, बेसा बैसा खुद आत्मा ही उपादेय हैं, ऐसा विषक्य सम्यक्त्व होता है। खुद आत्मा और कर्मको खुदे जुदे जानता है। हिस खुदास्त्राक्ति क्षिक्य परिणानसे यह जीव नित्त्रयसम्यन्दृष्टि होता है, वही उपादेय हैं, यह तात्म्य हुला ॥६५॥

दूसके बाद पूर्वकवित रीतिसे सम्पर्दष्ट होकर मिण्यालकी मावनासे विपरीत जेवी भेद-विज्ञानकी मावनाको करता है वैसी भेदिजना-मावनाका स्वरूप कमसे सात दोहा-पूत्रोमें कहते है—[आत्मा] आत्मा [गीर: कुष्णाः नािष] बफेद नहीं है, काला नहीं है, आत्मा] आरमा [सुरूम: अपि प्रयुद्ध: नेव] सूचन मी नहीं है, कीर स्यूल भी नहीं है, [ज्ञानी] ज्ञानस्वरूप है, [ज्ञानेन] ज्ञानस्वित [प्रयुत्ध नेव] सूचन भी नहीं है, और स्यूल भी नहीं है, [ज्ञानी] ज्ञानस्वरूप है, [ज्ञानेन] ज्ञानस्वित [प्रयूत्व ने वेला जाता है, अपवा ज्ञानी पुरुष योगी ही ज्ञानकर आत्माको ज्ञानता है ॥ भावार्थ—ये ग्वेत काले आदि धर्म अपवाहारन्यकर गरीरके सम्बन्धने जीवके कहे जाते है, तो भी खुदानिष्यपनयकर पुदारसात्रे जुदे है, कर्मजनित है, त्यानने योग्य है। जो बीतराय स्वसंवदन ज्ञानी है, वह निज खुदारस्वरूप

अप्पा बंभणु बहसु ज वि ज वि खलिउ ज वि सेसु । पुरिसु णउंसउ इत्थि ज वि जाजिउ मुजह असेसु ॥ द७ ॥ आत्मा ब्राह्मणः बैश्यः नापि नापि क्षत्रियः नापि शेषः । पुरुषः नपुंसकः स्त्री नापि क्षानी सनुते अशेषम् ॥ ८७ ॥

अप्या बंभण् बहुमु ण वि ण वि खत्तिः ण वि सेसु पुरिसु णउंसउ इत्यि ण वि आत्मा बाह्यणो न भवति वैश्योऽपि नैव नापि अत्रियो नापि शेषः श्रूदािः पुरुवनपुंसकस्त्रीिलङ्गरूपोऽपि नैव । तिह् किविशिष्टः । णाणिउ सुण्ड असेसु बानी ज्ञानस्वरूप आत्मा जानो सन् । कि करोति । मनुते जानाति । कम् । अशेषं वस्तुवातं वस्तुसमूहिति । तद्यया । यानेव बाह्यणाविवणंभेदान् पुंक्षिङ्गादिलङ्गभेदान् व्यवहारेण परमात्मपवार्थादिमन्नान् शुद्धनिश्रयेन निम्नान् साक्षाद्धेयभूतान् वीतराग-निविकत्यसमाधिच्युतो विहरात्मा स्वात्मिनि योजयित तानेव तिह्वपरीतभावनारतोऽन्त-रात्मा स्वशुद्धान्मस्वरूपेण योजयतीति तात्पर्यार्थः ॥ ५७ ॥ अय —

अप्पा बंदउ खवणु ण वि अप्पा गुरउ ण होइ । अप्पा लिगिउ एक्कु ण वि णाणिउ जाणइ जोइ ॥ दद ॥ आस्मा बन्दकः प्रपणः नापि आस्मा गुरवः न भवति । आस्मा लिङ्गी एकः नापि ज्ञानो जानाति योगी ॥ ८८॥

आत्मा वन्वको बौद्धो न भवति, आत्मा क्षपणको विगम्बरो न भवति, आत्मा गुरवशब्दबाच्यः श्वेताम्बरो न भवति । आत्मा एकवण्डित्रवण्डहंसपरमहंससंज्ञाः सन्यासो शिखो मुण्डी योगवण्डाक्षमालातिलककुलकघोषप्रभृतिवेवधारो नैकोऽपि कश्चि-

आगे बंदक क्षपणकारि भेद भी जीवके नहीं हैं, ऐसा कहते [आत्मा] आत्मा [संदक्कः क्षपणः नािषे] बौदका आचार्य नहीं है, विगन्यर भी नहीं है, [आत्मा] आत्मा [गुरुषः न भवित] खेलान्यर भी नहीं है, [आत्मा] आत्मा [एकः अपि] कोई भी [लिंगी] बेगका वाती [न] नहीं है, वर्षात् एकदंडी, त्रिदंडी, हंस, परमहंस, संन्यासी, जटावारी, मुंबित, बहाक्षकी माला तिसक

विष लिङ्की न भवति । तिंह कथंभूतो भवति । ज्ञानी । तमात्मानं कोऽसौ जानाति योगी ध्यानीति । तथाहि—यद्यायात्मा व्यवहारेण वन्वकाविलङ्की भण्यते तथापि गुड्बिनस्वयनयेनेकोऽपि लिङ्की न भवतीति । अयमत्र भावार्थः । वेहाधितं द्रव्यलिङ्क- वुपचिरतासद्भ तथ्यवहारेण जीवस्वरूपं भण्यते, वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपं भावलिङ्कं वु यद्यपि गुड्बात्मस्वरूपसाधिकत्वावुपचारेण गुड्बजीवस्वरूपं भण्यते, तथापि सूक्ष्मगुड्व-निर्वरूपेन न भण्यत इति ॥ ८८ ॥ अथ—

अप्पा गुरु णिव सिस्सु णिव पिव सामिउ णिव भिक्तु । सूरउ कायरु होइ णिव णिव उत्तमु णिव णिक्तु ।। ८९॥ आत्मा गुरुः नैव शिष्यः नैव नैव स्वामी नैव श्रृत्यः । शुरः कातरः भवति नैव नैव उत्तमः नैव नीचः ॥ ८९॥

आत्म गुरुनेंव भवित शिष्योऽपि न भवित नैव स्वामी नैव भृत्यः शूरो न मवित कातरो होनसत्त्वो नैव भवित नैवोत्तमः उत्तमकुलप्रसूतः नैव नीचो नीचकुलप्रसूत इति । तद्यथा । गुरुशिष्यादिसंबन्धान् यद्यपि व्यवहारेण जीवस्वरूपांस्तथापि शुद्ध-निश्चयेन परमात्मद्रव्याद्भिन्नान् हैयभूतान् वीतरागपरमानन्वैकस्वगुद्धात्मोपलब्धेश्च्युतो बहिरात्मा स्वात्मसंबद्धान् करोति तानेव वीतरागर्निविकल्पसमाधिस्यो अन्तरात्मा परस्वक्ष्यान् जानातीति भावार्यः ॥ ५९ ॥ अथ--

कुलक भोष वगैर: नेथोंमें कोईसी नेथमारी नहीं है, एक [क्षानी] बानस्वरूप है, उस आरमाको [योगी] व्यानी पुनि व्यानास्वरू होकर [जानाति] जानता है, ध्यान करता है ॥ भाषार्थ—ययं अध्यक्षारत्यकर यह आरमा बंदकादि अनेक भेथोंको घरता है, तो भी सुद्रिनियन्यकर कोई में से बीक्षेत्र नहीं है, देहले हैं। यहाँ देहले आअपने जो उत्थालित है, वह उपचिरतास्प्रमुतक्यवहार-नयकर जीवका स्वरूप कहा बाता है, तो भी निश्चयनयकर जीवका स्वरूप नहीं है। क्योंकि जीव देह ही जीवकी नहीं, तो भेष कैंसे हो सकता है? इसलिये उत्थालित तो सर्वेषा ही नहीं है, और वीतरासनिविकरसमाधिकर मार्वोलम यद्यिप सुद्रानस्वर्यकर मार्वालम त्यानिय क्यान्यकर मार्वालम त्यानिय सुद्रानस्वर्यकर मार्वालम ती सर्वेषा हो नहीं है। आपने कीवका स्वरूप नहीं हो। स्वानिय स्वरूप नहीं है। अपने स्वरूप नहीं है। अपने स्वरूप नहीं हो। स्वरूप स्वरूप स्वरूप नहीं है। अपने स्वरूप नहीं हो। स्वरूप स्वरूप नहीं है। अपने स्वरूप नहीं हो। स्वरूप स्वरूप स्वरूप नहीं है। अपने स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप नहीं है। अपने स्वरूप स्व

आपे यह पुरु कियादिक भी नहीं हैं—[आत्मा] आत्मा [गुहः नैव] पुरु नहीं है, [श्रष्य नैव] किया भी नहीं है, [स्वामी नैव] स्वामी भी नहीं है, [स्वर्यः नैव] नौकर नहीं है, [सूरः कादरः नैव] मुर्कार नहीं है, कादर नहीं है, [स्वरा नेव] स्वर्यः निव] स्वर्यः नहीं है, कादर नहीं है, विचः नव अवित] और जो नीचकुली मीनहीं है। भावा प्रचाप भवा प्रवाप स्वर्या प्रचाप स्वर्यः स्वर्या भवा स्वर्यः स्वर्यः भवा स्वर्यः स्वर्यः भवा स्वर्यः स्

अप्पा माणुषु देउ ण वि अप्पा तिरिङ्ग महोइ । अप्पा णारुउ कहिँ वि णवि णणिउ जाणाइ जोइ ॥ ६० ॥ आत्मा मतुष्यः रेवः नापि आत्मा तिर्यम् म भवति । आत्मा नारकः क्वापि नैव झानी जानाति योगी । ९०॥

अप्पा माणुसु वेड ण वि अप्पा तिरिड ण होइ अप्पा णारङ काँह वि णवि आत्मा मनुष्यो न भवति वेदो नेव भवति आत्मा तिर्ययोनिर्म भवति आत्मा नारकः क्कापि काले न भवति । तिह किविशिष्टो भवति । णाणिड जाणइ जोइ ज्ञानी ज्ञानस्यो भवति । तमात्मानं कोऽसौ जानाति । योगी कोऽर्यः । त्रिगुतिनि-विकल्पसभाधिस्य इति । तथाहि । विशुद्धज्ञानवर्शनस्वभावपरमात्मतत्त्वभावनाप्रति-पक्षभूतैः रागद्वेवादिविभावपरिणामजालेर्यान्युपाजितानि कर्माणि तबुवयजनितात् मनुष्याविविभावपर्यायान् भेदाभेदरत्नत्रयभावनाष्युतो बहिरात्मा स्वात्मतत्त्वे योजयति।तद्विपरीतोऽन्तरात्मशब्ववाच्यो ज्ञानी पृथक् जानातीत्यभिप्रायः।।६०।। जय-

अप्पा पंडित मुक्त् णिव णिव ईसरु णिव णीसु । तरुणत बूदत बालु णिव अण्णु वि कम्म-विसेसु ॥ ६९ ॥ आत्मा पण्डितः मूर्वः नैव नैव ईरवरः नैव निःस्वः। तरुणः इद्धः बालः नैव अन्यः अपि कर्मविशेषः॥ ९९॥

अप्पा पंडिउ मुक्खु णवि णवि ईसर णवि णीसु तरुणउ बृढउ बालु

णिव आत्मा पण्डितो न भवित मुर्खो नैव ईश्वरः समर्थो नैव निःस्वो वरिद्रः तदणी हिः बीव वपने समझता है, जीर इन्हीं भेदोंको बीवरान निविकल्ससमाधिमें रहता हुआ अंतरात्मा सम्प्राष्टिशीव पर रूप (इसरे) जानता है ॥वदे॥

आगे आत्माका त्वरूप कहते हैं-[आरमा] जीव पदार्थ [मनुष्यः देवः नापि] न तो मनुष्य है, न तो देव है, [आरमा] आत्मा [तिर्येक् न भवित] तिर्येव पश्च मी नहीं है, [आरमा] आत्मा [तिर्येक् न भवित] तिर्येव पश्च मी नहीं है, [आरमा] आत्मा [नारकः] नारकी भी [क्वािप नेव] कभी नहीं, अवात् किसी प्रकार भी परक्ष नहीं है, परन्तु [क्वािम] ज्ञानक है, उसको [योगी] मुनिराज तीन मुतिक बारक और निविक्रस्थ-साधिमं जीन हुए [ज्ञानाित] जानते हैं ॥ आवार्थ-निर्मल ज्ञान वर्तन स्वमाव जो परमास्यतस्य समाधिमं जीन हुए [ज्ञानाित] जानते हैं ॥ आवार्थ-निर्मल ज्ञान वर्तन स्वमाव जो परमास्यतस्य समाधिमं तिन हुए [ज्ञानाित] जानते हैं ॥ आवार्थ-निर्मल ज्ञान स्वत्य ज्ञान कर्म है, उनके खबसे तरस्य हुई मुद्धावि विमाव-पर्यायोको भेवाभेदस्वक्य रस्तवस्य मावनाते रहित हुआ मिन्यादिष्ठ जीव अपने जानता है ॥ १६०॥

आगे फिर आरमाका स्वरूप कहने है—[आत्मा] बिदूप आत्मा [पंडितः] विद्यावाद व [मूर्कः] मूर्क [नैव] नहीं है, [ईरवर] धनवात सब बातोंमें समर्थ मी [नैव] नहीं है [निःस्वः] दरिसी भी नैव नहीं हैं, [तरुण बृद्धः बाळः नैव] जवान, बूगा, और बालक भी वृद्धो बालोऽपि नेव । पश्चितादिस्वरूपं यद्यात्मस्वभावो न भवति तर्हि कि भवति । अण्य वि कम्मविसेषु अन्य एव कमंबनितोऽयं विभावपर्यायविशेष इति । तद्यवा । पश्चितादिसंबन्धान् यद्यपि व्यवहारनयेन जीवस्वमावान् तवापि गुद्धनिश्चयेन गुद्धास्म-ह्य्याद्भिमान् सर्वप्रकारेण हेयसूनान् बीतरागस्वसंवेदनज्ञानमावनारहितोऽपि बहिरास्मा स्वस्मिमियोजयित तानेव पश्चिताविविभावपर्यायांस्तिद्विपरीतो योऽसौ चान्तरास्मा वरस्मिन कर्मणि नियोजयतीति तात्यर्यायः ॥ १९ ॥ अथ—

पुण्णु वि पाउ वि कालु णहु धम्माधम्मु वि काउ । एक्कु वि अप्पा होइ पवि मेल्लिवि चेयण-माउ ॥ ६२ ॥ पुण्यमपि पापमपि कालः नभः भर्मावर्ममपि कावः ॥ एकमपि आस्मा भवति नैव मुक्त्वा चेतनभावम् ॥ ९२ ॥

पुण्णृ वि पाउ वि कालु णहु धम्माधम्मु वि काउ पुण्यमिष पापमिष कालः नमः आकाशं धर्माधमंमिष कायः शरीरं, एक्कु वि अप्पा होड णवि मेल्लिवि वेयणमाउ इदं पूर्वोक्तमेकमप्यात्मा न भवति। कि कृत्वा। मुक्त्वा कि चेतनमावमिति। तथाहि। व्यवहारनयेनात्मनः सकाशादिमश्रात् शुद्धनिश्चयेन मिन्नान् हेयमूतान् पुण्य-पापाविध्यमीधमीनिम्यात्वरागादिपरिणतो बहिरात्मा स्वात्मित योजयित तानेव पुण्य-पापाविध्यमीधमीनिम्यात्वरागादिपरिणतो बहिरात्मा स्वात्मवये सम्यक्श्रद्धानज्ञानानु— चरणक्पामेवरत्तत्रयात्मके परमसमाधौ स्थितोऽन्तरात्मा शुद्धात्मतः सकाशात् पृथय् स्वानाताति तात्पर्यार्थः ॥ ६२॥ एवं त्रिवधात्मत्रत्वपत्वमहाधिकारमध्ये मिन्यादृष्टिम् मावनाविषरीतेन सम्यादृष्टिमावनास्थितेन सत्राष्ट्यकं समाप्तम् ॥

नहीं है. [अन्यः अपि कमें बिहोवः] ये सब पर्यायें आत्मात जुदे कर्मकें विहोव है, अर्थात् कर्मकें उत्पन्न हुए विचाव-पर्याय है। भावाय- गर्याप गरीरके सम्बन्धते परित वर्गरह भेद व्यवहारनयने विविक्त कहें जाते हैं, तो भी युद्धतिष्यवरयकर युद्धासम्बन्धते मिन्न हैं, और सर्वया स्थापने योग्य है। हन भेदीको बीतरागरवर्ववेदनज्ञानकी मावनासे रहित मिथ्यादिष्ठ औव अपने वानता है, और क्तर्वक्त है, और सर्व्याद्धि औव अपने वानता है। और सर्व्याद्धि पीठितादि विमावपर्यायोको आजानसे रहित सम्याद्धि जीव अपने वानता है। ॥१॥

आगे आत्माका चेतनमाव वर्णन करते हैं— पुण्यसिप] पुण्यस्प सुमक्स [पापसिप] पापस्प असुमक्से [कालः] अतीत अनासत वर्तमान काल [नमः] आकाण [धर्माधर्मसिप] समंद्रध अधर्मत्रस्य [कालः] अरीत, इनमें दि एक अपि] एक मी [आत्मा] आत्मा [नेंद्र मवित] नहीं है [चेतनभावं मुक्त्वा] चेतनमावं छोड़कर अर्थात् एक चेतनमाव ही अपना है ॥ भावार्थ—अयहारत्यकर यद्यि पुण्य पापादि अत्माते अनिम्न है, तो सी सुद्रतिक्य-नयकर निम्न है और स्थानने योग्य है, उन परमावांको निष्यात्व रानादिक्य परिणत हुआ वहि-रात्मा अपने आनता है, और उन्होंको पुण्य पापादि समस्त संकल्य विकल्परहित निज सुद्रात्म इन्द्रास्म अपने आनता है, और उन्होंको पुण्य पापादि समस्त संकल्य विकल्परहित निज सुद्रात्म इन्द्रास्म अद्यान ज्ञान वानि सादिक्य अभेदरत्नवयत्वकथ परमत्नमाधिम तिष्ठता सम्बन्धि श्रीव स्वातमाई सुदे जानता है ॥६२।

अयानन्तरं सामान्यभेदभावनामुख्यत्वेन 'अप्पा संज्ञमु' इत्यावि प्रक्षेपकान् विहा-यैकत्रिशत्युत्रपर्यन्तपुपसंहाररूपा चूलिका कथ्यते । तद्यया—

دع

यदि पुष्यपापाविरूपः परमात्मा न भवति तर्हि कीटशो भवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तर-माह—

अप्पा संजयु सीजु तज अप्पा वंसणु णाणु । अप्पा सासय-मोक्ख-पज जाणंतज अप्पाणु ॥ ६३ ॥ आत्मा संयमः शीलं तपः आत्मा दर्शनं झानम् । आत्मा शहबनमोक्षपरं जानन आत्मानम् ॥९३॥

अप्पा संजमु सीलु तउ अप्पा दंसणु णाणु अप्पा सासयमोक्खपउ आत्मा संयमो भवति शोलं भवति तपश्चरणं भवति आत्मा दर्शनं भवति शाल्यतमोक्षपदं च भवति । अथवा पाठान्तरं 'सासयमुक्खपट्टं' शाश्वतमोक्षस्य पन्था मार्गः, अथवा 'सासयमुक्खपउं' शाश्वतमोक्षस्य पन्था मार्गः, अथवा 'सासयमुक्खपउं' शाश्वतसौड्यपदं स्वरूपं च भवति । कि कुवंत् सन् । जाणंतउ अप्पाणु जानन्ननुभवत् । कम् । आत्मानमिति । तद्यथा । बहिरङ्कोन्द्रयसंयमप्राण—संयमबलेन साध्यसाधकभावेन निश्चयेन स्वगुद्धात्मनि संयमनात् स्थितिकरणात् संयमो भवति, बहिरङ्कासहकारिकारणभूतेन कामकोधविवर्णनलक्षणेन व्रतपरिरक्षणशोलेन निश्चयेनाम्यन्तरे स्वगुद्धात्मव्रव्यनिर्मलानुमवनेन शीलं भवति । बहिरङ्कोन सहकारिकारण-भूतानशनाविद्वादशविधतपश्चरणेन निश्चयनयेनाभ्यन्तरे समस्तपरव्रव्येच्छानिरोधेन पर-

ऐसे वहिराशमा अंतरात्मा परमात्मारूप तीन प्रकारके आत्माका जिसमें कवन है, ऐसे पहले अविकारमें मिष्यादिक्षी मावनासे रहित जो सम्मादिक्षी मावना उसकी मुख्यतांसे बाठ दौहा- सूत्र कहे। आपे भिद्रतानकी मुख्यतांसे "अप्या संजमु" हस्यादि इकतीस दोहायवेंत लेपक-मुजंको क्षोड़कर पहला अधिकार पूर्ण करते हुए ज्याख्यान करते हैं उसमें मी जो विष्यते प्रकान किया, कि यदि पुण्य पापादिक्ष्य आत्मा नहीं है, तो कैसा है ? ऐसे प्रवन्ता श्रीपुरु समावान करते हैं— आत्मा किया हित पुण्य पापादिक्ष्य आत्मा नहीं है, तो कैसा है ? ऐसे प्रवन्ता श्रीपुरु समावान करते हैं— आत्मा किया है विषये हैं [शीछ तथः] जीत है, तथ है, [आत्मा] आत्मा दुर्शन हानों है यथा वर्षा का अपुन्यता हुआ [आत्मा] आत्मा दुर्शन हुआ है और [आत्मान] आत्मा हुआ है हित के साव्या अपन्यता हुआ [आत्मा] आत्मा [शास्त्रसोक्ष्यदं] अविनाशी सुखका स्थान मोशका मार्ग है । इसी कथनको विवेधकार कहते हैं। मावाधि—पांच इत्त्रियों और मनका रीकना व खह कायके श्रीवोंकी द्यात्मक्ष ऐसे इत्त्रियसंयम तथा प्राणतंत्रम इन दोनोंके बनसे साव्या-सावक मार्यकारी वित्यसंय अपने पुद्धात्मत्मक्ष्य तथा के स्थान क्ष्य स्थान है, स्थान स्

नात्मस्वकावे प्रतपनाहिजयनात्तपश्चरणं भवति । स्वगुद्धात्मेवोपावेय इति क्विकरणा-न्निरुव्यसम्यक्तयं भवति । वीतरागस्वसंवेदनज्ञानानुभवनान्निरवयक्रानं भवति । निक्यात्वरायाविसमस्तविकत्यवात्तत्यागेन परमात्मतत्त्वे परमसमरसोमावपरिणमनाञ्च मोक्षमार्गो भवतीति । अत्र बहिरक्कश्चयेन्द्रयसंयमाविप्रतिपादनादम्यन्तरे गुद्धात्मानु-भृतिक्यमावसंयमाविपरिणमनावुपावेयसुखसाधकत्वादात्मेवोपावेय इति तात्मर्यार्थः ।९३।

अय स्वशुद्धात्मसंवित्ति विहाय निश्चयनयेनान्यवर्शनज्ञानचारित्रं नास्तीत्यिभिप्रायं मनसि संप्रधार्यं सुत्रं कृषयति---

> अण्णु जि दंसणु अस्यि ण वि अण्णु जि अस्यि ण णाणु । अण्णु जि चरणु ण अस्यि जिय मेल्लिवि अप्पा जाणु ।। ९४ ।। अन्यद् एव दर्शने अस्ति नाणि अन्यदेव अस्ति न झाने । अन्यद् एव चरणं न अस्ति जीव सुक्रवा आस्मानं जानीहि ॥९४॥

अण्णु जि बंसणु अित्य ण वि अण्णु जि अित्य ण णाणु अण्णु जि चरणु ज अित्य जिय अन्यदेव वर्षांनं नास्ति अन्यदेव जानं नास्ति अन्यदेव चरणं नास्ति है जीव । कि कृत्वा । मेल्लिवि अप्पा जाणु मुक्त्वा । कम् । आत्मानं जानीहीति । तथाहि यद्यपि वर्द्दव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थाः साध्यसाधकमावेन निरुक्षयसम्यक्तवहेतुत्वाद्व्यवहारेण सम्यक्तवं भवति, तथापि निरुक्षयेन वीतरागपरमा-

प्रतापक्य तिष्ठ रहा है, इस कारण और समस्त विभावपरिणामोके जीतनेसे आत्मा ही 'तवन्वरण' है, और आत्मा ही तिजवस्वरणी रिषक्य सम्प्रक्ष्य है, वह सर्वया उपाधेयक्य है, इससे सम्प्रत्य स्वाम सामा ही है, अन्य कोई नहीं है, वीतराण स्वयंवेद्यालाने अनुमवसे आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं है, वीतराण स्वयंवेद्यालाने अनुमवसे आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं है, वीतराणवेद्यत्यालके अनुमवसे आत्मा ही तम्बयद्यालक्य है, और मिष्याख रागावि समस्त विकारपालको त्यागकर परमात्मतत्वमें परमसमरसीमावके परिणमनसे आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। ताल्पर्य यह है, कि बहिरण इब्वेदिय-संयमादिके पालनेसे अंतरंगमें खुढ़ात्याके अनुमवक्य मावसंयमादिकके परिणमनसे उपायेयसुक्ष जो अतीन्द्रियसुक्ष उसके साधकपनेसे आत्मा ही उपायेय है।।६२॥

जामे निज मुद्धारमस्वरूपको छोड़कर निष्यपनयसे दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इस अमिग्रायको मनमें रक्षकर गामा-सूत्र कहते हैं— जिम] है जीव [आसमाने] आसमाको [मुक्त्या] छोड़कर (अम्यवर्षि) दूसरा कोई मी (इंडाने | दर्शन | न एक] नहीं है, [अम्यवर्षि] अन्यकोई [झाने न अस्ति] ज्ञान नहीं है, [अम्यवर्ष पत्र चरणी नास्ति] अन्य कोई चरित्र नहीं है, ऐसा [ज्ञानीहि] दू जान, जयांत् आसमा ही वर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा संदेह रहित जानो ।। आवार्थ—वर्षीप छह ब्रव्य, पौच अस्तिकाय, सात तरव, नी प्रायंका अद्वान कार्य-कारणतावके नित्रचयसक्त्यका कारण होनेसे अ्ववहार सामक है, तित्रचय अस्त्रा है, अर्थात् अवहार सामक है, तित्रचय सम्वयंक्त कारण होनेसे अवहार सामक है, तित्रचय सम्वयंक्त व्यवस्थान हो उपार्थ्य है, ऐसा

नन्वैकस्वभावः गुद्धात्मोपावेय इति विवरूपपरिणामपरिणतगुद्धात्मैव निश्चयसम्यक्तवं भवति । यद्यपि निश्चयस्वसंवेदनज्ञानसाधकरवात्, व्यवहारेण बाख्नज्ञानं भवति, तवापि निश्चयनयेन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणतः गुद्धात्मैव निश्चयज्ञानं भवति । यद्यपि निश्चयज्ञारं भवति । यद्यपि निश्चयज्ञारं भवति । यद्यपि निश्चयज्ञारं भवति, तथापि गुद्धात्मानुपूर्तिक्ष्यवीतरागचारित्रपरिणतः स्वगुद्धात्मैव निश्चयनयेन चारित्रं भवतित । अत्रोक्तलक्षणेऽक्षेवरत्नत्रयपरिणतः परमात्मेवोपावेय इति भावार्थः ॥ ९४ ॥

୧୧

अय निश्रयेन वीतरागमावपरिणतः स्वशुद्धात्सेव निश्चयतीर्थः निश्वयगुर्शेनश्चयदेव इति कथयति—

> अण्णु जि तित्यु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुउ म सेवि । अण्णु जि देउ म चिति तुहुँ अथ्या विषयु मुएवि ॥ ६५ ॥ अन्यद् एव तीर्थं मा याहि जीव अन्यद् एव गुरुं मा सेवस्व । अन्यद् एव देवं मा चिन्तय स्तं आसानं विमलं सुक्त्वा ॥९५॥

अण्णु जि तित्थु म जाहि जिय अण्णु जि पुरुष्ठ म सेवि अण्णु जि देख म चिति तुर्हुं अन्यदेव तीर्षं मा गच्छ हे जीव अन्यदेव पुरु मा सेवस्व अन्यदेव देवं मा चिन्तय त्वम् । किं कृत्वा । अप्पा विमलु मुण्वि मुक्त्वा त्यक्त्वा । कम् । आत्मानम् । कर्यभूतम् । विमलं रागादिरहितमिति । तथाहि । यद्यपि व्यवहारनयेन निर्वाणस्थानचैत्यचैत्यालयादिकं तीर्थमृतपुरुषपुणस्मरणार्थं तीर्थं भवति, तथापि बोत—

हिष्क्य परिणायसे परिणत हुआ मुद्धारमा ही निज्ययसम्बन्ध्य है, यद्यपि निज्ययस्वसंवेदनजानका साधक होनेसे अवहारनयकर बास्त्रका जान भी जान है, तो भी निश्वयनयकर वीतरागस्वयंवेदनजानकर बास्त्रक होनेसे अवहाईस जानक्य परिणत हुआ मुद्धारमा ही निज्ययज्ञान है। यद्यपि निश्वयवारिक साधक होनेसे अवहाईस मृत्युण, वौरासी लाख उत्तरगुण, व्यवहारनयकर चारित्र कहे जाते है, तो भी युद्धारमानुभूतिकम बीतरान चारित्रको परिणत हुआ निज युद्धारमा ही निज्ययनयकर चारित्र के तार्त्रय यह है, कि अभेरक्ष्य परिणत हुआ परागराम ही व्यवस्था है।।१४॥

आमे निक्वयनयकर बीतरागमावरूप परिणत हुआ निज शुद्धारमा ही निक्वयतीये, निक्वय-गुढ़, निक्वयतेष है, ऐसा कहते हैं— जिब] हे जीब [त्वं] तु [अन्यद एव] दूसरे [तीर्घ] तीर्चको [मा चाहि] मत जावे, [अन्यद एव] दूसरे [गुरु] गुरुको [मा पेवस्थ] मत सेते, [अन्यद एव] अन्य [देखं] देवको [मा चित्रय] मत घ्यावे, [आत्मानं विमार्छ] रामादि मल रहित अत्माको [गुरुक्श] छोड़कर अर्चात् अपना आरामा ही तीर्थ है, वहीं रमण कर, आरामा ही गुरु है, उसकी सेवा कर, और आरामाही देव है, उसीकी आरामाना कर । अपने सिवाय दूसरेका सेवन मत करे, इसी कथनको विस्तारके कहते हैं। मा आवार्य—ययणि व्यवहारनको मोशको स्थानक माम्मेदिसलय सादि व जिनप्रतिमा जिनमंदिर आदि तीर्थ है, क्योंकि बहुत्ति यहे महाजू पुरुक्षोंके गुणोंकी याद होती है, तो भी बीतराण निवकत्यसमाविक्य छेद रहित बहुावकर संसारक्शी

१२

रागनिविकल्पसमाधिरूपनिश्चिद्वपोतेन संसारसमुद्रतरणसमर्थवाधिश्चयनयेन स्वास्मतत्त्वमेव तीर्थं भवति तबुपदेशात्पारंपर्येण परमात्मतत्त्वलाभो भवतीति । व्यवहारेण शिक्षावीकादायको यद्यपि गुरुभंवति, तथापि निश्चयनयेन पञ्च निद्वयविषयप्रभृतिसमस्तविभावपरिणामपरित्यागकाले संसारविच्छित्तकारणत्वात स्वशुद्धात्मेव गुरुः । यद्यपि प्राथमिकापेक्षया सिवकल्पापेक्षया चित्तास्थितकरणार्थं तीर्थकरपुण्यहेतुभूतं साध्यसाधकभावेन
परंपरया निर्वाणकारणं च जिनप्रतिमादिकं व्यवहारेण देवो भण्यते, तथापि निश्चयनयेन परमाराध्यत्वाद्वीतरागनिविकल्पत्रिगुन्तपरमसमाधिकाले स्वशुद्धात्मस्वभाव एव देव
इति । एवं निश्चयय्यवहाराभ्यां साध्यसाधकभावेन तीर्थगुरुदेवतास्वरूपं ज्ञातव्यमिति
भावार्थः ।। ९५ ।।

अथ निश्चयेनात्मसंवित्तिरेव दर्शनमिति प्रतिपादयति--

अप्पा दंसण् केवलु वि अण्णु सब्बु बवहार । एक्कु जि जोइय झाइयइ जो तइलोयहँ सारु ॥ ६६ ॥ आसा वर्जनं केवलंडिप अन्यः मवः न्यवहारः । एक एव योगिन् थ्यायते यः त्रेलोक्यम्य सारः ॥ ९६ ॥

अप्पा दंसणु केवलु वि आत्मा दर्शनं सम्पक्तवं भवति । कथंभूतोऽपि । केव-स्रोऽपि । अण्गु सब्बु ववहारु अन्यः शेषः सर्वोऽपि व्यवहारः । तेन कारणेन एक्क

समुद्रके तरनेकी समर्थ को निज अस्तात्त्व है, वहीं निज्यकर तीर्थ है, उसके उपदेश-पराधरासे परमारातत्त्वका लाम होता है। यथि व्यवहारनंदकर दीवा जिलाता देगेवाला दिराम्बर गुरु होता है, तो भी निज्यकारकर विषय कथाय आदिक समस्त विभावपरिणामोंके स्थापनेके समय निज्ञ खुद्धारमा ही गुरु है, उसीरे संतारकी निवृत्ति होती है। यथिर प्रथम अबस्थामें चित्तकी स्थिताकी निवृत्ति होती है। यथिर प्रथम अबस्थामें चित्तकी स्थिताकी निव्यवे व्यवहारनंदकर जिनम्रतिमादिक देव कहे जाते हैं, और वे परंपरासे निवाणके कारण हैं, तो भी निज्यनत्वर परम आराधने सोध्य वीतराग निवंतकल्यरसमाधिक समय निज शुद्धारमाव ही देव हैं, अन्य नहीं। इस प्रकार निज्यव व्यवहारन्यकर साध्य-साधक-माधक मावने तीर्थ गुरु देव सरक्ष आत्रा चाहिये। निज्यवर्थ निज्यवपृत्त निज्यवित प्रया निज्यवप्त निज्यवित निज्यवित निज्यवप्त निज्यवप्त निज्यवप्त निज्यवप्त निज्यवित नित निज्यवित निज्यवित निज्यवित निज्यवित निज्यवित निज्यवित निज्यवित

बावे निश्चयनयकर आत्मस्वरूप हो सम्यायशंत है—[केंग्नल: आत्मा अपि] केंग्नल (एक) आत्मा ही [दर्शने] सम्यायशंत है, [अन्य: सर्व व्यवहार:] दूसरा सब व्यवहार है, हसिनये [यागिन्] हे योगी [एक एवं ध्यायते] एक आत्माही ध्यात करने योग्य है, [यः त्रीकोक्यस्य जि जोइय झाइयइ हे योगित्, एक एव ध्यायते । यः आस्मा कथंभूतः जो तहलीयहं साह यः परमात्मा त्रेलोक्यस्य सारभूत इति । तद्यथा । बोतरागिवदानन्वेकस्वमा- बात्मतस्वसम्यक्अद्धाननानानुभूतिरूपामेदरत्तत्रयत्वभागितिकरूपितृत्रिसमाधियरिणतो निष्ठ्यसम्यक् अद्धाननानानुभूतिरूपामेदरत्तत्रयत्वभणितिकरूपितृतिसमाधियरिणतो निष्ठ्यसम्यम् सम्यक्त्यं अन्यः सर्वोऽपि व्यवहारस्तेन कारणेन स एव ध्यातव्य हति । अत्र यथा द्वाक्षाकपूर्वभोज्यद्वादिवृद्धव्यौतिष्ठप्रमपि पानकम्मेदविवक्षया कृत्यंकं मण्यते, तथा शुद्धात्मानुभूतिलक्षणित्रअपसम्यग्यस्याननान्वरित्रवेद्वृतिः परिणतो अनेकोऽप्यासमा त्यमेदविवक्षया एकोऽपि भण्यत इति भावार्थः । तथा चौक्तं अभेद- रत्तत्रयलक्षणम् —"द्वानमात्मार्वातिश्चितरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः । स्थितिरात्मानं चारित्रं कृत एतेभ्यो मवति बन्धः ॥" ॥ ९६ ॥

अर्था तर्मलमान्मानं ध्यायस्य येन ध्यातेनान्तर्मुहूर्तेनैय मोक्षपदं लभ्यत इति विरूपयति—

> अप्पा झायहि णिम्मलउ कि बहुएँ अण्णेण । जो झायंतहेँ परम-पउ लब्भइ एक्क-खणेण ॥ ६७ ॥ आःमानं ध्यायम्ब निर्मले कि बहुना अन्येन । यं ध्यायमानानां परमयदं लक्ष्यते एकक्षणेन ॥ १७ ॥

अप्पा झायहि जिम्मल आत्मानं ध्यायस्व । कथंभूतं निर्मलम् । कि बहुएं अण्णेण कि बहुनात्येन शुद्धात्मबहिभूं तेन रागाविविकत्यजालमालाप्रविक्रने । जो झायंतहं परमपु लब्धदे । यस्मानां ध्यायमानानां परमपु लब्धदे । केन सारः] जो कि नीन लोकमें सार है ॥ सात्रार्थ—वीतराग चिवानंद अलंड स्वनाव, आत्मतरवका सम्बक् अद्धान ज्ञान अनुप्तकथा जो अभेदरत्नप्रय वही जिमका नक्षण है, तथा मनोपृष्ति आदि तीन पृतिकथ समापिये लीन निक्चयन्यसे निज आत्मा है निक्चयसम्प्यस्व है, अन्य सब क्यवहार है । इस कारण आत्मा ही ध्यावने योग्य है । जैसे बाल, कपूर, कन्दन वर्गस्य हु कही जाती है, उसी तरह खुद्धात्मानुभूतित्वकथा निक्चयस्यवर्गनं ज्ञान चारिजावि अनेक मान्येन परिल्य हुआ आत्मा को भी निक्चयस्य निक्चयस्य कारणा एक है बन्दा है । यही अभेदरत्नम्वयस्य सक्कय है जाती श्री अनेकर स्वक्ष्य हि स्वत्य है । यही क्येरत्यत्मयस्य सक्कय क्षेत्र सिद्धालों हरएक जगह कहा है—"दर्शनेमस्यादि" इसका वर्ष ऐसा है, कि आस्पाका निक्चय वह सम्यक्वान है, आरमाका जानना वह सम्यक्वान है, वह निक्चयरत्नप्रय साक्षात् मेशको कारण है, इनसे वंच कैसे हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता ।। ६९ ॥

आगे ऐसा कहते हैं, कि जो निर्मल आरपाको ही प्यावो, जिसके ध्यान करनेसे अंतर्मुहुर्तस्र (तत्काल) मोक्षपदकी प्राप्ति हो-हे योगी सू [निर्मळ आरमानी] निर्मल आरमाका ही [ध्यायस्य] प्रधान कर, [अन्येन सहुना कि] और बहुत प्रवासींस या। देश काल पदार्थ आरमात कि निम्न है, इनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, रावादि-विकल्पजाको समूहोंके प्रपंतसे क्या कायदा, एक निज स्वस्थ-

कारणभूतेन । एक्कखणेण एकक्षणेनान्तर्भृ हर्तेनापि । तथाहि । समस्तशुभाशुभसंकल्प-विकल्परहितेन स्वशृद्धात्मतत्त्वध्यानेनान्तम् हुर्तेन मोक्षो लभ्यते तेन कारणेन तदेव निर-न्तरं ध्यातव्यमिति । तथा चोक्तं बृहदाराधनाशास्त्रे । वोडशतीर्थंकराणां एकक्षणे तीर्षकरोत्पत्तिवासरे प्रथमे श्रामण्यबोधसिद्धिः अन्तर्मृहर्तेन निर्वृत्ता । अत्राह शिष्यः । यद्यन्तम् हर्तपरमात्मध्यानेन मोक्षो भवति तहि इदानीमस्माकं तद्धघानं कुर्वाणानां कि न भवति । परिहारमाह । यादृशं तेषां प्रथमसंहननसहितानां शुक्लध्यानं भवति तादृश-मिबानीं नास्तीति । तथा चोक्तम्-"अत्रेदानीं निषेधन्ति शक्लध्यानं जिनोत्तमाः । धर्मध्यानं पुनः प्राहः श्रेणिभ्यां प्राग्विवर्तनम् ॥"। अत्र येन कारणेन परमात्मध्याने-नान्तम् हर्तेन मोक्षो लम्पते तेन कारणेन संसारस्थितिच्छेदनार्थमिदानीमपि तदेव ध्या-तव्यमिति भावार्थः ॥ ६७ ॥

अय यस्य बोतरागमनिस शुद्धात्मभावना नास्ति तस्य शास्त्रपुराणतपश्चरणानि कि कुवंन्तीति कथयति---

> अप्पा णिय-मणि णिम्मलउ णियमे वसइ ण जासू । सत्य-पुराणइँ तव-चरण मुक्ख विकरहिँ कि तासु ॥ ९८ ॥ आत्मा निजमनिम निर्मेल: नियमेन वसति न यस्य । शास्त्रपुराणानि तपश्चरणं मोक्षं मपि कुर्वन्ति किं तस्य ॥ ९८ ॥ णियमणि णिम्मलउ णियमें वसइ ण जासू आत्मा निजमनसि

को व्यावो, [यं] जिस परमारमाके [ध्यासमानानां] व्यान करनेवालोंको [एक्क्सणेन] सण-मात्रमें [परमपदं] मोक्षपद [लभ्यते] मिलता है।। भावार्थ-सब खमाखम संकल्प विकल्प रहित निजयुद्ध आत्मस्वरूपके ज्यान करनेसे शीध्र ही मोक्ष मिलता है, इसलिये वही हमेशा ज्यान करने योग्य है। ऐसा ही बृहदाराधना-शास्त्रमें कहा है। सोलह तीयँकरोंके एक ही समय तीयँ-करोंके उत्पत्तिके दिन पहले चारित्र ज्ञानकी सिद्धि हुई, फिर अंतर्मुहुर्तमें मोक्ष हो गया। यहाँपर शिष्य प्रश्न करता है, कि यदि परमात्माके ध्यानसे अंतर्मुहर्तमें मोक्ष होता है, तो इस समय ध्यान करनेवाले हम लोगोंको क्यों नहीं होता ? उसका समाधान इस तरह है-कि जैसा निर्विकल्प शक्लक्यान वळावषमनाराचसंहननवालोंको चौथे कालमें होता है, वैसा अब नहीं हो सकता । ऐसा ही दूसरे ग्रंबोमें कहा है—"अत्रेत्पादि" इसका अर्थ यह है, कि श्रीसर्वज्ञवीतरागदेव इस मरतक्षेत्रमें इस पंचमकालमें शुक्लब्यानका निषेध करते हैं, इस समय धर्मब्यान हो सकता है, शुक्लब्यान नहीं हो सकता । उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी दोनों ही इस समय नहीं हैं, सातवां गुणस्थानतक गुण-स्थान है, ऊपरके गुणस्थान नहीं हैं। इस अगड तास्पर्व यह है, कि जिस कारण परमारमाके व्यानसे अंतर्मुं हर्तमें मोक्ष होता है, इसलिये संगारकी स्थिति घटाने के बास्ते अब मी धर्मे व्यानका आराधन करना चाहिये, जिससे परम्परया मोक्ष भी मिल सकता है ॥६७॥

जागे ऐसा कहते हैं, कि जिलके राग रहित मतमें शुद्धारमाकी मावना नहीं है, उसके शास्त्र

निर्मलो नियमेन बसित तिष्ठति न यस्य सत्यपुराणद्वं तबचरणु मुक्बु वि कर्रीह् कि तासु शास्त्रपुराणानि तपश्चरणं च मोक्षमिप कि कुर्वन्ति तस्येति । तद्यया । वीतराग-निर्विकत्पसमाधिरूपा यस्य गुद्धात्ममावना नास्ति तस्य शास्त्रपुराणतपश्चरणानि निरर्थ-कानि भवन्ति । तिहि कि सर्वया निष्फलानि । नैवम् । यदि वीतरागसम्यक्त्वरूपस्वगु-द्वास्मोपावयमावनासिहतानि भवन्ति तदा मोक्षस्यैव बहिरङ्गसहकारिकारणानि भवन्ति तदमावे पुष्पबन्धकारणानि भवन्ति । निष्यात्वरागादिसहितानि पापबन्धकारणानि च विद्यानुवाबसंज्ञितवशमपूर्वश्रः तं पठित्वा भगेपुरुवादिबदिति भावार्थः ।। क्ष्या

अवात्मिन जाते सर्व ज्ञातं भवतीति वर्शयति—
जोइय अप्पें जाणिएण जगु जाणियउ हवेइ ।
अप्पर्हें केरइ भावडइ बिबिउ जेण वसेइ ॥ ६६ ॥
योगिन आत्मना क्रातेन जगत क्रातं भवति ।
आस्मनः संबक्षितिस्मीव विश्वितर येन वस्ति ॥ २०॥

जोइय अप्पे जाणिएण हे योगिन् आत्मना ज्ञातेन । कि भवति । जागु जाणियउ हवेइ जगत्त्रिभुवनं ज्ञातं भवति । कस्मात् । अप्पहं केरइ भावडइ बिबिउ जेण बसेइ आत्मनः संवन्धिनि भावे केवलज्ञानपर्याये विम्बतं प्रतिबिम्बतं येन कारणेन वसति

पुराण तपन्यरण क्या कर सकते है ? अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकते— [यस्य] जिसके [लिज-समित] निज मनमें [निमेतः आत्मा] निमंत आत्मा [नियमेन] निम्वयते [न वसित] नही रहता, [तस्य] उस जीवके [मास्यपुराणानि] णास्त्र पुराण [तपरवरणमित्] तपस्या मी [कि] क्या [मोर्स्सरो] मोक्को [सुर्वेति] कर सकते हैं ? कमी नहीं कर सकते ॥ भावार्थ—वीतरागनिर्धिक कल्पसामित्रण पुत्रमावना जिनके नहीं है, उसके णास्त्र पुराण तपप्रवरणादि सब व्यर्थ है। यहां जिय्य प्रमन करता है, कि क्या विलकुल ही निर्यंक है। उसका समाधान ऐसा है, कि विलकुल तो नहीं है, लेकिन वीतराय सम्पन्यवक्ष निज खुदासमित्री भावना सहित हो, तब तो मोक्षके ही बाह्य सहकारी कारण है, यदि वे वीतरायसम्पन्यक्ष कारण है, जैते कि कह वर्षरह विद्वानुवादनामा दशवें पूर्वतक णास्त्र पढ़कर प्रष्ट हो जाते हे ॥ हा॥

आगे जिन नध्यनीयोंने आत्मा जान तिया, उन्होंने सब जाना ऐसा विखलाते हैं — [योगिस्] है योगी [आत्मना झातेन] एक अपने आत्माके जाननेसे [जगन् झानं भवति] यह तीन लोक जाना जाता है [येन] क्रोंकि [आत्मनाः संविधिति भावे] आत्माके मावका केवलबानमें [विस्तित] यह लोक प्रतिविधित हुआ [वस्ति ही वस रहा है। भावार्थ — नीतराण निर्विकलस्वसत्वेदनातान्से पूढास्थतत्वके जाननेपर समस्त्र हादयोग सावल जाना जाता है। क्योंकि जैसे रामचन्द्र पांडव भरत सारत आता आदि महान् पूछ मी जिनराजकी दीक्षा केवल हादयोग पांडने स्वारत सात्र आदि महान् पूछ मी जिनराजकी दीक्षा लेकर किर हादयोगको पढ़कर हादयोग पढ़नेका

तिष्ठतीति । अयमर्थः । वोतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानेन परमात्मतत्त्वे ज्ञाते सित समस्तहावशाङ्गागमस्वरूपं ज्ञातं भवति । कस्मात् । यस्माद्राधवपाण्डवादयो महापुरुषा
जिनवीकां गृहीत्वा हादशाङ्गा पठित्वा हादशाङ्गाध्ययनफलमूते निश्चयरत्नत्रयास्मके
परमात्मध्याने तिष्ठत्ति तेन कारणेन वोतरागस्वसंवेदनज्ञानेन निजात्मित ज्ञातं सित सर्वं
क्षातं भवतीति । अथवा निर्विकल्पस्ताधिसमुत्पन्नपरमान्त्यनुष्ठरसास्वावे जाते सित सर्व पुरुषो जानाति । किं जानाति । वेस्ति मम स्वरूपमन्यहं हरागादिकं परमिति तेन कारणेनात्मिन ज्ञातं सर्वं लोकालोकं जानाति तेन कारणेनात्मिन ज्ञातं सर्वं लोकालोकं जानाति तेन करण्यान्तेन सर्वं लोकालोकं जानाति तेन कारणेनात्मिन ज्ञातं सर्वं ज्ञातं भवतीति ।
अथवा वोतरागनिविकल्पत्रगुप्तिसामाध्यक्तेन केवल्जानोत्पत्तिज्ञानुनेन केवलज्ञाने सर्वं
सित दर्पणे विस्ववन् सर्वं लोकालोकस्वरूपं विज्ञाप्य इति हेनोरात्मिन ज्ञातं सर्वं ज्ञातं
भवतीति । अत्रेदं व्यावयानवनुष्ठयं ज्ञात्वा वाह्याभ्यन्तरपरिष्रहत्यागं कृत्वा सर्वतात्पर्यंण निज्ञगुद्धात्ममावना कर्तव्येति तात्पर्यम् । तथा चातः समयसारे — "जा पस्सद्द अप्पाणं अवहर्षुट्ठं अणण्णमविसेसं । अपदेससुत्तमम्बं पस्सद्द जिणसासणं सद्यं ।" ॥ ६६ ॥

अर्थतदेव समर्थयति---

फल निक्चयरत्नत्रयस्वरूप जो शृद्धपरमात्मा उसके व्यानमे लीन हुए तिष्ठे थे । इस**लिये बी**तरागस्य-संवेदनज्ञानकर अपने आरमाका जानना ही सार है, आत्माके जाननेसे मबका जानपना सफल होता है. इस कारण जिन्होंने अपनी आत्मा जानी उन्होंने सबको जाना । अथवा निविकल्पसमाधिसे उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुखरस उसके आस्वाद होनेपर ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है, कि मेरा स्वरूप जदा है, और देह रागादिक मेरेसे दूसरे है, मेरे नहीं हैं, इसीलिये आत्माके (अपने) जाननेसे सब भेद जाने जाते हैं, जिसने अपनेको जान लिया, उसने अपनेसे मिन्न सब पदार्थ जाने। अधवा आत्मा श्रुतज्ञानरूप व्याप्तिज्ञानसे सब लोकालोकको जानता है, इसलिये आत्माके जाननेसे सब खाना गया । अथवा बीतरागनिविकल्प परमसमाधिके बलसे केवलज्ञानको उत्पन्न (प्रगट) करके जैसे दर्पणमें घट पटादि पदार्थ झलकते हैं, उसी प्रकार ज्ञानरूपी दर्पणमें सब लोक अलोक भासते है । इससे यह बात निश्चय हुई, कि आत्माके जाननेसे सब जाना जाता है। यहाँपर सारांश यह हुआ. कि इन चारों क्यास्थानोंका रहस्य जानकर बाह्य अभ्यतर सब परिग्रह छोडकर सब तरहसे अपने बाद्धारमाकी मावना करनी चाहिये । ऐसा ही कथन समयसारमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने किया है । "जो पस्सइ" इत्यादि—इसका अर्थ यह है, कि जो निकट-ससारी जीव स्वसंवेदनज्ञानकर अपने आत्माको अनुमयता, सम्यग्दृष्टिपनेसे अपनेको देखता है, वह सब जैनशासनको देखता है, ऐसा जिनसत्रमें कहा है। कैसा वह आरमा है ? रागादिक ज्ञानावरणादिकसे रहित है, अन्यमाव जो नर नारकादि पूर्याय उनसे रहित है, विशेष अर्थात् गूणस्थान मार्गणा जीवसमास इत्यादि सब श्रेदोसे रहित है। ऐसे आत्माके स्वरूपको जो देखता है, जानता है, अनुभवता है, वह सब जिनशासनका मर्म जाननेबाला है ॥६६॥

अप्प-सहावि परिद्विधह एहउ होइ विसेसु । वीसइ अप्प-सहावि लहु लोयालोउ असेसु ॥ १००॥ आत्मस्वभावे प्रतिष्ठितानां एष भवति विशेषः । इडयते आत्मस्वभावे लघु शोकालोकः अद्योषः ॥ १००॥

अप्पसहावि परिद्वियहं आत्मस्वभावे प्रतिष्ठितानां पुरुषाणां, एहउ होइ विसेसु एव प्रत्यक्षीभूतो विशेषो भवति । एव कः । दीसइ अप्पसहावि लहु दृश्यते परमात्मस्वभावे स्थितानां लघ शोध्रम् । अथवा पाठान्तरं 'वीसइ अप्पसहाउ लहु' । दृश्यते, स कः, आत्मस्वभावः कर्मतापभ्रो, लघु शोध्रम् । न केवलमात्मस्वभावो दृश्यते लोयालोउ असेसु लोकालोकस्वरूपमप्यशेषं दृश्यत इति । अत्र विशेषेण पूर्वसूत्रोक्त- मेव व्याख्यानचनुष्ट्यं ज्ञातव्यं यस्मात्तस्येव बृद्धमतसंवादरूपत्वविति भावार्थः ॥१००॥

अतोऽमुमेवार्थं दृष्टान्तदार्ष्टान्ताभ्यां समर्थयति-

अप्पु पयासङ् अप्पु पर जिम अंबरि रिव-राउ। जोइय एत्यु म भंति करि एहउ बत्यु-सहाउ ॥ १०१॥ आसा प्रकाशयति आसानं पर यथा अस्वरे रिवरागः। योगिन अत्र मा आस्ति कुरु एष वस्तुस्वभावः॥ १०१॥

अप्पु पयासइ आत्मा कर्ता प्रकाशयित । कम् । अप्पु परु आत्मानं परंच । यथा कः कि प्रकाशयित । जिमु अंबरि रविराउ यथायेन प्रकारेण अम्बरे रविरागः। जोइय एत्युम मंति करि एहउ वत्युसहाउ हे योगिन् अत्र भ्रान्ति मा कार्षीः, एष वस्तुस्वमावः इति । तद्यया । यथा निर्मेषाकःशे रविरागो रविप्रकाशः स्वं परंच

अब इसी बातका समर्थन (इड़) करते हैं— [आस्मरक्या वे] आस्माके स्वमावमें प्रिति-फिटानां।] लीन हुए पुरुषोंके [एव विदोष: भवित] अप्यक्तां तो यह विश्वयता होती है कि [आस्मरक्या वे] आस्मरक्यानये उनके [अस्त्रेष: ठोकारोकः] सनस्त लोकालोक [छुष्ठ] नीम ही [इश्यते] दील जाता है। अथवा इस जगह ऐमा भी पाठातर है, "अप्यसहाल लहु" इसका अर्थ यह है, कि अपना स्वमाव नीम दील जाता है, और स्वमावके देखनेसे समस्त लोक भी दीखता है। यहापर भी विदोष करके पूर्व मूककित वारों तरहका व्यास्थान जानना चाहिये, क्योंकि यही व्यास्थान वर्श-वंड आचार्योंने माना है।।१००।।

 प्रकाशयति तथा बोतरागनिविकल्पसमाधिक्ये कारणसमयसार स्थित्वा मोहमेवपटले विनष्टे सित परमात्मा छयस्थावस्थायां वोतरागभेदभावनाझानेन स्वं परं च प्रकाश-वितार्थेय पश्चावहदवस्थारूपकार्यसमयसाररूपेण परिणम्य केवल्ञानेन स्वं परं चप्रकाश-वितार्थेय आत्मवस्तुस्वधावः संवेहो नास्तीति । अत्र योऽसौ केवल्ञानाद्यनन्तचतुष्टय-व्यक्तिरूपः कार्यसमयसारः स एवोपादेय इत्यमित्रायः ॥ १०१ ॥

अयास्मिन्नेवार्थे पुनरपि व्यक्त्यर्थं दृष्टान्तमाह---

तारायणु जिल बिबियउ णिम्मिल वीसङ् जेम । अप्पए णिम्मिल बिबियउ लोयालोउ वि तेम ।। १०२ ॥ तारामणः जठे विम्बित निर्मेठे दृश्यते यथा । आस्मिन निर्मेठे विम्बित लोकालोकमपि तथा ॥ १०२ ॥

तारयणु जिल बिबियउ तारागणो जले बिम्बतः प्रतिफलितः । कथंभूते जले । णिम्मिल बीसङ् जेम निर्मले हश्यते यथा । वाष्ट्रांन्तमाह । अप्पङ्ग णिम्मिल बिबियउ लोयालोउ वि तेम आत्मिनि निर्मले मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालरहिते बिम्बतं लोकालोकमिप तथा हश्यत इति । अत्र विशेषव्याख्यानं यदेव पूर्वहृष्टान्तसूत्रे व्याख्यातमन्नापि तदेव बातव्यम् । कस्मात् । अयमिप तस्य हृष्टान्तस्य हृढोकरणार्थनिति सुन्नतात्पर्यार्थः ।। १०२ ॥

अथात्मा परश्च येनात्मना ज्ञानेन ज्ञायते तमात्मानं स्वसंवेदनज्ञानवलेन जानीहीति क्रययति---

अप्यु वि पुरु वि वियाणइ जें अप्पें मुणिएण । सो जिय-अप्पा जाणि तुहुँ जोइय णाण-बलेण ॥ १०३॥

यह आरमा मुनि अवस्थामें बीतराग स्वसवेदनज्ञानकर अपनेको और परको कुछ प्रकाशित करता है, पीछे अरहेत अवस्थास्य कार्यसमयसार स्वरूप परिणमन करके केवलज्ञानते निज और परको सब द्रव्य क्षेत्र काल प्रावंदी प्रकाशता है। यह आरम-वस्तुका स्वमाव है, इसमें संदेह नही समझना। इस कबह ऐसा सारांव है, कि जो केवलज्ञान केवलदर्शन अनंतसुख अनंतवीयंरूप कार्य समयसार है, वही अराधने योग्य है।१०१॥

आगे इसी अर्थको फिर मी खुलाशा करनेके लिये दृष्टान्त देकर कहते है—[यथा] जैसे [तारागण:] ताराऑका सपूद [निमेले जले] निर्मल जलमें [बिस्वित:] प्रतिविध्वित हुआ [इस्वित] प्रत्यक्ष सीलता है, [तथा] उसी तरह [निमेले आत्मानि] मिन्याल्य रागादि विकल्पोसे रिहा स्वच्छ आत्मामें [ओकालोकं अपि] समस्त तोक बनोक नासते हैं।। भावार्थ-इसका विशेष व्याप्यान जी पहले कहा था, वहीं यहाँ पर जानना अर्थात् जो सबका जाता हथ्या आत्मा है। वहीं पर जानना अर्थात् जो सबका जाता हथ्या आत्मा है। वहीं उपायेष हैं। यह सूत्र मी पहले कथनको हढ़ करनेवाला है।।१०२॥

आगे जिस आत्माके जाननेसे निज और पर सब पदार्थ जान जाते हैं, उसी आत्माको त

आत्मापि परः अपि विज्ञायते येन आत्मना विज्ञातेन । तं निजात्मानं जानीहि त्वं योगिन् ज्ञानवलेन ॥ १०३ ॥

अप्यु वि परु वि वियाणियद्द कें अप्ये घुणिएण आस्मापि परोऽपि विज्ञायते येन आत्मना विज्ञातेन सो णिय अप्पा जाणि तुहुं तं निजात्मानं कानीहि त्वस् । जोद्दय णाणवलेण हे योगिन्, केन कृत्वा जानीहि । ज्ञानबलेनेति । अयमत्रायः । वीतरागसदानन्वैकस्वभावेन येनात्मना ज्ञातेन स्वात्मा परोऽपि ज्ञायते तमात्मानं वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनज्ञानभावनासभुत्पन्नपरमानन्वसुखरसास्वादेन जानीहि तन्मयो भृत्वा सम्यगनुभवेति भावार्थः ॥ १०३ ॥

अतः कारणात् ज्ञानं पुच्छति--

णाणु पयास्हि परमु महु कि अष्णे बहुएण । जेण णियप्पा जाणियइ सामिय एक्क-खणेण ॥ १०४ ॥ क्कानं प्रकाश्य परमं सम कि अन्येत बहुना । येन निजात्मा क्कायते स्वामिन एकक्षणेन ॥ १०४॥

णाणु पयासहि परमु महु ज्ञानं प्रकाशय परमं मम । कि अण्णे बहुएण किमन्येन ज्ञानरहितेन बहुना । जेण णियप्पा जाणियद येन ज्ञानेन निजात्मा ज्ञायते, सामिय एककखणेण हे स्वामिन् नियतकालेनैकक्षणेनित । तयाहि । प्रभाकर-भट्टः पृष्ठित । कि पृष्ठित । हे भगवन् येन वोतरागस्वसंवेवनज्ञानेन क्षणमात्रेणेव स्वसंवेवन जानके बलते ज्ञान, ऐसा कहते है—[येन आस्माना विज्ञायेन] जिस आस्पाको जाननेसे [आस्मा अपि] आप और [परः अपि] पर सब पर्याय [विज्ञायेन] जाल जाते हैं, [तं निज्ञास्मानं] उस अपने आस्मानो [योगिन] हे योगी [स्वै] तू [ज्ञानको] आस्पानक कपते [ज्ञानीवित ज्ञान सावार्थे—यहीपर यह है, कि रागादि विकल्य-आवेद रहित सदा आनन्द स्वमान को निज्ञ आस्मा जक्षे जाननेसे निज और पर सब जाने जाते हैं, इसिक्ये हे योगी, है ष्यानी, तू वन आस्माको वीतराग निविकस्परवार्थेवरनकानकी मावनासे उत्पन्न परमान्य मुखरको आवार्यके जाननेसे निज और पर सब जाने जाते हैं, इसिक्ये हे योगी, है ष्यानी, तू वन आस्माको वीतराग निविकस्परवार्थेवरनकानकी मावनासे उत्पन्न परमान्य मुखरको आवार्यक जान हो सार है। ऐसा उपदेश श्रीयोगीन्ववेवने प्रमाकरपृष्ठको विया ॥ १०३॥

अब प्रमाकरमट्ट महान् विनयसे जानका स्वरूप पूछता है-[स्वासिन्] हे मगवाद, [येनक्कानेन] जिस ज्ञानते [एक ध्यंगेन] अपनाप्त [निजास्ता] अपनी आत्मा [क्कायिते] जानी जानी है, वह [परसंक्काने] परस ज्ञान [समा] मेरे [प्रकाशय] प्रकाशित करो, [अर्थने बहुना] और बहुत विकल्ल--जालीते [किस्म] स्था काणवा ? कुछ भी नहीं ॥ सावार्थ--प्रमाकरमट्ट श्रीयोगीडियसे पूछता है, कि है स्वासी, जिल वीतरायस्वर्शवन्त्रानकर अपमानमें खुढ बुढ स्वत्राव अपनी आस्या आनी लाती है, वह जान मुलको प्रकाशित करो, दूसरे विकल्य-जातों से कुछ कायदा नहीं है, स्वर्शोंक ये रागाविक विकाशों के बढ़ानेवाले हैं। सार्याण यह है, कि मिथ्याख रागावि विकल्यों से रहित

युद्धबुद्धं कस्वमायो निजात्मा ज्ञायते तदेव ज्ञानं कथय किमन्येन रागादिप्रवर्धकेन विकल्पजालेनेति । अत्र येनैव ज्ञानेन सिध्यात्वरागादिविकल्परहितेन निजशुद्धात्मसं-वित्तिक्येणान्तर्मुं हूर्तेनैव परमात्मस्वरूपं ज्ञायते तदेवोपादेयमिति तात्पर्यार्थः ॥ १०४ ॥

अत अध्य सूत्रचतुष्ट्येन ज्ञानस्यरूपं प्रकाशयति-

अप्पा णाणु पुणेहि तुहुँ जो जाणइ अप्पाणु । जीव-पएसहिँ तित्तिङ्ज णाणेँ गयण-पवाणु ॥ १०५॥ आत्मानं ज्ञानं मन्यस्य त्वं यः जानाति आत्मानम् । जीवप्रदेशैः तावन्मात्रं ज्ञानेन गगनप्रमाणम् ॥ १०५॥

अप्पा णाणु मुणेहि जुहुं प्रभाकरभट्ट आत्मानं झानं मन्यस्व त्यस् । यः कि करोति । जो जोणइ अप्पाणु यः कर्ता जानाति । कस् । आत्मानस् । किविशिष्ट्म् । जीवपएसिंह् तिस्तिङ्ज जीवप्रवेशैस्तावन्मात्रं लोकमात्रप्रवेशान् । अथवा पाठान्तरम् । 'जीवपएसिंह् वेहसमु' तस्यार्थो निश्चयेन लोकमात्रप्रवेशोऽपि व्यवहारेणेव संहारिक-स्तारधर्मत्वाद्देहमात्रः । पुनरिप कथंभूतम् आत्मानं णाणें गयणपवाणु ज्ञानेन कृत्वा व्यवहारेण गगनमात्रं जानोहोति । तद्यया । निश्चयनयेन मितश्रतावधिमनः-पर्ययकेवलज्ञानपञ्चकाविषये दृष्टिवल्लोका-पर्ययकेवलज्ञानपञ्चकाविषये दृष्टिवल्लोका-लोकव्यापकं निश्चयेन लोकमात्रासंख्ययप्रवेशिप व्यवहारेण स्ववेहमात्रं तिमत्यंभूत-मात्मानम् आहारभयमैथूनपरिग्रहसंज्ञास्वरूपप्रदेशितसमस्तविकल्पकल्लोलजालं त्यक्त्वा

तथा निज **सुद्ध आत्मानुमवरूप** जिस ज्ञानसे अंतर्मुहूर्तमें ही परमात्माका स्वरूप जाना जाता है, वही ज्ञान उपादेय है। ऐसी प्रार्थना गिष्यने श्रीगुरूसे की ॥ १०४॥

आणे श्रीणुरु चार दोहा-सुनींते जानका स्वरूप प्रकाशने हैं—श्रीणुरु कहते है, कि हे प्रमाकरमहु, [स्वं] तूं [आस्मनं] आस्पाको ही [झानं] जान [सन्यस्व] जान, [शः] जो जानकथ
आरमा [आस्मानं] अपनेको [जीवप्रदेशैः तावन्मानं] अपने प्रदेशों लोक-प्रमाण [झानेत नामकप्रमाणं] जानते व्यवहारनकर आकाज-प्रमाण [जानांति] जानता है। अथवा यहा "देहमपु" ऐसा
भी पाठ है, तब ऐसा समझना, कि निश्चपनपत्ते लोकप्रमाण है, तो मी व्यवहारनयसे संकोच विस्तार
स्वजाब होनेते शरीप्रमाण है ॥ भावार्थ-निर्वयनगकर मति श्रुत अविष मत्यप्रयोग कैकल
व्यापक है। अर्थात् जीते आसि अपाय व्यवहारनयसे जानकी व्येताका देशने नेवांकी तरह लोक अलोकमें
आपक है। अर्थात् जीते आंखें कसी पर्यायांकी देखती है, परस्तु उन स्वरूप नहीं होती, तेने हो
आरमा यद्यपि लोक अलोकको जानता है, वेखता है, तो भी उन स्वरूप नहीं होती, अरने स्वरूप
हो रहता है, जानकर केन प्रमाण है, पश्ची निरवरांके नेवोंकि प्रवास नाही होता, अरने स्वरूप
हो रहता है, जानकर केन प्रमाण है, पश्ची निरवरांके ने प्रमाण है अर्थक्षार प्रमाण है, परे अर्थमाले जो पुरुष आहार स्था सेमुन परिषहरूष
चार बांखानों स्वरूप आदि समहन निरुपणी दर्शने अर्थमाको जो पुरुष आहार स्थानता है, वही पुरुष आपरे

जानाति यः स पुरुष एव ज्ञानादिषक्षत्वाज् ज्ञानं मण्यत इति । अत्रायमेव निक्शयनयेन पञ्चज्ञानाषिक्रमात्मानं जानात्यसौ व्याता तमेवोपावेयं जानीहोति भावार्यः । तथा चोक्तम्—"आर्षिणसुवोहिमणकेवलं च तं होदि एगमेव पदं । सो एसो परमद्दी जं लहिद्दं णिळ्ड्वाँ लहिद ॥" ॥ १०५ ॥

अथ--

अप्पहें जे वि विभिष्ण वढ ते वि हवंति ण णाणु । ते तुहुँ तिष्णि वि परिहरिवि णियमिँ अप्यु वियाणु ॥ १०६ ॥ आरमनः ये अपि विभिन्नाः बस्म तेऽपि भवन्ति न झनम् । तान स्वं त्राण्यपि परिहस्य नियमेन आस्मानं विज्ञानीहि ॥ १०६ ॥ ९९

अप्पर्हें जे वि विभिण्ण वह आरमनः सकाशाद्येऽपि भिन्ना वरस ते वि हवति ण णाणु तेऽपि भवन्ति न नानं, तेन कारणेन तहं तिण्णि वि परिहरिवि तान् कर्मतापन्नान् तत्र हे प्रभाकरभट्ट त्रीण्यपि परिहत्य । पन्नात्तिक कुरु । णियमि अप्पु वियाणु निश्चये-नात्मानं विजानीहीति । तद्यथा । सकलविश्चवेकज्ञानस्वरूपात् परमात्मपदार्थात् निश्चयेनमेन भिन्नं त्रीण्यपि धर्मार्थकामान् त्यक्त्वा दोतरागस्वसंवेदनलक्षणे शुद्धात्मा—नुभूतिज्ञाने स्थित्वात्मानं जानोहीति भावार्थः ॥ १०६ ॥

अप्पा णाणहें गम्मु पर णाणु वियाणइ जेण । तिष्णि वि मिल्लिवि जाणि तुहुँ अप्पा णाणें तेण ॥ १०७ ॥

बामिल होनेसे ज्ञान कहा जाता है। आरमा और जानमें भेद नहीं है, आरमा ही ज्ञान है। यहाँ सारांच यह है, कि निक्यनयकरके पांच प्रकारके ज्ञानोंसे अभिन्न अपने आरमाको जो घ्यानी जानता है, उसी आरमाको तु उपादेव जान । ऐसा ही सिद्धांतोमें हरएक जगह कहा है- 'आमिणि' इत्यादि । इसका अर्थ यह है, कि मति श्रुत अविध मनःपर्यय केवनज्ञान ये पांच प्रकारके सस्यश्कान एक आरमाके ही स्वक्ष्य है, आरमाके विना ये ज्ञान नहीं हो सकते, वह आरमा ही परम बार्च है, जिसको पाकर वह जीव निर्वाणको पाता है। १२०५॥

आगे परमावका निषेध करते है-[बरस] हे शिष्य, [आस्मतः] आत्मा से बि अपि भिन्नाः] जो जु याव है (विऽपि) वे मी [ज्ञानं न भवंति] जान नही हैं वे सव बाव ज्ञानसे रहित जड़क्य हैं, [तान्] उन [ज्रीण अपि] वर्ष अयं कामकर तीनों मारोको [परिद्वःय] खेड़कर [नियमेन) निल्यसे [आरमानं] आरमाको [रवं] तू विजानीहि] जान ॥ भावायं-हे प्रभाकर मह, भुनिक्ष्य पर्म, अर्थक्य संसार के प्रयोजन, काम (विषयामिलाव) ये तीनों ही आरमासे मिन्न है ज्ञानक्य नहीं हैं। निल्यवनकरके सब तरफते निर्मेश केवलज्ञानस्वरूप परमात्मयदायंसे मिन्न तीनों ही वर्ष अर्थक संसार के अर्थाजन, काम (विषयामिलाव) ये तीनों ही आरमासे मिन्न तीनों ही वर्ष अर्थक मान पुरुषायों को छोड़कर बीतरायस्वर्यवनस्वरूप प्रमात्मयदायंसे रहकर आरमाको जान ॥१०६॥

आगे आत्माका स्वरूप दिखलाते हैं—[आत्मा] आत्मा [परं] नियमसे [ज्ञानस्य] जानके [गम्यः] गोचर है, विन विमेक [ज्ञानं] ज्ञान ही [विजानाति] आत्माको जानता है, [तेन]

आत्मा ज्ञानस्य गम्यः परः ज्ञानं विज्ञानाति येन। त्रीण्यपि मुक्त्वा जानीहि त्वं आत्मानं ज्ञानेन तेन ॥ १००॥

अप्पा णाणहं गम्मु पर आत्मा ज्ञानस्य गम्यो विषयः परः। कोऽषः। नियमेन । कस्मान्। णाणु वियाणइ जेण ज्ञानं कर्नुं विज्ञानात्यात्मानं येन कारणेन अतः कारणान् तिण्णि वि मिल्लिव जाणि तुहुं त्रीण्यपि मुक्त्या जानीहि त्वं है प्रमाकरमट्ट, अप्पा णाणें तेण । कं जानीहि । आत्मानम् । केन । ज्ञानेन तेन कारणेनित । तथाहि । निजयुद्धात्मा ज्ञानस्येव गम्यः । कस्माविति चेन् । मतिज्ञाना-विकण्यविकल्परहितं यत्परमपदं परमात्मशब्वाच्यं साक्षान्मोक्षकारणं तद्व्यो योऽसौ परमात्मा तमात्मानं वोतरागिनिवकल्पस्वसंवेदनज्ञानगुणेन विना दुर्धरानुष्ठानं कुर्वाणा-अपि बहवोऽपि न तभन्ते यतः कारणान् । तथा चोक्तं समयसारे—"णाणगुणेहि विहीणा एदं तु पदं बहू वि ण लहंति । तं गिण्हसु पदमेदं जद इच्छित दुक्षप्रकिष्टं। अक्ष धर्माथंकामादिसवंपरद्रव्येच्छां योऽसौ मुञ्जति स्वशुद्धात्मसुखामृते तृतो भवेष्वं ॥" अत्र धर्माथंकामादिसवंपरद्रव्येच्छां योऽसौ मुञ्जति स्वशुद्धात्मसुखामृते तृतो भवित स एव निःपरियहो भण्यते स एवात्मानं जानातीति भावार्यः। उक्तं च "अपरिन्माहो अणिच्छो भणिओ णाणी दु णैच्छवे धम्मं । अपरिन्महो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होवि ॥" १०७ ॥

इसलिये [स्वं] हे प्रमाकर मद्र तू [त्रीणि अपि मुक्त्वा] धर्म अर्थ काम इन तीनो ही मार्बोका छोड़कर [ज्ञानेन] ज्ञानसे [आत्मानं] निज आत्माको [जानीहि] जान ॥ भावार्थ--निज शुद्धातमा ज्ञानके ही गोचर (जानने योग्य) है, क्योंकि मितज्ञानादि पाँच भेदों रहित जो परमारम शब्दक। अर्थ परमपद है, वही साक्षात् मोक्षका कारण है, उस स्वरूप परमात्माको वीतरागनिविकल्पस्व-संवेदन ज्ञानके विना दुर्घर तपके करनेवाले भी बहुतसे प्राणी नहीं पाते । इसलिये ज्ञानसे ही अपना स्वरूप अनुमव कर। ऐसा ही कथन श्रीकुंदकुंदाचार्यने समयसारजीमें किया है "णाणगुणेहिं" इत्यादि । इसका अर्थ यह है, कि सम्यक्ताननामा निज गुणसे रहित पुरुष इम ब्रह्मपदको बहुत कष्ट करके भी नहीं पाते, अर्थात् जो महान दुर्घर तप करो तो भी नहीं मिलता । इसलिये जो तू दुःखसे सूटना चाहता है, सिद्धपदकी इच्छा रखता है, तो आत्मजानकर निजपदकी प्राप्त कर । यहाँ सारांश मह है, कि जो धर्म अर्थ कामादि सब परद्रव्यकी इच्छाको छोड़ता है, वही निज सुद्धारमसुखरूप अमृतमें तृप्त हुआ सिद्धांतमें परिप्रह रहित कहा जाता है, और निप्रंथ कहा जाता है, और वही अपने आत्माको जानता है। ऐसा ही समयसारमें कहा है "अपरिग्यहो" इत्यादि। इसका अर्थ ऐसा है, कि निज सिद्धांतमें परिग्रह रहित और इच्छारहित जानी कहा गया है, जो धर्मको मी नहीं चाहता है, अर्थात् जिसके व्यवहारधर्मकी मी कामना नहीं है, उसके अर्थ तथा कामकी इच्छा कहाँसे होवे ? वह आत्मज्ञानी सब अमिलावाओं से रहित है, जिसके धर्मका मी परिग्रह नहीं है, तो अन्य परिग्रह कहाँ से हो ? इसलिये वह ज्ञानी परिप्रही नहीं है, केवल निजस्वरूपका जाननेवाला ही होता है ॥१०७॥

अच----

णाणिय णाणिउ जाणिएण णाणिउँ ना ण मुणेहि । ता अण्णाणि णाणमउँ कि पर बंभु लहेहि ॥ १०५ ॥ क्षानिन् क्षानी क्षानिना क्षानिनं यावन् न जानासि । ताबद् अक्षानेन क्षानमयं कि परं त्रक्ष लमसे । १०८॥

णाणिय हे ज्ञानिन् णाणिउ ज्ञानी निजात्मा णाणिएण ज्ञानिना निजात्मना करणभूतेन । कथंभूतो निजात्मा । णाणिउ ज्ञानी ज्ञानलक्षणः तमित्यंभूतमात्मानं जा ण मुणेहि यावत्कालं न जानासि ता अण्णाणि णाणमउं तावत्कालमज्ञानेन मिथ्यात्व-रागाविविकत्पजालेन ज्ञानमयम् । कि पर बंगु लहेहि कि परमुरकृष्टं ब्रह्मस्वभावं लभसे कि तु नैवेति । तद्यथा । यावत्कालमात्मा कर्ता आत्मानं कर्मतापन्नम् आत्मना करणभूतेन आत्मने निमित्तं आत्मनः सकाशात् आत्मनि स्थितं समस्तरागाविविकत्पजालं मुक्तवा न जानासि तावत्कालं परमन्नह्मशब्दवाच्यं निर्वेषिपरमात्मानं कि लभसे नैवेति भावार्थः ॥ १०५॥

अथानन्तरं सूत्रचतुष्टयेनान्तरस्थले परलोकशब्दव्युत्पत्त्या परलोकशब्दवाच्यं पर— मारमानं कथयति—

> जोडज्जह ति बंसु पर जाणिज्जह ति सोइ। बंसु सुणेविणु जेण लहु गम्मिज्जह परलोई।। १०६॥ इञ्यते तेन बद्धा परः झायते तेन म एव। बद्धा मत्वा येन लघु गम्यते परलोके॥ १०९॥

जोइज्जइ हम्पते ति तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा। कोऽसौ हम्पते। बंधुपरु ब्रह्मशब्दवाच्यः शुद्धात्मा। कथंभूतः। परः उत्कृष्टः। अथवा पर इति पाठे नियमेन।

आणे जानसे ही परकहाकी प्राप्त होती है, ऐसा कहते हैं— [ज्ञानिम्] हे जानी [ज्ञानी]
जानवाइ अपना आरथा [ज्ञानिमा] सम्यथान करके [ज्ञानिमं] जान क्षवणवाके आरथाको
[यावत्] अवतक [ज] नहीं [जानासि] जानता, [वावत्] तवतक [आज्ञानिज] अज्ञानी होनेसे
[ज्ञानमर्थ [परं अद्धा] अपने स्वक्ष्यको [क्रिंड अमसे]क्या पा सकता है? कमी नहीं
पा सकता । ओ कोई आरथाको पाता है, तो ज्ञानसे ही पा सकता है। आवार्ष — ज्वक्त यह जीव
क्षयकेको आपकर अपनी प्राप्तिके लिये आपसे अपनेमें तिष्ठता नहीं जान के, तकतक निर्माण युद्ध
परसारथा सिद्धपरमध्यो को क्या पा सकता है? कमी नहीं पा सकता । ओ आरथाको जानता है वही
परसारथा ज्ञानता है। १९०६।

इस प्रकार प्रथम महास्थलमें चार दोहोंमें अंतरस्थलमें ज्ञानका व्याक्यान किया। आने चार सूत्रोंमें अंतरस्थलमें परलोक शब्दकी व्युत्पत्तिकर परलोक शब्दके परमात्माको ही कहते हैं—[तेन] उस कारणसे उसी पुरुषसे [परः ब्रह्मा] सुद्धात्मा नियमसे [इस्यते] देखा बाता है, [तेन] न केवलं हस्यते जाणिज्जह जायते तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा सोइ स एव गुढ़ात्मा । केन कारणेन । बंगु मुणेविणु जेण लहु येन पुरुषेण येन कारणेन वा जहाराव्ववाच्य— निर्वोषिपरमात्मानं मत्वा जात्वा पश्चात् गम्मिज्जह तेनैव पूर्वोक्तेन जहास्वरूपे पिह्नानपुरुषेण तेनेव कारणेन वा गम्मते । क्व । पत्नोके पत्लोकशब्दवाच्ये परमात्मत्तत्त्वे । कि च । योऽसी गुढ़ निश्चयनयेन शक्तिक्पेण केवलज्ञानवर्शनस्वमावः परमात्मा स सर्वेषां मुख्मेकेन्द्रियाविजीवानां शरीरे पृथक् पृथक्ष्येण तिष्ठति स एव परमजहाा स एव परमविष्णुः स एव परमश्चिवः इति, व्यक्तिरूपेण पुनर्भगवानहंश्र्वे य पुक्तिगतिस्त्वान्सा वा परमजहा। विष्णुः शिवो वा मण्यते । तेन नान्यः कोऽपि परिकत्तितः जगढ़पापी तर्षवेको परमजहा। शिवो वास्तीति । अयमत्रार्थः । यत्रातौ मुक्तात्मा लोकांग्रे तिष्ठति स एव बहुग्लोकः स एव शिवलोको नान्यः कोऽपीति भावार्थः ॥ १०६ ॥ अय—

मुणि-वर-विवहँ हरि-हरहं जो मणि णिवसइ देउ । परहँ जि परतर णाणमञ्ज सो बुद्धइ पर-लोज ॥ १९० ॥ मुनिवरबृन्दानां हरिहराणां यः मर्नास निवसति देवः। परस्माद् अपि परतरः ज्ञानमयः स उच्यते परलोकः॥ ११०॥

मुणिवरविंदहं हरिहरहं मुनिवरवृन्दानां हरिहराणां च जो मणि णिवसइ

आगे ऐसा कहते हैं कि भगवानका ही नाम परलोक है-[य:] जो आत्मदेव [मुनिवर-

देउ योऽसौ मनसि निवसति देवः आराध्यः । पुनरिष किविशिष्टः । परष्टुं जि परतद णाणमञ्ज परस्मापुरकृष्टाविष अथवा परहं जि बहुवचनं परेभ्योऽपि सकाशावितशयेन परः परतरः । पुनरिष कथंभूतः । ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निर्वृत्तः सो बुद्धइ परलोउ स एवंगुणविशिष्टः शुद्धारमा परलोक इत्युच्यते इति । पर उत्कृष्टो वीतरागचिवानन्वेक-स्वभाव आत्मा तस्य लोकोऽवलोकनं निर्विकल्पसमाधौ वानुभवनमिति परलोकशब्द-स्थार्थः, अथवा लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवाविषदार्था यहिमन् परमात्मस्वरूपे यस्य केवलज्ञानेन वा स भवित लोकः परश्चासौ लोकश्च परलोकः व्यवहारेण पुनः स्वर्गार्थालक्षणः परलोको भण्यते । अत्र योऽसौ परलोकशब्दवाच्यः परमात्मा स एवोपावेय इति तात्पर्यार्थः ॥ ११० ॥ अय—

सो पर बुच्चइ लोउ पर जसु मह तित्यु बसेइ । जहिँ मह तहिँ गइ जोबह जि णियमेँ जेण हवेइ ॥ १९९ ॥ सः परः उच्यते लोडः परः यस्य मितः तत्र बसित । यत्र मितः तत्र गतिः जीवस्य एव नियमेन येन भवति ॥ ४११ ॥

सो पर बुद्धइ लोउ पर स परः नियमेनोच्यते लोको जनः । कर्षभूतौ मण्यते । पर उत्कृष्टः । स कः । जसु मइ तित्यु बसेइ यस्य भध्यजनस्य मितमे- निष्चतः तत्र निजपरमात्मस्यरूपे वसति विषयकषायविकत्पजालत्यागेन स्वसंवेदनसंबि- तिस्वरूपेण स्थिरोभवतीति । यस्य परमात्मतस्वे मितिस्तिष्ठति स कस्मात्परो भवतीति

श्रृंदानां ह्रिय्ह्र्राणां | मुनीश्वरोके समूहके तथा इद्र वा वासुदेव इद्रोके [मनस्ति] चित्तमें [तिब-स्ति] बत रहा है, [सः] वह [प्रस्माद् अपि परतरः] उत्कृष्टके सी उत्कृष्ट [क्षानमध्यः] बान-स्ति] वर उत्कृष्ट सीकराग चित्रानं जाता है।। भाषाध—परतेक शब्दोक वर्षोक्ष हिंदा ऐसा है कि पर अर्थात् उत्कृष्ट सीकराग चित्रानं श्रृद्ध स्वमाव आस्ता उत्का लोक अर्थाद् अवव्यक्षेकन निर्वि-कल्पसमापिमें अनुअवना वह परलोक है। अववा विसके परमात्मस्वकृपमें या केवलक्षानमें जीवादि पदावे देखे जातें, इत्तिये उत्त परमात्माका नाम परकोक है। अववा व्यवहारतवृक्षक स्वां मोक्षात्म परलोक कहते हैं। स्वर्ण आंत्र मोक्षका कारण मनवादका धर्म है हस्तिये केवती सम्यानको पर-लोक कहते है। परमात्माके समान अपना निक्ष आस्ता है, वहीं परलोक है, वहीं उपायेव है।११०॥

आपे ऐसा कहते हैं, जिसका मन निज आस्पामें वस रहा है, वही जानी जीव परलोक है—
[यस्य मितः] जिस मध्यजीवकी बुढि [तन्न] उस निज आस्मस्वरूपमें [बसित] वस रही है,
अर्थात् विषय-कपाय-विकरस्य जानके स्थापते स्वसंवेदन—आनत्वरूपकर स्थिर हो रही है। सिः]
वह पुरुष [परः] निज्वयंकर [परः लोकः] उल्ह्य जन [उच्यते] कहा जाता है। अर्थात्
विकाकी बुढि निजसवक्ष्ममें ठहर रही है, वह उत्तम जन है, यिन] स्पेक्ति [यन्न मित्र में विविध्य होती है, विन्न विविध्य ही जीवस्य] जीवकी [गर्तिः] [नियमेन] निज्यवंकर
[भवित] होती है, ऐसा जिनवरदेवने कहा है। अर्थात् युद्धासम्बरूपमें जिस जीवकी बुढि होवे,

चेत् बहि मह तहि बोवहं जि णियमें जेण हवेद येन कारणेन यत्र स्वगुद्धास्वस्वरूपे मितस्तत्रेच गतिः । कस्येव । जीव-जीवस्येव अथवा बहुवचनपक्षे जीवानामेव निश्चयेन भवतीति । अयमत्र भावार्थः । यद्यातंरौद्राधोनतया स्वगुद्धास्मावनाच्युतो भूस्वा परभावेन परिणमति तवा बीधंसंसारी भवति, यवि पुर्नीनश्चरत्नत्रयात्मके परमातम्तत्रे भावनां करोति तहि निर्वाणं प्राप्नोति इति ज्ञात्वा सर्वरागाविविकत्यस्यायेन तत्रेव भावनां करंग्येति ॥ १९९ ॥ अथ—

जहिँ मइ तहिँ गइ जीव तहुँ मरणु वि जेण लहेहि । तेँ परबंसु मुएवि मईँ मा पर-विव्य करेहि॥ १९२॥ यत्र मतिः तत्र गतिः जीवः त्वं सरगमिष येन लससे । तेन परब्रह्म सुक्त्वा मतिं मा परकृत्ये कार्योः॥ १९२॥

जिंह मद्द तींह गढ जीव तुट्टं मरणु वि जेण लहेहि यत्र मतिस्तत्र गतिः । हे श्रीव त्वं भरणेन कृत्वा येन कारणेन लभसे तें परबंगु मुएवि मद्दं मा परविष्व करेहि तेन कारणेन परब्रह्मशब्दवाच्यं शुद्धद्रव्याधिकनयेन टङ्कीत्कीणंत्रायकैकस्वमावं वीतरागसवानन्वैकसुखामृतरसपरिणतं निजयुद्धात्मतस्व मुक्त्या मति चित्तं परद्रव्ये वेहसंगाविष्ठु मा कार्षोरिति तात्पर्यार्थः ॥ ११२ ॥ एवं सूत्रचतुष्टयेनान्तरस्यले परकोकशब्दध्युत्पस्या परलोकशब्दवाच्यस्य परमात्मनो व्याख्यानं गतम् ।

तबनन्तरं किं तत् परद्रव्यमिति प्रश्ने प्रत्युत्तरं बदाति— जं णियदब्बहें मिण्णु जडु तं पर-वब्दु विद्याणि । पुग्गलु धम्माधम्म् णह कालु वि पंचमू जाणि ।। १९३ ॥

छवको बैसी ही गित होती है, जिन जीवोंका मन निज-बस्तुमें है, उनको निज-परकी प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं हैं । भाषायं—जो आर्तेष्मान रीड्रप्यानकी आषीनतासे अपने खुडारमकी माबनाले रिहत हुआ रागाविक परमाजोंस्वरूप परिणमन करता है, तो वह दीवंसंसारी होता है, और को निवधयरसन्त्रयस्वरूप परमास्त्रतस्वमें माबना करता है तो वह मोक्ष पाता है। ऐसा जानकर सब रागावि विकल्पोंको त्यागकर उस परमास्त्रतस्वमें ही माबना करती चाहिये ॥ १११।

आगे फिर भी इसी बातको इट्ड करते हैं— [जीब] हे शीब [यत्र प्रसित:] जहां तेरी बुद्धि है, [तत्र गति:] बहीपर गति है, उसको [येत] जिस कारणने [स्वं सुरबा] त्र मरकर [उअसे] पाचेबा [तेत] इसित्ये तु [परज्ञा] परज्ञाको [युक्त्या] छोड़कर [परज्ञाये] परज्ञायों [प्रति] बुद्धिको [या कार्योः] मत कर ॥ आवार्य—चुद्ध ब्रव्यायिकनत्मकर ब्राक्षीका-मा गढ़ा हुआ अपित्य , अपूर्तिक पदार्थ, जाद्वितीय अतीदिय स्वाप्य , अपूर्तिक पदार्थ, जाद्वितीय अतीदिय सुखक्ष्य, अपूर्तिक रसकर तुम, ऐसे निज्ञ खुद्धारमतस्वको छोड़कर ब्रव्यक्त मावकमं नोकनमें या देहादि परिस्तुक्त मनको मत लगा ॥ ११२ ॥

इस प्रकार पहले महाधिकारमें चार दोहा-सूत्रोंकर अंतरस्थलमें परलोक शब्दका अर्थ परमात्मा

यत् निजद्रन्याद् भिन्नं जहं तत् परद्रन्यं जानीहि । पुद्रगरूः धर्माधर्मः नमः कालं अपि पन्नमं जानीहि ॥ ११३ ॥

समित्यादि । पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । जं यत् णियदव्यहं निजडव्यात् सिक्णु मिक्षं पृवग्नुतं जडु जढं तं तत् परवज्यु विद्याणि परद्रव्यं जानीहि । तञ्च किए । पुगालु धम्माधम्मु णहु पुद्गलधर्माधमेनभोरूपं कालु वि का उनिप पंचयु जाणि पञ्चमं जानीहीति । अनन्तचतुष्टयस्वरूपान्निजडव्याद्वाह्यं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरूपं जीव— संबद्धं शेषं पुद्गलाविपञ्चमेदं यस्तवं तद्धे यमिति ॥ ११३ ॥

अय बोतरागनिर्विकल्पसमाधिरन्तर्पुहूर्तेनापि कर्मजालं बहुतीति ध्यानसामर्थ्यं वर्गयति—

> जइ णिविसद्भृ वि कु वि करइ परमप्पइ अणुराछ । अगिग-कणो जिम कट्ट-गिरी डहइ असेसु वि पाछ ॥ १९४ ॥ यदि निमिषार्थभिप कोऽपि करोति परमासनि अनुरागम्। अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिं दहति अशेवमिर पापम्॥ ११४ ॥

जइ इस्यादि । जइ णिविसङ्कृ वि यदि निमिषाधमिषि कु वि करइ कोऽपि कश्चित् करोति । किं करोति । परमप्पइ अणुराउ परमात्मन्यनुरागम् । तदा किं करोति । अग्निकणी जिम कडुगिरो अग्निकणिका यथा काष्ट्रगिरि बहुति तथा बहुइ

किया । आगे परलोक (परमात्मा) में ही भन लगा, परप्रवासे ममना खोड़ ऐसा कहा नया था, जसमें सिष्यों प्रता किया कि परवस्थ नया है ? उसका समाधान श्रीपुर करते हैं-[सन्] को [लिखाइव्यात्] जात्म-रापसे [भिन्नों] जुदा [जरूं] जरू पदाणं है [तत्] उसे [परहणं] परवस्थ [जानों हि] जानों तो तो तह परवस्थ [पुद्रास्तः धर्मो वर्मः नमः कार्ट खिष पंच्यों] पुद्रास्त धर्मो वर्मः नामः कार्ट खिष पंच्यों] पुद्रास्त धर्मो वर्मः नामः कार्ट खिष पंच्यों] पुद्रास्त धर्मो वर्मः नामः कार्ट खाने श्री पर्वाच्यों — प्रवाच्या वर्षः वर्मा वर्मः नामः कार्यक्रास वर्मः वर्मः वर्मः वर्मः कार्यक्रास वर्मः वर्

जागे एक जनतुर्नुहर्तमें कर्म-जालको बीतरागनिर्विकल्ससगिषक्य ज्ञीन बस्स कर बालती है ऐसी समाधिकी सामर्थ्य है, वही दिकाते हैं—[यदि] को [जिस्मियायंसि] जाने निमेचलाव मी [कोऽपि] कोई [परसास्मित] परमास्मामें [अनुरागे] प्रीतिको [करोति] करे तो [यथा] जैसे [अनिकक्षिका] ज्ञीनको कर्यो [काष्ट्रगिरिं] काठमें पहाक्को [यहिंगे] मस्य करती है, उसी तरह [अहोर्ष अपि पार्य] सब ही पार्योको मस्स कर बाले ॥ आवार्य —ऋदिका गर्व, रसायनका यर्व बर्बात् असेषु वि पाउ बहुत्यशेषं पापभिति । तथाहि—श्वद्विगौरवरसगौरवकवित्ववादित्व-गमकत्ववाग्मित्वचतुर्विधशब्दगौरवस्वरूपप्रभृतिसमस्तविकत्पजालत्यागरूपेण महावातेन प्रकालिता निकशुद्धात्मतस्वध्यानाग्निकणिका स्तोकाग्निकेन्धनराशिमिवान्तर्भुं हुर्तेनापि चिरसंचितकर्मराशि बहुतीति । अत्रवंविधं शुद्धात्मध्यानसामर्थ्यं ज्ञात्वा तदेव निरन्तरं भावनीयमिति भावार्थः ॥ १९४ ॥

अब हे बीब खिन्ताजालं मुक्ता मुद्धात्मस्वरूपं निरन्तरं परयेति निरूपयित— मेल्लिब सयल अवस्खडी जिय णिञ्चितउ होइ । चित्तु णिबेसहि परमपए देउ णिरंजणु जोइ ।। ११५ ।।

सुक्त्वा सकला चिन्तां जीव निश्चिन्तः भूत्वा। चित्तं निवेशय परमपदे देवं निरुक्तनं पश्य ॥ ११५ ॥

मेल्लिक इत्याबि । मेल्लिक मुक्त्वा सयल समस्तं अवक्खडी देशमाषया चिन्ता जिय हे जीव णिञ्चित्तउ होइ निश्चिन्तो मूत्वा । कि कुरु । चिन्तु णिवेसिह क्लिं निवेशय धारय । क्व । परमपए निजपरमात्मपदे । पश्चात् कि कुरु । देउ णिरं-जण् जोइ वेवं निरङ्क्षनं पश्चेति । तद्यया । हे जीव दृष्टभुतानुभूतभोगाकांक्षास्वरूपाय-स्थानांवि समस्तिचित्ताजालं मुक्त्वा निश्चिन्तो भूत्वा चिन्तं परमात्मस्वरूपे स्थिरं पारा वर्गेत् आदि धातुओंके मस्त करतेका मद, अव्या नी रत्यकं जाननेका गई, कवि-कनाका मद, वावरें जीवनेका मद, शाक्की व्यावधान करतेका मद, ये चार तरह-का गवन-नीरव स्वरूप इत्यादि अनेक विकल्प-जालीका त्यावधान करतेका नर, ये चार तरह-का गवन-नीरव स्वरूप इत्यादि अनेक विकल्प-जालीका त्यावधान करतेका पत्र अवस्ति हुई (बहुक्ती हुई) जो तिज युद्धारमतत्वकं ध्यानक्ष्य अगिको कणी है, जैसे वह अगिको कणी काठके पर्वतको सन्त कर देती है, उदी वहुद कर्मोको आपे नियंपर्य नट कर देती है, ऐसी चुढ आरल-ध्यानकी सामध्यं बात-कर इती ध्यानकी ही मावना सदा करती चारित्रं। चारित्रं। चारित्रं। चारित्रं। चित्रं

कुरु, तदनन्तरं मावकमंद्रव्यकर्मनोकमञ्जिनरहितं देवं परमाराध्यं निज्ञशुद्धात्मानं ध्यायेति मावार्यः । अपध्यानलक्षणं कथ्यते—"बन्धवधच्छेदादेईवाद्रागाञ्च परकलत्रादेः । आध्यानमपध्यानं ज्ञासति जिनशासने विशवाः ॥" ॥ ११५ ॥

अय शिवशब्दवाच्ये निजशुद्धात्मनि ध्याते यत्सुखं भवति तत्सुत्रत्रत्रयेण प्रतिपादयति— जं सिव-दंसणि परम-सुट्ट पावहि झाणु करंतु ।

> तं सुहु भुवणि वि अस्थि णवि मेल्लिवि देउ अणंतु ॥ ११६ ॥ यन जिवदर्जने परमसुखं प्राप्नोषि ध्यानं कुर्वन ।

तत सर्व सुबनेऽपि अस्ति नैव मुक्तवा देवं अनस्तम् ॥ ११६ ॥

जिमत्यादि । पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते—जं यत् सिवदंसणि स्वशु-द्वात्मदर्शने परमसुद्धं परमसुखं पाविह प्राप्नोधि है प्रमाकरमट्ट । कि कुवँ तस्त् । झाणु करंतु ज्यानं कुवँ तस्त् तं सुद्धं तत्त्र्याँकपुखं भुत्रणि वि सुवनेऽिष अस्थि णवि श्रात्म तव । कि कुरवा । मेल्लिबि मुक्त्वा । कम् । देउ देवम् । कपंपूतम् । अणंतु अनन्तराब्दवाच्यपरमात्मपदार्थमिति । तथाहि—शिवशब्देनात्र विग्रुद्धमानस्वमावो निजयुद्धात्मा जातव्यः तस्य दर्शनमवलोकनमनुभवनं तिस्मन् शिवदश्तेनेन परममुखं निजयुद्धात्ममावनोत्पन्नवीतरागपरमाह्मादरूपं लमसे । कि कुवँ सन् । बीतराग-निवकत्पत्रिपुरिसमाधि कुवँ । इत्यंभूतं सुखं अनन्तराबद्याव्यो योऽसी परमात्मपदा-वंस्तं मुक्ता त्रिभुवनेऽपि नास्तोति । अयमत्रार्थः । शिवशब्दवाच्यो योऽसी नजपर-मात्मा स एव रागद्वेषमोहपरिहारेण ध्यातः सन्नाकुलत्वलक्षणं परमसुखं द्वाति नाच्यः

लिये विवेकियोंको त्यामने योग्य है ॥११५॥

बाणे जिब शब्दसे कहे यथे तिज बुढ आरमांक घ्यान करतेपर जो सुज होता है, उस सुजको तीन दोहा-पुत्रीमें वर्णन करते हैं—[यन] जो [घ्यानं कुवंन] घ्यान करता हुजा [रिश्व [दर्शने परसमुखं] निज बुढारामंक अवलोकनमें अत्यंत सुज [प्राप्तांचि] हे प्रमाकर, तू या सकता है, तिन सुखं] बहु सुज [सुवने अपि] तीनजोकमें भी [अनंते देवे मुक्त्या] परमारम हथ्यके हिताय [नेव अस्ति] नहीं है।। आवार्ध-जित नाम करतावका है, तो करवावक्य शान्तक्वमाव निज बुढारमा जानो, उसका जो दर्जन अर्थात अनुभव उसमें सुज होता है, वह सुज परमारमाको छोड़ तीन लोकमें नहीं है। वह सुज क्या है? जो निर्वाक्क्य बीतराय परम-समाधिमें आवह्य हुजा मता ध्यानी पुष्य ही उस सुजको पाता है कि तीन नुसिक्च आरस-तक्करे विना वह सुज तीनों लोकके स्वामी इंडादिको भी नहीं है। इस कारण सारांग वह निकला कि विना नामवाला जो निज बुढारमा है, वही राण देव मोहके त्यानकर घ्यान किया परा। रहित परम सुजको देता है। संसारी बीकोंके जो इस्वियजनित सुज है, वह बाकुलतारूप है, और आरसीक जरीवियसुज बाकुलता रहित है, सो सुज ध्यानते ही मिसता है, हुतरा कोई शिव मा बढा

कोऽपि शिवनामेति पुरुषः ॥ ११६ ॥ अथ--

षं पुणि लहइ अर्णत-सुद्ध णिय-अप्पा झायंतु । तं सुद्ध इंदु बि णिव लहइ देविहिँ कोडि रमंतु ॥ १९७ ॥ यत् मुनिः रुभते अनन्यमुखं निजात्मानं भ्यायन् । तत् मुखं इन्द्रोऽपि नैव रुभते देवीनां कोटिं रम्यमाणः॥ १९७ ॥

जमित्यावि । जं यत् पृणि मुनिस्तपोधनः लहृइ लभते अणंतसुह अनन्तसुखस् । कि कुर्वत् सन् । णियअप्पा झायंतु निजात्मानं घ्यायत् सन् तं सुहु तत्पूर्वोक्तं सुखं इंदु वि णवि लहृइ इन्द्रोऽपि नैव लभते । कि कुर्वत् सन् । देविहि कोडि रमंतु देवीनां कोटि रमयन् अनुभवितित । अयमत्र तात्पर्यार्थः । बाह्याभ्यन्तरपरिप्रहरहितः स्वगुद्धात्मतत्त्वभावनोत्पन्नवीतरागपरमानन्दसहितो मुनिर्यत्सुखं लभते तह्देवन्द्रावयोऽपि न लभन्त इति । तथा चोक्तम्--"इह्यमाने जगत्यस्मिन्महता मोहबन्हिता । विमुक्तविषयासंगाः सुखायन्ते तपोधनाः" ॥ १९७ ॥

अप्पा—बंसणि जिणवरहें जं सुद्ध होइ अणंतु । तं सुद्ध लहइ विराउ जिउ जाणंतउ सिउ संतु ॥ १९८ ॥ आःसदर्शने जिनवराणां यन् सुखं भवति अनन्तम् । तत् सुखं उभते विरागः जीवः जानन् शिवं शान्तम् ॥ ११८ ॥

अप्पा इत्यावि । अप्पावसणि निजशुद्धात्मवर्शने जिणवरहं छद्यस्थावस्थायां जिन-

या विष्णु नामका पुरुष देनेवाला नहीं हैं। आस्माका ही नाम शिव है, विष्णु है, बहुग है ॥ ११६ ॥ अगने कहते हैं कि जो सुख आरमाको व्यावनते सहायुनि पाते है, वह सुख हन्द्राधि देवोको दुकंत है—[निखासानं ध्यायन्] अपनी आरमाको ध्यावता [सुनिः] परम तपोधन (मुनि) [यद् अनंवसुख] जो अनंवसुख [ऊसते] पाता है, [[तन् सुखं] उत्त सुबको [हंड्र अपि] इंड्र की [वेवानां कोटिं रन्यसाणः] करोड़ देवियोंने साथ रमता हुआ [नैव] नहीं [छअते] पाता ॥ सावाधं — बाह्य और अंतरंस परिसहते रहित निज खुढारमाको मावनाले उत्पन्न हुआ जो जीतराय परमानंव सहित महामुनि जो सुख पाता है, उस मुकको इंडादिक मी नहीं पाते। जयत्में सुखी सायु ही है, अन्य कोई तहीं। यही कवन अन्य मारनोमें मी कहा है— 'दहामाने हत्याहिं' हसका वर्ष ऐसा है है अन्य कोई लिए से सावानोहक्सो अमित्ते बजते हुए इस जगदमें देव मनुष्य तिर्मंच नारकी समी दुःची है, और विनके तप ही चन्हें, तथा सब विषयोंका संबंध जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे सायु मुनि ही इस जयत्में हैं। ११०॥

जामे ऐसा कहते हैं कि बैरागी मुनि ही निज आत्माको जानते हुए निवकरूप मुजकों पाते हैं—[आत्म वर्भने] निज बुबात्माके दर्गनमें [यद अनंते मुखें] को अनन्त अद्भुत मुख [जिनव-राणां] मुनि-अवस्थामें जिनेक्यरदेशोके [अवति] होता है, [तमू मुखें] वह मुख [विरागा जीवा] वीतरावमाननाको परिणत हुजा मुनिराज [शिवं शांते जानन्] निज बुबात्मवनमवन तथा रागादि रहित जांत मावको जानता हुजा [अथते] पाता है ।। आवार्थ—दीक्षाके समय तीर्थकर- वराणां जं जुट्ट होइ अणंतु यत्सुखं भवत्यनन्तं तं जुट्ट तत्पूर्वोक्तसुखं लह्द लमते । कोश्सौ । विराउ जिउ वीतरागमावनापरिणतो जीवः कि कुवंत् सत् । जाणंतउ जानक्षतुभवत् सत् । कम् । सिउ शिवशब्दवाच्यं निजगुद्धात्मस्वमावस् । कथंपूतस् । संतु शान्तं रागाविविभावरहितमिति । अयमत्र भाषायः । वीक्षाकाले शिवशब्दवाच्य-स्वगुद्धात्मातुभवने यत्सुखं भवति जिनवराणां बीतरागनिविकल्पसमाधिरतो जोवस्तत्सुखं लमत इति ॥ ११८॥

अय कामक्रोधाविपरिहारेण शिवशब्दबाच्यः परमात्मा दृश्यत इत्यमिप्रायं मनसि संप्रधार्यं सत्रमिदं कथयन्ति—

> जोइय णिय-मणि णिम्मलए पर बीसइ सिज संतु । अंबिर णिम्मलि घण-रहिए माणु जि जेम फुरंतु ॥ १९६ ॥ यागिन् निजमनिस निमले पर दृश्यते शिवः शान्तः। अम्बरे निमले घनरहिते आतुः इव यथा स्कुरन्॥ १९६॥

जोइय इत्यावि । जोइय है योगिन् णियमणि निजमनिस । कथंपूते । णिम्मलए निमंले परं नियमेन वीसइ ह्रयते । कोऽसौ । कमंतापक्षः । सिख शिव—शब्बवाच्यो निजपरमात्मा । कथंपूतः । संतु शान्तः रागाविरहितः । हृष्टान्तमाह । अम्बरे आकाशे । कथंपूते । णिम्मलि निमंले । पुनरिप कथंपूते । घणरिहए घनरिहते । क इव । माणु जि भानुरिव यथा । कि कुर्वन् । फुरंतु स्फुरन् प्रकाशमान इति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । यथा धनधटाटोपविधटने सित निमंलाकाशे विनकरः प्रकाशमाने तेते तथा शुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षभूतानां कामकोधाविवकत्परूपधनानां विनाशे सित विव निव शुद्ध आत्मको अनुमवते हुए को निविकस्य सुत्व पाते हैं, वही सुत्व रागावि रहित निविकत्यसायीयो लीन विरक्ष पृति पति है। ११२॥

आगे काम कोशादिकके त्यागनेसे शिव शब्दले कहा गया परमात्मा दीख बाता है ऐसा अभिप्राय मनमे रखकर यह गाया-पूत्र कहते हैं—[योगिन्त] हे योगी, [निर्मेखे जिज्ञसनित्त] निर्मेख अपने मनमे [रिवा प्रांता] निज्ञ परमात्मा रागादि रहित [परे] नियमते [ह्रस्वते] सीखता है [यया] अंधे [अनदहित निर्मेख] वादल रहित निर्मेख [जांबरे] आकाशमें [आवु: ह्रब] सूर्यंक समान [स्कुद्धत्] मासमान (अकाशमान) है ॥ आवार्ष —जेसे येषमालाके आडवरते सूर्यं नहीं मासता-दीखता और मेचके आडवरके दूर होनेपर निर्मंख आकाशमें सूर्यं स्वद्ध दीखता है, उसते तरह बुढ आरामकी अनुपूरिके शत्रु को काम-कोधादि विकल्पकर मेच हैं, उनके नाव होनेपर निर्मंख मतकसी आकाशमें केवनकानादि अनतगुणकर किरणोकर सहित निज्ञ खुढासमाक्सी सूर्यं प्रकाश करता है ॥१११॥

आगे जैसे में हे दर्गणमें रूप नहीं दीखता, उसी तरह रागादिकर मिलन वित्तमे खुद आरस-स्वरूप नहीं दीखता, ऐसा कहते हैं—[रागेन रंजिते] रागकरके रंजित [हृद्ये] मनमें [शांवः- निर्मलिबत्ताकारे केवलञ्चानाधनन्तगुणकरकलितः निजगुद्धात्मादित्यः प्रकाशं करोतीति ॥ १९६ ॥

अब यथा मलिने वर्षणे रूपं न दृश्यते तथा रागाविमलिनवित्ते गुद्धात्मस्वरूपं न दृश्यत इति निरूपयति—

> राएँ रंगिए हियबडए देउ ण बीसइ संतु । बप्पणि महलए बिंबु जिम एहउ जाणि णिश्रंतु ॥ १२० ॥ रागे रक्तिते हृदये देवः न हृदयते शान्तः । दर्पणे मल्जिने विश्वं यथा एतन् जानीहि निर्भान्तम् ॥ १२० ॥

राएं इत्यावि । राएँ रंगिए हियवडए रागेन रिञ्जिते हुवये देउ ण वीसद देवों न हस्यते । किविशिष्टः संतु शान्तो रागाविरहितः । हष्टान्तमाह । वप्पणि महलए वर्षणे मिलने विं कु जिम विस्वं यथा एहउ एतन् जानीहि हे प्रभाकरणह णिमंतु निर्धान्तं यथा प्रवतिति । अयमत्रागित्रायः । यथा मेघपटलप्रच्छादितो विद्यमानीयस्त्रमकरो न हस्यते तथा केवलज्ञानिकरणैलौंकालोकप्रकाशकोऽपि कामकोधादिविकस्पन्मेघप्रच्छादितः सन् वेहमध्ये शक्तिक्ष्पेण विद्यमानोऽपि निजगुद्धात्मा विनकरो न हस्यते इति ॥ १२०॥

अथानन्तरं विषयासक्तानां परमात्मा न हत्रयत इति वशंयति—

जापु हरिणच्छी हियबडए तसु णवि बनु वियारि ।

एक्काहि केम समेति वढ वे खंडा पडियारि ॥ १२१ ॥

यस्य हरिणाक्षी हृत्ये तस्य नैव ब्रह्म विचारय ।

एकस्मिन् कथं समायाती वस्स हो खङ्को प्रत्याकारे (१) ॥ १२४ ॥

जसु इत्यादि । जसु यस्य पुरुषस्य हरिणच्छि हरिणाक्षी स्त्री हियवडए हृदये

देखा:] रावादि रहित आरमा देव [न टर्स्यते] नहीं दीखता, [यथा] जैते कि [मिलिने द्पणे] सैने दर्गमे [विंदी मुख नहीं मासता [यत्ता] यह बात हे प्रमानरमहु, तू [निक्रीते] सेट्स रहित [आमीहि] जान ॥ भावाधे—ऐसा श्रीयोगीहामाने उपदेश दिया है कि जैसे सहस्र किराजेत जोमित सूर्य आकामने प्रत्यक्ष दीखता है, लेकिन मेपनमूहत्त ढेका हुआ नहीं दीखता, उसी तरह केवलमानादि अनता गुणक्य किरणोक्त लोक-अलोकका प्रकाशनेवाला मी इस देह (पट) के बीचने मिलिक्सने विद्यान निज णुडात्मक्य (परमच्योति चिट्स) सूर्य काम क्रोचादि राव क्रिक्ट वालक्य वालक्य में विद्यान निज णुडात्मक्य (परमच्योति चिट्स) सूर्य काम क्रोचादि राव क्रिक्ट वालक्य वालक्य मेचने ढेका हुआ नहीं दीलता ॥ १२०॥

आगे को विषयोमें लीन हैं, उनको परमात्माना दर्जन नहीं होता, ऐसा दिखलाते हैं— [यस्य हृदयें] जिस पुत्रके चित्तमें [हरिणाक्षी] मुगके समान नेत्रवाली स्त्री [बसति] बस रही है [तस्य] उनके [बस्य] अपना खुडाग्या [नेय] नहीं है, अर्थात् उसके खुडात्माका विचार नहीं होता, ऐसा है प्रमाकरपट्ट दू अपने मनमें [विचारय] विचार कर। वढे [बस्] बेदकी बात है कि [एकरिसम्] एक [प्रतिकारे] म्यानमें [डी स्त्रज्ञी] यो तलवारें [कथं समायाती] कैसे वा सकती वसतीति क्रियाच्याहारः, तसु तस्य णवि नैवास्ति । कोश्सी । वंगु बह्यशब्दवाच्यो निजपरमात्मा वियारी एवं विचारय त्वं हे प्रशाकरभट्ट । अत्रायं दृष्टान्तमाह । एक्कहि केम एकस्मिन् कथं समंति सम्यग्निमाते सम्यगवकार्य कथं लभेते वढ वत वे खंडा हो खड्गो असी । क्वाधिकरणभूते । पडियारी प्रतिकारे (?) कोशसब्द-वाच्ये इति । तथाहि । वीतरागर्निवकत्पपरससमधिसंजातानाकुलत्वलक्षणपरमानन्द- खुखापुतप्रतिवन्धकराकुलत्वोत्पावकैः ब्रीक्पावलोकनिवन्ति स्वयुद्धकृत्विष्ठा समाविष्मान् विलासिकत्पपालेकृत्विष्ति रहिते (?) खड्गाद्धक्यालालेकृत्विष्ति राह्मिते रिक्कृते विकासिक स्वयुद्धकृति स्वयुद्धकृति । विकासी कर्मावक्षालयाच्यानिजगुद्धात्मा कथमवकाशं लभते न कथमपीति भावार्थः । हावभावविष्ठमित्रस्तिकरमित्रस्तिकरमित्रस्ति स्वयुद्धकृति । विकासी क्षेत्रस्ति स्वयुद्धकृति । विकासी विकासी क्ष्यायाविष्ठमित्रस्ति । विकासी विवासी प्रयुद्धानिकारः स्याद्धाविष्वकारेष्य उच्यते । विकासी नेत्रजो ज्ञेयो विकासी प्रयुवान्तयोः ॥ ॥ १२९॥

अय रागादिरहिते निजमनसि परमात्मा निवसतीति वर्शयति ---

णिय-मणि जिम्मलि णाणियहँ णिवसङ् वेउ अणाइ । हंसा सरवरि लीणु जिस महु एहुउ पिडहाइ ॥ १२२ ॥ निजमनिस निर्मले झानिनां निवसति देवः अनादिः । हंसः सरोवरे लीनः यथा मम ईहराः प्रतिभाति ॥ १२२ ॥

णियमणि इत्यादि । णियमणि निजमनसि । किंबिशिष्टे । णिम्मलि निर्मले

आगे रावादि रहित निज मनमें परमात्मा निवास करता है, ऐसा दिखाते हैं—[क्वानिनों]
ज्ञानियोंके [निर्मेंके] रावादि मन रहित [निज्ञमनित] निज मनमें [अनादिः देवः] अनादि
देव आरायने योग्य शुद्धात्मा [निवस्ति] निवास कर रहा है, [यथा] जेसे [सरोवरे] मानस-सरोवरमें [छोन: हुंसः] नीन हुआ हो बनता है। सो हे प्रताकरमह, [सम] मुझे [एवं] ऐसे [प्रतिभाति] मालूम पड़ता है। ऐसा ववन श्रीनोगीहेंदवेन प्रमाकरमह से यहा ।। भावार्थ-पहले बोहेंसे जो कहा था कि जित्ति आकुननाके उन्नानेवाले स्नीकरात देवना लेवना जितादिकाँसे

है ? कभी नही समा सकतीं ।। भावार्थ —वीतरागिर्निकलपरमसमाधिकर उत्पन्न हुआ अनाकुतता-रूप परम आनद अतीदिय-मुजक्ल अमृत है, उसके रोकनेवाले तथा आकुतताको उत्पन्न करनेवाले जो स्त्रीक्रमके देखनेकी अमितापादिसे उत्पन्न हुए हाव (मुल-विकार) मात्र अर्थाष्ट्र चित्रका विकार क्षित्रम अर्थात् मुँहका टेझ करना, विनास अर्थात् नेत्रोंके कटाक इन स्वक्स विकारवालोकर, मुद्धित रिजित पिलात चित्रमें बहुका (नज बुद्धास्थाका) रहना कैसे हो सकता है 'जैसे कि एक स्थानमें दो तलबारें कैसे आ सकती हैं ? नहीं आ सकतीं। उसी तरह एक चित्रमें बहु-विचा और विचय-विनोद ये दोनों नहीं समा सकतें। जहा बहु-विचार है, वहीं विचय-विकार नहीं है वहीं विचय-विकार है वहीं बहु-विचार नहीं है। इन दोनोंमें आपसमें विरोध हैं। हाव सम्ब विभन्न विजास इन चारोंका तक्षण दूसरी जगह भी कहा है। ''हावो मुखविकारः'' इत्यादि, उतका अर्थ उत्तर कर चुके हैं, इसते दुसरी बार नहीं करा ॥१२२॥

रागाविमलरहिते । केषां मनसि । णाणियहं ज्ञानिनां णिवसइ निवसित । कोऽसौ । वेउ वेवः आराज्यः किविशिष्टः । अणाइ अनाविः । क इव कुत्र । हंसा सरविर लोगु जिम हंसः सरोवरे लोनो यथा हे प्रभाकरमष्ट महु एहउ पिडहाइ ममेवं प्रतिमातीति । तथाहि । पूर्वेश्वत्रकथितेन वित्ताकुलोत्पावकेन स्त्रीकृपावलोकनसेवनिवन्ताविसमुत्पन्नेन रागाविकस्लोलमालाजालेन रहिते निजयुद्धात्मद्रव्यसम्यक्थद्धानसहजसमुत्पन्नवीतरा-गपरमसुखसुधारसस्वरूपेण निमंलनीरेण पूर्णे वीतरागस्वसंवेवनजनितमानससरोवरे परमात्मा लोनस्तिष्ठति । कर्यभूतः । निमंलगुणसाहश्येन हंस इव हंसपक्षी इव । कुत्र प्रसिद्धः । सरोवरे । हंस इवेत्यनिप्रायो भगवतां श्रीयोगोन्द्रदेवानाम् ॥ १२२ ॥

जक्तंच---

बेउ ण बेउले णवि सिलए णवि लिप्पद्ग णवि चित्ति । अखउ णिरंजणु णाणमउ सिउ संठिउ सम-चित्ति ॥ १२३ ॥ देव: न देवकुळे नैव शिलायां नैव छेप्ये नैव चित्रे। अक्षय: निरक्षनः झानमयः शिव: संस्थितः समचित्ते॥ १२३॥

वेउ इत्यावि । वेउ वेवः परमाराघ्यः ण नास्तिः कस्मिन् कस्मिन् नास्ति । वेउले वेव-कुले वेवतागृहे णवि सिलए नैव शिलाप्रतिमायां, णवि लिप्पइ नैव लेपप्रतिमायां, णवि चित्ति नैव चित्रप्रतिमायाम् । तर्हि क्व तिष्ठति । निश्चयेन अखउ अक्षयः णिरंजण् कर्माञ्चनरहितः । पुनरपि किविशिष्टः । णाणमउ ज्ञानमयः केवसज्ञानेन निर्वृत्तः

उरका हुए रागावितरंगोंके समूह है, उनकर रहित निव खुद्धास्प्रध्यका सम्यक् श्रद्धान स्वामाविक-मान वक्के बीतराम परममुखस्य अमृतरस उस स्वरूप निर्मल नीरसे मेरे हुए मानियोक्ते मानस-सरोवरमें परमास्मावेवस्थी हंस निरंतर रहता है। वह आस्मवेव निर्मल गुणोंकी उञ्जवतताकर हंसके समान है। जैसे हंसोंका निवास-स्थान मानवर्गदर है वैसे बहाका नियास-स्थान ज्ञानियोंका निर्मल चित्त है। ऐसा श्रीयोगीविवेक्का जामियाय है। १९२२।।

आगे इसी बातको इड़ करते हैं— [देवा] आल्यदेव [देवकुळे] देवालयमें (मंदिरमें) [ज] नहीं है, [शिक्ययो नैंव] पावाणकी प्रतिमामें भी नहीं है, [लेघ्ये नैंव] लेपमें भी नहीं है, [क्येय नैंव] क्यिय में नहीं है, [क्येय नैंव] क्यिय भी नहीं है, [क्येय नैंव] क्यिय में नहीं है, [क्येय नैंव] क्यिय मानते हैं, पंडितकम तो बात पावाणकी ही प्रतिमा मानते हैं, सो लौकिक दृष्टांतके लिये दोहामें लेप विज्ञामको भी नाम आ यथा। बह देव किसी क्याय नहीं रहता। बह देव [अक्षयः] अविनाणी है, [निरंजनः] क्यांत्र्य सिंवरा है, [क्याय । बह देव किसी क्याय निरंप है, हिंत हो] ऐसा निज परमारमा [सम-विचर सेस्थितः] सममावमें तिष्ठ रहा है, अर्थात् सममावको परिणत हुए सायुजोंके मनमें विराज रहा है, अर्थात् सम्भावको परिणत हुए सायुजोंके सनमें विराज रहा है, अर्थात्र अर्थात्र क्याय सम्भावको परिणत हुए सायुजोंके सनमें विराज रहा है, अर्था क्याय सम्भावको परिणत हुए सायुजोंके सनमें विराज रहा है, अर्था क्याय सम्भावको परिणत हुए सायुजोंके सनमें विराज रहा है, अर्था क्याय सम्भावको परिणत हुए सायुजोंके सनमें विराज रहा है क्याय सम्भावको परिणत हुए सायुजोंके पर स्थायत्र स्थायत्य स्थायत्र स्थायत्य स्थायत्र स्थायत्र स्थायत्र स्थायत्र स्थायत्र स्थायत्र स्थायत्य स्थायत्

सिड शिवशम्ब बाच्यो निजयरभात्मा । एवंशुणविशिष्टः परमात्मा देव इति । तिठवं संस्थितः समिवत्ति समभावे समभावयरिणतमनित्त इति । तद्धवा । यद्धिय व्यवहारेण व्यमंवर्तनानिमित्तं स्थापनाक्ष्पेण पूर्वोक्तगुणलक्षणो देवो देवगृहावौ तिष्ठति तथापि निक्रयेन शत्रुप्तित्रसुख्युःखजीवितमरणावितमताक्ष्ये वीतरामसहजानन्वेकरूपपरमात्मतत्त्वसम्यक्ष्यक्षानानुप्रमुतिक्यापेव रत्नत्रयात्मकसमित्रस्य समशब्दवाच्यः परमात्मा तिष्ठतिति भावार्यः ॥ तथा चोक्तं समिवत्तपरिणतस्यमणलक्षणम्—"समसमुत्तु बंधुवस्यो सममुहदुक्खो पसंतर्गणदसमो । समनोहकंचणो वि य जीवियमरणे समो समणो ॥" ॥ १२३ ॥ इत्येकत्रिशत्मुत्रश्च तिकार्यलं गतम् ।

अय स्थलसंख्याबाह्यं प्रक्षेपकद्वयं कश्यते---

मणु मिलियज परमेसरहें परमेसर वि मणस्स । बीहि वि समरिस हुवाहें पुज्ज चडावर्जे कस्स ॥ १२३*२ ॥ मनः मिलितं परमेहवरस्य परमेहवरः अपि मनमः। इयोरिष समरसीभृतयोः पूजां समारोपयामि कस्य ॥ १२३%३॥

मणु इत्याबि । मणु मनो विकल्परूपं मिलियउ मिलितं तन्मयं जातम् । कस्य संबन्धित्वेन । परमेसरहं परमेश्वरस्य परमेसरु वि मणस्स परमेश्वरोऽपि मनः संबन्धित्वेन लोनो जातः बीहि वि समरसिहुबाहं एवं द्वयोरपि समरसीमूतयोः पुज्ज पूजां चडावर्जं समारोपयामि । कस्स कस्य निश्चयनयेन न कस्यायोति । अयमत्र भावार्यः । यद्यपि ब्यवहारनयेन गृहस्यावस्थायां विषयकथायहृब्यनिबञ्जनार्यं

सम्बक् श्रद्धात ज्ञात चारित्ररूप अभेद रत्तत्रवर्में लीन ऐसे ज्ञानियोंके सम चिसमें परमात्मा तिष्ठता है। ऐसा ही अन्य जगह भी समचित्तको परिणत हुए मुनियोंका लक्षण कहा है। "समसत्त्" इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा है कि जिसके सुख दुःख समान हैं, त्रत्र मित्रोंका वर्ग समान हैं, प्रशंसा निदा समान हैं, एक्पर और सोना समान हैं, और जीवन मरण जिसके समान हैं, ऐसा सममावका धारणां,करनेवाला मुनि होता है। अर्थात् ऐसे सममावके थारक जातचित्त योगीक्वरोंके चित्तमें चिदानंद देव तिष्ठता है।।१२३।।

हस प्रकार इकतीस दोहा-पूत्रीका-कृतिका स्वल कहा । कृतिका नाम अंतक है, सो पहले स्वलका अंत यहाँतक हुआ । आगे स्वलकी संख्यासे सिवाय दो प्रकेषक दोहा कहते है—[सन:] विकल्पकर मन | प्रसेश्वरस्य सिखित | मणवान् बाल्यारामचे मिल वधा तम्ययी ही मध्य [प्रसेश्वरस्य सिखित | मणवान् बाल्यारामचे मिल वधा तम्ययी ही मध्य [प्रसेश्वर: अपि] और परमेण्यर भी [सनस्सः] मनने मिल वधा तथा तो द्वियोः अपि] दोनों ही को [समस्सीभूतयोः] समस्य (आपसमें एकमएक) होनेपर [कस्य] कितकी अब में [पूर्व समारोपयामि] पूजा करूं। अर्थाल निक्ययनयकर कितीको पूजना, सामग्री चढ़ाना नहीं रहा। समाया अप्तेणन मती ही स्वया वा करता था, और जब मन प्रभूते मिल वधा, तब पूजाका प्रयोजन नहीं है। यद्यपि व्यवहारतयकर हृदय-जवस्यामें विवादा कथान क्षा

ष्टर्मवर्धनार्षे च पूजाभिषेकवानाविध्यवहारोऽस्ति तथापि वीतरागनिविकल्पसमाधिरतानां तत्काले बहिरङ्गुच्यापाराभावात् स्वयमेव नास्तीति ॥ १२३%२ ॥

> जेण णिरंजणि मणु घरिङ विसय-कसायिहिं जंतु । मोक्खहें कारणु एत्तडङ अण्णु ण तंतु ण मंतु ॥ १२३#३ ॥ येन निरक्जने मनः भुतं विषयकवायेषु गच्छत्। मोक्षस्य कारणं एतावदेव अन्यः न तन्त्रं न मन्त्रः ॥ १२३८३ ॥

जेण इत्यादि । येन येन पुरुषेण कर्नु भूतेन णिरंजणि कर्माञ्चनरहिते परमात्मिन मणु मनः धरिज धृतम् । कि कुर्वेत् सत् । विसयकसायहि जंतु विवयकवायेषु गच्छत् सत् । विसयकसायहि ज्तु विवयकवायेषु गच्छत् सत् । विसयकसायहि नृतीयान्तं पर्व सप्तस्यन्तं कथं जातमिति चेत् । परिहारमाह । प्राकृते क्वचित्कारक-व्यमिचारो भवति लिङ्गच्यमिचारश्च । इदं सवंत्र ज्ञातस्यम् । मोक्खहं कारणु मोक्सस्य कारणं एत्तडज एतावदेव । विषयकवायरतिचित्तस्य व्यावतंतेन स्वात्मित स्थापनं अण्णु ण अन्यत् किमपि न मोक्सकारणम् । अन्यत् किम । तन्तु तन्त्रं शास्त्रमौषधं वा मंतु मन्त्राक्षरं चेति । तथाहि । गुडात्मतत्त्वभावनाप्रतिकृतेषु विषय-कवायेषु गच्छत् सत् मनो बोतरागनिविकत्पस्यसंवेदनज्ञानवलेन व्यावत्यं निजगुडात्म-क्रव्येषु गच्छत् सत् मनो बोतरागनिविकत्पस्यसंवेदनज्ञानविविविधेशीति भावार्थः ॥ १२३%३॥

एवं परमारमप्रकाशमृती प्रशेषकत्रयं विहास व्यधिकविशाल्युत्तरशत्वीहकसूत्रैस्तिविधास्मप्रति-पादकनामा प्रथममञ्जाधिकारः समाप्तः ॥१॥

क्य खोटे घ्यानके हटानेके लिये और धर्मके बढ़ानेके लिये पूजा अभिषेक दान आदिका व्यवहार है, तो भी बीतरालनिविकल्यसमाधिमें जीन हुए योगीक्वरोंको उस समयमें बाह्य व्यापारके अभाव होनेसे स्वयं ही द्रुष्य-पूजाका प्रसंग नहीं आता, माद-पुजामें ही तस्मय है ॥१२२क२॥

आगे हमी क्वनको हव करते हैं—[वेन] जिस पुरुषने [विषयक्षायेषु सण्छल] विषय क्वायों में जाता हुआ [मनः] मन [निर्माने चुत] कर्मक्षी अंजनते रहित सपवादमें रक्ता, [एतावदेव] और ये ही [मोश्रस्य कारणं] मोश्रके कारण हैं, [अन्या पुरुष्तरा कोई सी हिन्द्रमं नो तंत्र नहीं हैं, [मन्त्रः न] और न मंत्र हैं। तंत्र नाम नास्त्र व औषप्रका है, मंत्र नाम मंत्राखरोंका है । विषय क्यायादि पर पदार्थीसे मनको रोककर परमाल्यामें मनको लगाना, यही मोश्रका कारण है ॥ सावार्थ —ओ कोई निकट-संसारी जीव शुद्धारमतस्वनी मायनासे उनटे विषय क्यायों में जाते हुए मनको वीदराणनिविकटा स्ववेदरज्ञानके बलते पीछे हटाकर निज शुद्धारमद्रश्यमें स्वापन करता है, वही मोश्रको पाता है, दूसरा कोई मंत्र तंत्रादिने चतुर होनेपर सी मोश्र नहीं पाता ॥१२२०३॥

इस तरह परमात्मप्रकाशकी टीकामें तीन क्षेत्रकोंके तिवाय एकती तेईन दोहा-भूतोंनें बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मारूप तीन प्रकारसे आत्माको कहनेवाला पहला महाभिकार पूर्ण किया ॥१॥

इति प्रथम महाधिकार

द्वितीय-महाधिकारः।

अतः अध्यं स्थलसंख्याविद्युर्वान् प्रकेषकान् विहाय चतुर्वशाधिकशतद्वयप्रनितै चीं-हकसूत्रैर्मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गप्रतिपादनमुख्यत्वेन द्वितीयमहाधिकारः प्रारम्यते । तवादौ सूत्रदशकपर्यन्तं मोक्षमुख्यतया व्याख्यानं करोति । तद्यया —

सिरिगुर अक्खिहि मोक्खु महु मोक्खहँ कारणु तत्यु । मोक्खहँ केरज अण्णु फलु जे जाणजे परमत्यु ॥ १ ॥ श्रीगुरी आख्यादि मोक्षं सम माक्षस्य कारणं तथ्यम् । मोन्नम्य संबन्धि अन्यत् कलं येन जानामि परमार्थम् ॥ १ ॥

सिरिगुर इत्यावि । सिरिगुर हे श्रीगुरो योगोन्द्रवेव अक्खिह कथय मोक्खु मोक्षं मह मम, न केवलं मोक्षं मोक्खहं कारणु मोक्षस्य कारणम् । कथंभूतम् । तत्थु तथ्यम् मोक्खहं केरउ मोक्षस्य संविद्य अण्णु अन्यत् । किस् । फलु फलम् । एतश्र्येन ज्ञातेन कि भवति । के जाणउं येन त्रयस्य व्याख्यानेन ज्ञानाम्यहं कर्ता । कस् । परमत्थु परमार्थमिति । तथ्या । प्रमाकरमट्टः श्रीयोगीन्द्रवेवान् विज्ञाप्य मोक्ष मोक्षफलं मोक्षकारणमिति त्रयं पृच्छतीति भावार्थः ॥ १ ॥

अथ तदेव त्रयं क्रमेण मगवान् कथयति---

जोइय मोक्ख वि मोक्ख-फलु पुन्छिउ मोक्खहें हैउ । सो जिण-मासिउ णिसुणि तुहुँ जेण वियाणहि मेउ ॥ २ ॥ योगिन मोक्षोऽपि मोक्षफले प्रष्टं मोक्षस्य हेतुः । तत् जिनमाषितं निशुणु त्यं येन विज्ञानासि भेदम् ॥ २ ॥

जोइय इत्यावि । जोइय है योगिन् मोक्खु वि मोक्षोऽपि मोक्खफलु मोक्षफलं पुक्छिउ पृष्टं त्यया कर्तुं मूतेन । पुनरिष कः पृष्टः । मोक्खहं हेउ मोक्षस्य हेतुः

द्वितीय महाधिकार।

हसके बाद प्रकरणकी संख्याके बाहर अर्थान लेपकोंके सिवाय दोती चौदह दोहा—पुत्रोंसे मोक्ष, मोक्ष—फल और मोक्षमार्गके कथनकी मुक्यताचे दूसरा महा अधिकार आरंभ करते हैं। उसमें भी बहुके दत दोहोंतक मोक्षकी मुक्यताचे व्याख्यान करते हैं—[श्रीगुरों] हे श्रीगुरु, [सस] मुझे [सोक्ष] मोक्षा [तथ्यों सोक्षस्य कारणं] सत्याचे मोक्षका कारण, [अन्यत्म] और [सोक्षस्य संबंधि] मोक्षका [फर्छं] फल [आख्यादि] क्याकर कहा थी विस्ते कि मैं [परमार्थ] परमार्थको [जानामि] आहूं। साखायां—प्रमाकरमृह श्रीयोगींद्रदेवसे विनती करके मोक्ष, मोक्षका कारण और मोक्षका फल इन तीनोंको पूँखते हैं।। १।

अब श्रीपुर उन्हीं तीनोंको कमसे कहते हैं—[बोगिन] हे योगी, तुने [मोझोऽपि] भोझ और [मोझफर्ड] मोजका फल तवा [सोझस्य] मोजका [हेतुः] कारण [हुस्ट] दूंछा, [तत्] कारणम्। तत्र्यं विषणासिः जिनभाषितं णिलुणि निरचयेन गृणु समाकर्णय वेण वियाणिह भेज विकानासि भेवं त्रयाणां सम्बन्धिनमिति। अयमत्र तात्पर्यार्थः। श्रीयोगीन्त्रवेवाः कथयिति हे प्रभाकरमष्ट्र गुद्धात्मोपलम्मलक्षणं मोक्षं केवलज्ञाना— चनन्तचतुष्ट्यव्यक्तिरूपं मोक्षफलं भेवाभेवरत्नत्रयात्मकं मोक्षमार्गं च क्रमेण प्रतिपाव-याम्यहं त्यं गुण्चिति।। २।।

अय धर्मार्थकाममोक्षाणां मध्ये सुखकारणत्वान्मोक्ष एवोत्तम इति अभिप्रायं मनसि संप्रधार्यं सुत्रमिवं प्रतिपादयति—

> धम्मह अत्यहँ कामहँ वि एयहँ सयलहँ मोक्खु । उत्तमु पमणहिँ णाणि जिय अण्णेँ जेण ण सोक्खु ॥ ३ ॥ धर्मस्य अर्थस्य कामस्यापि एतेणां सकलानां मोक्षम् । उत्तमं प्रभणन्ति झानिनः जीव अन्येन येन न सौक्यम् ॥ ३ ॥

धम्महं इत्यावि । धम्महं धमंत्य धर्माद्वा अत्यहं अर्थस्य अर्थाद्वा कामहं वि कामस्यापि कामाद्वा एयहं सयलहं एतेषां सकलानां संबन्धःचेन एतोभ्यो वा सका— शात् मोक्खु मोक्षं उत्तमु पमणींह उत्तमं विशिष्टं प्रमणित्त । के कथयित्त । णाणि क्वानिनः । जिय हे जीव । कस्मादुत्तमं प्रमणित मोक्षम् । अण्णदं अन्येन धर्मार्थ— कामाविना जेण येन कारणेन ण सोक्खु नास्ति परमसुखम् इति । तद्यथा—धर्म-शब्देनात्र पुष्पं कष्यते अर्थशब्देन तु पुष्पफलभ्रुतार्थो राज्याविविशेषः, काम-शब्देन तु तस्येव राज्यस्य मुख्यफलभ्रुतः स्त्रीबस्तगन्ध माल्याविसंभोगः । एतेम्य-

उसको [जिनभाषितं] जिनेस्वरदेवके कहे प्रमाण [स्वं] तू [निज्जृणु] निण्वयकर सुन, [येन] जिससे कि [भेदं] भेद [विज्ञानासि] अच्छीतरह जान आवे ॥ भावार्थे—शैगोगीवरेव गुरू, शिष्यसे कहते हैं कि है प्रमाकरमट्ट: योगी खुडारमको प्राप्तिस्थ मोस, केवनजानादि अनंतन्तनुष्टयका प्रमुद्धना स्टब्स्य मोसान्धक, और निश्वय व्यवहाररत्नत्रयस्य मोसान्ध मान, इन तीनोंको क्रमसे निज्ञानामाण सुन्नको कहूंगा। उनको तू अच्छी तरह विज्ञान मार्ग, सुन सेन भेद मासूम हो जावेगा।।।।

ब्रद वर्म अर्थ काम और मोख इन वारोमिंस सुलका मुलकारण मोका ही सबसे उत्तम है, ऐसा अमिप्राय मनमें रत्तकर इस गाया-सुनको कहते हैं— [जाब] है जीव, [धर्मस्य] वर्ष [अयंश्य] वर्ष [कासस्य अपि] और काम [प्रतेषां सकतानां] इन सव पुरुवारमिंत्रे [मोध्रेष व्यक्तानां] इन सव पुरुवारमिंत्रे [मोध्रेष व्यक्तानां] इन सव पुरुवारमिंत्रे [मोध्रेष व्यक्तानां] इन सव पुरुवारमिंत्रे [अप्योच] अत्य वर्ष के सामादि पदाचीमें [धुखं] परमसुत [न] नहीं है ॥ आवाध-धर्म शब्दसे बही पुण्य समझना, अर्थ सबसे पुण्यक्त करी करी स्थापनां अपितमाता आदि वस्तुष्टम मोग जानना । इन तीनोंसे परमसुत नहीं है, विकासका मुख्यकत स्वी करेड़े सुनियनमाता आदि वस्तुष्टम मोग जानना । इन तीनोंसे परमसुत नहीं है, विकासका मुख्यकत स्वी करेड़े सुनियनमाता आदि वस्तुष्टम मोग जानना । इन तीनोंसे परमसुत नहीं है,

क्षिम्यः सकाशास्मोक्षमुक्तमं कवयितः । के ते । वीतराजनिविकल्पस्वसंवेदनक्षानिनः । कस्मात् । आकुल्रस्वोत्पादकेन बीतरागपरमानन्दसुखामृतरसास्वादविपरीतेन धर्मार्यका-मादिना मोक्षादन्येन येन कारणेन सुखं नास्तीति भावार्थः ॥ ३ ॥

अय धर्मार्थकामेध्यो यद्युत्तमो न भवति मोक्षस्तर्हि तत्त्रयं मुक्त्वा परलोकशब्द-वाच्यं मोक्षं किमिति जिना गर्कस्तीति प्रकटयन्ति---

नइ जिय उत्तमु होइ णिन एयहँ सयलहँ सोइ।

तो कि तिष्णि नि परिहरिन जिण नद्महिँ पर—लोइ॥ ४॥
यदि जीव उत्तमो भवति नैन पतेभ्यः सक्छेभ्यः स एव।
ततः कि डीण्यपि परिहरत जिलाः अनुनि परलोके॥ ४॥

जइ इत्यावि । जइ यवि चेत् जिय हे जीव उत्तम् होइ णवि उत्तमो भवति नैव । केश्यः । एयहं समलहं एतेश्यः पूर्वोक्तेश्यो धर्माविश्यः । कतिसंख्योपेतेश्यः । सकलेम्यः सो वि स एव पूर्वोक्तो मोक्षः तो ततः कारणात कि किमर्थ तिष्णि वि परिहरवि त्रीर्ध्याप परिहत्य त्यक्त्वा जिण जिनाः कर्तारः वर्म्चाहं व्रजन्ति गच्छन्ति । कुत्र गच्छन्ति । परलोई परलोकशब्दवाच्ये परमात्मध्याने न तु कायमोक्षे चेति । तथाहि-परलोकशब्दस्य व्युत्पस्यर्थः कव्यते । परः उत्कृष्ट मिथ्यात्वरागादिरहितः केवलज्ञानाद्यनन्तगुणसहितः परमात्मा परशब्देनोच्यते तस्यैवंगून णविशिष्टस्य परमात्मनो लोको लोकनमवलोकनं वीतरागपरमानन्दसमरसीभावानुभवन लोक इति परलोकशब्दस्यार्थः। अथवा पूर्वोक्तलक्षणः परमात्मा परशब्देनोच्यते । निश्च-येन परमशिवशब्दवाच्यो मुक्तात्मा शिव इत्युच्यते तस्य लोकः शिवलोक इति । अथवा परमज्ञह्मशब्दवाच्यो मुक्तात्मा परमज्ञह्म इति तस्य लोको ब्रह्मलोक इति । अथवा परम विष्णशब्दवाच्यो मुक्तात्मा विष्णरिति तस्य लोको विष्णलोक इति परलोकशब्देन मोक्षो मोक्षसे जदा जो धर्म अर्थ काम हैं. वे आकुलताके उत्पन्न करनेवाले हैं. तथा बीतराय परमानन्द-मुखक्प अमृतरसके बास्वादसे विपरीत हैं, इसलिये मुखके करनेवाले नहीं हैं, ऐसा जानना ॥ ३ ॥ आगे धर्म अर्थ काम इन तीनोंसे जो मोक्ष उत्तम नहीं होता तो इन तीनोंको छोडकर जिनेश्वरदेव मोक्षको क्यों जाते ? ऐसा दिखाते हैं—[जीव] हे जीव, [यदि] जो [एतेभ्यः सक्तेश्यः] इन सबोसे [सः] मोक्ष [उत्तमः] उत्तम [एव] ही [नैव] नहीं [भवति] होता [ततः] तो [जिनाः] श्रीजिनवरदेव [त्रीण्यपि] धर्म अर्थ काम इन तोनोंको [परिहृत्य] ह्मोड़कर [परलोके] मोक्समें [किं] क्यों [ब्रर्जीत] जाते ? इसलिये जाते हैं कि मोझ सबसे उत्कृष्ट है ॥ भावार्थ—पर अर्थात् उत्कृष्ट मिध्यात्व रागादि रहित केवलक्कानादि अनन्त गुण सहित परमात्मा वह पर है, उस परमात्माका लोक अर्थात् अवलोकन बीतरात्र परमात्म्य समरसीमावक । अनुमव वह परलोक कहा जाता है, अथवा परमात्माको परमिशय कहते हैं, उनका को सबसोकन बह शिवलोक है. क्वा परमात्माका ही नाम परमबद्धा है. उनका लोक वह ब्रह्मालोक है. वयब ह

सम्बतं परश्वासी लोकस्य परलोक इति । परलोकशब्बस्य ब्युत्पस्यमाँ सातव्यः न चान्यः कोऽपि परकस्पितः शिवलोकादिरस्तीति । अत्र स एव परलोकशब्दवाच्यः परमास्मोपावेय इति तात्पर्यम् ॥ ४ ॥

अब तमेव मोक्षं सुखदायकं हृष्टान्तद्वारेण ब्रह्मित-

उत्तमु मुक्ख ण बेद बद उत्तमु मुक्ख ण होद । तो कि दक्छिहैं बंघणिहें बद्धा पसुय वि सोद ॥ ५ ॥ उत्तमं मुखं न दराति यदि उत्तमो मोस्रो न मचित। ततः किं दक्छिन्त बन्धनै बद्धा पश्चोऽपि तमेव॥ ५ ॥

उत्तमु इत्याबि । उत्तमु उत्तमं सुक्षु सुखं ण वेह जह न बवाति यवि चेत् उत्तमु मुक्षु ण होइ उत्तमो मोक्षो न भवति तो तस्मात्कारणात् कि किमये इच्छिहिं इच्छिति बंधणिहें बन्धनेः बद्धा निबद्धाः । पसुय वि पशवोऽपि । किमिच्छित्ति । सोइ तमेव मोक्षमिति । अयमत्र भावायः । पुखकारणत्वाद्धेतोः बन्धनबद्धाः पशवोऽपि मोक्षमिच्छित्ति तेन कारणेन केवलज्ञानाद्यनन्त्तगुणाविनाभूतस्योपादेयरूपस्यानन्तसुखस्य कारणस्वादिति ज्ञानिनो विशेषेण मोक्षमिच्छित्ति ।। ५ ।।

अथ यदि तस्य मोक्षस्याधिकगुणगणो न भवति तर्हि लोको निजमस्तकस्योपरि तं किमर्थं घरतीति निरूपयति—

> अणु जइ जगहें वि अहिययर गुण-गणु तासु ण होइ। तो तइलोउ वि कि घरइ णिय-सिर-उप्परि सोइ॥ ६॥

उसीका नाम परमविष्णु है, उसका लोक अर्थात् स्थान वह विष्णुलोक है, ये सब मोक्षके नाम है, यानी जिलते परमास्माके नाम है, उनके आगे तोक लगानेसे मोक्षके नाम हो जाते हैं, दूसरा कोई कल्यना किया हुआ जिवलोक, बहालोक या विष्णुलोक नहीं है। यहाँ पर सारांत यह हुआ कि परसोकके नामसे कहा गया परमास्मा ही उपादेय हैं, ध्यान करने योग्य है, अन्य कोई नाहीं ॥४॥ आगे मोक्ष अर्नत सुलका देनेवाला है, इसको इष्टांतके द्वारा हद करते हैं— [यदि] को

आगे मोक्ष अनंत सुबका देनेवाला है, इसकी दहांतके द्वारा इह करते हैं— [यि दि] को [मोक्ष:] मोक्ष [क्यामं सुखं] उत्तम सुबको [न ददांत] न देवे तो [क्याम:] उत्तम [माक्ष:] व्यामां सुखं] जिल्ला हो न होवे [ततः] तो [बंधतैः बद्धाः] वंधनीं हे बेंदे [युवबोऽिंग] पत्तु मी [तमें में उत्तम होते हैं [ततः] तो [बंधतैः बद्धाः] वंधनीं हे बेंदे [युवबोऽिंग] पत्तु मी [तमें में उत्तम होते ही [कि इर्ष्टर्शत] मां इर्ष्या करें ? ॥ मावार्थ—वंधतेके समान कोई सुख नहीं है, बंधति बेंदे आगावार्थ नवंधते हैं समान कोई सुख नहीं है, बंधति बेंदे बातवर मी खूटना बाहते हैं, और जब वे खूटते हैं, तब सुखी होते हैं। इस सामाण्य बंधनके अमावते ही पत्तु सुखी होते हैं। इस सामाण्य बंधनके अमावते ही पत्तु सुखी होते हैं, तो कर्धनं वंधनके अनावते ज्ञानीवन परमसुखी होते हैं, इसमें अध्यमा बाह हो इसिलंगे केवववज्ञानार्थि कर्तन प्रणात तमसी अनत्त सुखका कारण मोक्ष ही आदरने मोस्य है, इस कारण ज्ञानी पुष्क विधेषताले मोक्षको ही इच्छते हैं ॥५॥

आगे बतलाते हैं---जो मोक्षमें अधिक गुणोंका समूह नहीं होता, तो मोक्षको तीन लोक अपने

अन्यद् यदि जगतोऽपि अधिकतरः गुणगणः तस्य न भवति । ततः त्रिलोकऽपि किं धरति निज्ञशिर उपरि तमेव ॥ ६॥

अणु इत्यादि । अणु पुनः जद्द यदि चेत् चगह वि चगतोऽपि सकाशात् अहिययष सतिसयेनाधिकः अधिकतरः । कोऽसो । गुणगणु गुणगणः तासु तस्य मोक्षस्य ण होई न भवति । तो ततः कारणात् तद्दलोउ वि जिलोकोऽपि कर्ता । कि धरइ किमयं धरति । कस्मिन् । णियसिरउप्परि निजशिरसि उपरि । कि धरइ कि धरति । सोइ तमेव मोक्षमिति । तद्यथा । यदि तस्य मोक्षस्य पूर्वोक्तः सम्यक्त् वाविगुणगस्या-न भवति तहि लोकः कर्ता निजमस्तकस्योपरि तर्दिक धरतीति । अत्रानेन गुणगणस्या-पनेन कि इतं भवति, बुद्धिसुखडुःखेच्छाद्व धप्रयत्नधर्माधर्मसम्बाराधिधानानां नवानां गुणानामभावं मोक्षं मन्यन्ते थे बुद्धवैशेषिकास्ते निषिद्धाः । ये च प्रदीपनि—

मस्तकपर क्यों रखता? [अन्यद्] फिर [यदि] जो [जगतः अपि] सब लोकसे भी [अधिकतरः] बहुत ज्यादः [गुणगणः) गुणोंका समूह [तस्य] उस मोक्षमें [न भवति] नहीं होता, [तत:] तो [त्रिलोक: अपि] तीनों ही लोक [निजिश्निरसि] अपने मस्तकके [खपरि] कपर [तमेव] उसी मोक्षको [किंधरित] क्यों रखते ? ॥ भावार्थ - मोक्ष लोकके शिक्षर (अग्र-माग) पर है, सो सब लोकोंसे मोक्षमें बहुत ज्यादः गुण हैं, इसीलिये उसको लोक अपने सिरपर रखता है। कोई किसीको अपने सिरपर रखता है, वह अपनेसे अधिक गुणवाला जानकर ही रखता है। यदि क्षायिक-सम्यक्त्व केवलदर्शनादि अनंत गुण मोक्षमें न होते, तो मोक्ष सबके सिरपर न होता, मोक्षके ऊपर अन्य कोई स्थान नहीं हैं, सबके ऊपर मोक्ष ही है, और मोक्षके आगे अनंत अलोक है, वह शून्य है, वहां कोई स्थान है । वह अनंत अलोक मी सिद्धोंके झानमें मास रहा है। यहाँपर मोक्षमें अनंत गुणोंके स्थापन करनेसे मिध्यादृष्टियोंका खंडन किया। कोई मिध्यादृष्टि बैकेषिकादि ऐसा कहते हैं, कि जो बुद्धि, सुख, दु:ख इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार इन नव गुणोंके अमावरूप मोक्ष है, उनका निषेध किया, क्योंकि इंद्रियजनित बुद्धिका तो अमाव है, परंतु केवल बुद्धि अर्थात् केवलज्ञानका अभाव नहीं है, इंद्रियोंसे उत्पन्न सुखका अभाव है, लेकिन अतीन्द्रिय सुखकी पूर्णता है, दुःस इच्छा द्वेष यस्त इन विभावरूप गुणोंका तो अभाव ही है, केवल-का परिणमन है, व्यवहार-धर्मका अमाव ही है, और वस्तुका स्वमावरूप धर्म वह ही है, अधर्मका तो अमाव ठीक ही है, और परद्रव्यका-संस्कार सर्वया नहीं है, स्वमाव-संस्कार ही है। जो मढ़इन गूणोंका अमाद मानते हैं वे वृथा बकते हैं मोक्ष तो अनंत गुणरूप है । इस तरह निर्गुणवादियोंका निषेध किया। तथा बौद्धमती जीवके अभावको मोक्ष कहते हैं। वे मोक्ष ऐसा मानते हैं कि जैसे दीपकका निर्वाण (बुझना) उसी तरह जीवका अमाव वही मोक्ष हैं। ऐसी बौद्धकी श्रद्धाका मी तिरस्कार किया । क्योंकि जो जीवका ही अभाव हो गया, तो मोक्ष किसको हुआ ? जीवका शुद्ध होना वह मोक्ष है, अभाव कहना वृया है। सौरूपदर्शनवाले ऐसा कहते हैं कि जो एकदम सोनेकी अवस्था है, वही मोक्स है, जिस जगह न सुख है, न ज्ञान है, ऐसी प्रतीतिका निवारण किया । नैया- र्वाणवक्षीवाषावं मोक्षं मन्यन्ते सोगतास्ते च निरस्ताः । बह्नोक्तं सांवयः सुप्ता-वस्यावत् सुखक्षानरहितो मोक्षस्तविप निरस्तव् । लोकापे तिष्ठतीति वचनेन तु मण्डिकं-संक्षा नैयायिकमतान्तर्गता यत्रैव युक्तस्तत्रैव तिष्ठतीति ववन्ति तेऽपि निरस्ता इति । वेनमते पुनरिन्द्रियजनितज्ञानसुखस्याभावे न चातोन्द्रियक्षानसुखस्येति कर्मजनितेन्त्र-वाविवशप्राणसहितस्याशुद्धजीवस्याभावेन न पुनः शुद्धजीवस्येति भावार्थः ॥ ६ ॥

अयोक्तमं मुखं न वदाति यदि मोक्षस्तींह सिद्धाः कथं निरन्तरं सेवन्ते तमिति कथयति---

> उत्तमु मुक्खु ण देइ जइ उत्तमु मुक्खु ण होइ। तो कि सयलु वि कालु जिय सिद्ध वि सेवहिं सोइ।। ७॥ इत्तमं मुखं न दराति यदि उत्तमः मोक्षो न भवति। ततः कि सकस्मिप काले जीव मिद्रा अपि संवन्ते तमेव॥॥॥

उत्तमु इत्याबि । उत्तमु सुक्खु उत्तमं सुखंण देइ न ददाति जइ यदि चेत् । उत्तमु उत्तमो मुक्खु मोक्षःण होइ न मवति । तो ततः कारणात्, कि किमर्णं, सयसु वि कासु सकलमपि कालम् । जिय हे जीव । सिद्ध वि सिद्धा अपि सेवहिं

ियक ऐसा कहते हैं कि जहिंसे मुक्त हुआ वहींपर ही तिष्ठता है उपरको गमन नहीं बरता । ऐसे नैयायिकके कथनका लोक-जिजरपर तिष्ठता है इस बचनते निषेष क्या । जहां बधनते छूटता है, वह बह बह तही रहता, यह प्रत्यक देखने मे आता है, जैसे कैटी कैटसे जब कूटता है, नव बदीपुर से कुटकर अपने पत्ती तरफ गमन करता है, वह निजयर निर्वाण ही है। जैन मार्गमें तो इदियजनित-क्षान को कि मित, श्रुत, अविध, मन्दर्यं है, उनका अमाव माना है, और अतीदियरू को केयत—क्षान है वह वस्तुका स्वमाव है, उसका अमाव माना है, और अतीदियरू को केयत—क्षान है वह वस्तुका स्वमाव है, उसका अमाव आतामों नहीं हो सकता । स्पर्ध, रग, गम, क्य, क्रबद कर पोच इदिय विषयोग्यर उस्त्य हुए मुक्का तो अमाव ही है, लेकिन अनीदिय सुख को नराकुत परमानव है, उसका अमाव नहीं है, केविका अनीदिय सुख को मराकुत परमानव है, उसका अमाव नहीं है, किवा कार्य हिंदी स्वर्ध कार्य है। असे कार्य हों हो है। जीविकी अधुद्धताका अमाव है धुद्धपनेका अमाव नहीं वह निक्ययमें जानना ।। ६ ॥

आगे नहते हैं कि जो मोला उत्तम मुख नहीं दे, तो निख उस निरतर क्यों सेवन करें ?—
[यदि] जो [उत्तमं मुख्ये] उत्तम अविनाणी मुखको [न दत्ताति] नहीं देवे, तो [मोझा उत्तमम अक्षा उत्तम मुख्ये निस्त है । सी क्षा उत्तम मुख्ये देना है, इसी निष्ये मोखा सबसे उत्तम है।
जो मोखा परमानद नहीं होता [ततः] तो [जाव] हे जीव [सिद्धा अपि] सिद्धरपेच्छी भी
[सिद्धरुपि कालं] सदा काल [तमेव] उनी मोलको [कि सेवंते] क्यो सेवन करते ? कभी भी
न सेवंते । भावाय-नद मोका अवस्त मुख देता है इनीलिये उते सिद्ध महाराज सेवते हैं, मोल
परम आहुलादकप है, विनग्यद है, मन और इदियोंने रहित हैं, इसीसिये उसे सदाकाल सिद्ध
सेवंते हैं, केवलजातायि गुण सहित सिद्धमणवाद निरतर निर्वाणमे ही निवास करते हैं, ऐसा

सेवन्ते सोइ तमेव मोक्षमिति । तथाहि । यद्यतीन्द्रयपरमाङ्कावरूपमितन्त्रयं पुखं न ववाति मोक्षस्तिष्ट् क्षयपुत्तमो भवति उत्तमस्वामावे च केवलझानाविगुणसिहताः सिद्धा चावस्तः किमर्षं निरन्तरं सेवन्ते च चेत् । तस्मावेव झायते तस्तुखपुत्तमं ववातीति । उक्तं च सिद्धपुत्तम् "आत्मोपावानसिद्धं स्वयमतिगयवद्वीतवाधं विशालं, वृद्धिह्नासम्ययेतं विषयविरहितं निःप्रतिद्वन्द्वमावय् । अन्यद्वव्यानपेकं निरुप्तमित्तं गाश्वतं सर्वकालगुरङ्ग- हानन्तसारं परमसुख्यनतस्तस्य सिद्धस्य जातम् ॥" । अत्रेवमैव निरन्तरमितवाणीय-

999

अय सर्वेषां परमपुरुषाणां मोक्ष एव ध्येय इति प्रतिपादयति—

मिति प्रावार्थः ॥ ५ ॥

हरि-हर-बंभु वि जिणवर वि मुणि-वर-विव वि मठव ।

पर-णिरंजणि मणु घरिवि मुक्खु जि झायहिं सठव ॥ = ॥

हरिहर प्रद्वाणोऽपि जिनवरा अपि मुक्खु निवरकृत्वान्यपि भठवाः ।

परमितरकाने मनः भवा मोश्रे एव ध्यायनिव सर्वे ॥ ८ ॥

हरिहर इत्यादि । हरिहरबंगु वि हरिहरब्रह्माणोऽपि जिणवर वि जिनवरा अपि मुणिवर्रावद वि मुनिवरवृन्दान्यि भव्य शेषभव्या अपि । एते सर्वे कि कुर्वन्ति । परमणिरंजणि परमितरञ्जनाभिधाने निजपरमात्मास्वरूपे । मणु मनः घरित्व विवय-कथायेषु गच्छन् सद् व्यावृत्त्य भृत्वा पश्चात् मुक्ख् जि मोक्षमेव झार्याह ध्यायन्ति सव्य सर्वेऽपि इति । तद्यया । हरिहरावयः सर्वेऽपि प्रसिद्धपुद्धाः द्वयातिवृज्ञालामावि-

निक्तित है। सिद्धोक्ता मुख दूसरी जगह भी ऐसा कहा है "आस्मोपादान " इत्यादि । इसका अधि-प्राय यह है कि इस जध्यास्म जानसे सिद्धांके जो परमधुल हुआ है, वह कैसा है कि अपनी अपनी जो उपादान-शक्ति उसीसे उद्याप्त हुआ है, परकी सहायतासे नहीं है, स्वयं (आप हो) अतिवयक्त है, सब बाघओसे रहित है, निरामाध है, बिस्तीर्ण है, घटती-बढ़तील रहित है, विषय-विकारसे रहित है, भेदमाबसे रहित है, निर्दान्त है, किर्दान्त है, अहौपर बस्तुकी अपेक्षा ही नहीं है, अनुउम है, अनंत है, अपार है, जिसका प्रमाण नहीं सदा काल शास्त्रत है, महा उद्याप्त यह हैय है । सुख अमिताला करने दोष्य है, और संसार-पदांच सब हैय है ।।।।

आमे सभी महान पुष्योंके मोक्ष ही घ्यावने योग्य है ऐसा कहते हैं—[हरिहरअक्काणोऽिष]
नारायण वा इन्द्र कर अन्य ज्ञानी पुरण [जिनवरा अपि] श्रीतीर्षकर परमवेव [मुनिवरकृंदान्यपि]
मुनीवरोंके समूह तथा [अव्याः] अन्य भी नव्यजीव [परमनिरंजने] पर्म निरंजनमें [मनः
पुरवा] मन एवकर [सर्वे] सब ही [मोक्षं] मोक्षको [प्रव] ही [ध्यार्थात] घ्यावते हैं । यह
मन विषयकवायोंमें जो जाता है, उसकी पीक्के तीटाकर अपने स्वक्यमें स्थिर अर्थात् निवाणका
सापनेवाला करते हैं। भावार्थ-श्री तीर्षकरदेव तथा चक्कवर्ती, बलदेव, बातुदेव, प्रतिवासुदेव
प. १६

समस्तविकल्पवासेन गुन्ये, गुढबुढकस्वभावनिजात्मद्रव्यसम्यक्श्वानज्ञानानुचरणकः पामेवररनत्रयात्मकनिविकल्पसाधिसमुत्पस्वतिरागसहजानन्वेकसुवरसानुभवेन पूर्णं— कल्यावत् श्रीरतावस्ये निरञ्जनगढ्याभिध्यपरमात्मध्याने स्थित्वा मोक्षमेव ध्यायन्ति । अयमत्र नावार्षः । यद्यपि व्यवहारेण सविकल्पावस्थायां वीतरागसर्वजस्वरूपं तत्प्रति— विस्वान तत्मान्त्राक्षराणि तवाराधकपुरुवाश्च ध्येया भवन्ति तथापि वोतरागनिविक—स्पित्रगृतिगृत्वरमसमाधिकाले निजगुद्धात्मेव ध्येय इति ॥ ६॥

अब भुवनत्रयेऽपि मोक्षं मुक्तवा अन्यत्परमसुखकारणं नास्तीति निश्चिनोति-

तिहुयणि जीवहें जिल्य णिव सोक्खहें कारणु कोइ।
मुक्खु मुएविणु एक्कु पर तेणिव चितहि सोइ॥ ई॥
निमुक्ते जीवानां अस्ति नैव सुखस्य कारणं किमपि।
मोक्षं मक्त्या एकं पर तेनैव चित्तय तमेव॥९॥

तिहुयणि इत्यादि । तिहुयणि त्रिभुवने जीवहं जीवानां अत्यि णवि अस्ति नैव । कि नास्ति । सोक्खहं कारणु सुखस्य कारणम् । कोइ किमपि वस्तु । कि कृत्वा । युक्यु युएविणु एक्कु मोक्षं मुक्त्वैकं पर नियमेन तेणवि तेनैव कारणेन चिंतहि चिंतय सोइ तमेव मोक्षमिति । तथाहि । त्रिभुवनेऽपि मोक्षं युक्त्वा निरन्तरातिशय—

महादेव इत्यादि सब प्रसिद्ध पुरुष अपने शुद्ध ज्ञान असंड स्वमाव यो निज आत्मद्रव्य उसका सम्यक् श्रद्धान ज्ञान आवरणक्य यो अभेदरस्तत्रवयम समाधिकर उत्यक्ष बीतरान सहजानंद अती— विव्यवस्त उत्तके अनुमवसे पूर्ण कलकाकी तरह मरे दुए निरंगर निराक्ता निजस्वक्ष परमास्माके आधानमें स्विर होत होते हैं। कैसा वह स्थान है कि स्थाति (प्रसिद्ध) पूजा (अन्यनी महिसा) और बनाविकका साम इस्यादि समस्त विकल्प-आलोंसे रहित है। यहाँ केवल आत्म-ध्यान हीको मोक्ष-मार्ग बतलाया है, और अपना स्वक्थ ही ध्यावने योग्य है। तास्पर्य यह है कि यद्यपि स्ववहार-नयकर प्रयम अवस्थामें बीतरायस्वैजको स्वक्य अपना स्वक्य महापूर्ण ध्यावने योग्य है, तो भी बीतराण निर्मकरण तीन पुरिक्ष परमसमाधिक समय अपना सुद्ध बारमा ही ध्यान करने योग्य है, तो भी बीतराण निर्मकरण तीन पुरिक्ष परमसमाधिक समय अपना सुद्ध बारमा ही ध्यान करने योग्य है, तन्य कोई सी दूसरा परार्थ पूर्ण अवस्थामें ध्यावने योग्य है, है स्वयं कोई सी दूसरा परार्थ पूर्ण अवस्थामें ध्यावने योग्य है है।।।

अब तीन लोकमें मोक्षके तिवाय अन्य कोई भी परमधुकका कारण नहीं है, ऐता निक्चय करते हैं—[त्रिभुवने] तीन लोक में [बीबाना] जीवोंको [बीखें मुक्दबा] मोलके तिवाय [किमपि] कोई मी बल्तु [सुक्दय कारणे] सुकता कारण [नैव] नहीं [अस्ति] है, एक पुत्रका कारण मोक्ष ही है [तेन] इस कारण दू [परं एकं दं एवं] नियमसे एक मोलका ही [विचितय] वितवन कर जिले के महाभूति मी वितवन करते हैं।। साथं — जीवोगींद्रावायं प्रमाकरमञ्जे कहते हैं कि वरसा मोलक तिवाय कर्य सुक्का कारण नहीं है, वर्तर अध्य-व्यावके तिवाय कर्य सोकक कारण नहीं है, वर्तर व्यावक्रय सुक्का कारण नहीं है, वर्तर व्यावक्रय सुक्का कारण नहीं है, वर्तर विवाय कर्य सोकक कारण नहीं है, वर्तर विवाय करना सोकक कारण नहीं है, वर्तर विवाय करना सोकक कारण नहीं है, वर्तर विवाय करना सोकक करने हैं।

युक्कारणसन्यत्यञ्च न्द्रियविषयानुभवक्यं किमिष नास्ति तेन कारणेन हे प्रभाकरमट्ट बीतरागिनिविकस्परमसामायिके स्थित्या निजयुद्धात्मस्वमावं घ्याय त्विमित । अत्राह् प्रभाकरमट्टः हे मगवम्नति । युव्यो निव्यक्ति निव्यक्ति । स्वान्ति । सेनोक्तं मुक्कमत्तीति तस्युक्तमात्मात्म्य । कस्माविति चेत् । तत्काले स्त्रीतेवादिस्याविषयो नास्ति भोजना-विज्ञह्ने निव्यक्ति नास्ति विद्यास्त्रीत् नास्ति विद्यास्त्रीत् । तत्काले स्त्रीतेवादिस्यविषयो नास्ति विद्यास्त्रीत् स्थावलोकनाविषयो नास्ति विद्यास्त्रीत् । स्त्रावित् विद्यास्त्रीत् । ति । एकवेश्वाविषययो नास्ति विद्यास्त्रीति । तस्मात् क्षायते तस्युक्तमात्मात्मिति । कि च । एकवेशविषयय्यापारहितानां तदेक-विश्वानात्मात्मात्मत्र वित्यत्वापानिविकस्यस्वतेवनम्नत्रान् पुनिन्दवस्त्रवय्यापार्मात्मात्मिति । ति । स्त्रीति । वृत्तिन्द्रवस्त्रवय्यापार्मात्मात्मा स्त्रात्मा च सुर्खं पुनरनुमानगम्यम् । तथाहि । वृत्तात्मनां स्तरोरिज्यव्यापार्मात्मात्मित साध्यम् । कस्माहि । वृत्तित्वत्वत्यापार्माविष्ठि सुक्रमस्तीति साध्यम् । कस्माहि । वृत्तित्वत्वत्यापार्माविकस्त्यापार्माविक्रप्ति साध्यम् । कस्माहि । वृत्तित्वत्वत्यापार्माविक्रप्ति साध्यम् । कस्माहि । वृत्तित्वत्वत्यापार्माविक्रप्ति । स्त्रात्वानां प्रतिक्रस्त्रवापार्माविक्रप्ति । स्वत्तानां प्रतिक्रिक्ष्यस्वापार्माविक्रप्ति । स्वत्वानां प्रतिक्रस्ति । स्वत्वानां प्रतिक्रस्त्रवापार्माविक्रप्ति । स्वत्वीत्तानाम्यस्वापान्वव्ययापारामाविक्षप्ति । स्वत्वति । स्वत्वीत्वापार्माविक्षप्ति । स्वत्वानां प्रतिविक्षप्ति । स्वत्वानां प्रतिविक्षप्ति । स्वत्वानां स्वानां स्व

आजा की। तब प्रमाकरमद्रने विनती की, हे भगवन्; तूमने निरंतर अतींद्री मोक्स-सखका बर्णन किया है, सो ये जगतके प्राणी अतींद्रिय सुखको जानते ही नहीं हैं, इन्द्रिय सुखको ही सूख मानते हैं। तब गुरुने कहा कि है प्रमाकरमद्रः कोई एक पूरुष जिसका चित्त व्याकुलता रहित है. पंचेन्द्रियके मोगोंसे रहित अकेला स्थित है, उस समय किसी पुरुषने पूछा कि तुम सुखी हो । तब उसने कहा कि सुखसे तिष्ट रहे हैं, उस समयपर विषय-सेवनादि सुख तो है ही नहीं, उसने यह क्यों कहा कि हम सूली हैं। इसलिए यह मालूम होता है, सुख नाम व्याकुता रहितका है, सुखका मूल निर्ध्या-कुलपना है, वह निर्व्याकृत अवस्था आरमामें ही है, विषय-सेवनमें नहीं । मोजनादि जिल्ला इन्दियका विषय मी उस समय नहीं है, स्त्रीसेवनादि स्पर्शका विषय नहीं है, और गंधमाल्यादिक नाकका विषय भी नहीं है. दिव्य स्त्रियोंका रूप अवलोकनादि नेत्रका विषय भी नहीं, और कानोंका मनोज गीत बादित्रादि शब्द विषय भी नहीं हैं, इसलिये जानते हैं कि सुख आत्मामें ही है। ऐसा तु निश्चय कर. जो एकोदेश विषय-व्यापारसे रहित हैं, उनके एकोदेश विरताका सुख है, तो बीतराग निविकल्प-स्वसंवेदन ज्ञानियोंके समस्त पंच इन्द्रियोंके विषय और मनके विकल्प-जालोंकी रुकावट होनेपर विशेषतासे निर्व्याकुल सुल उपजाता है। इसलिये ये दो बातें प्रत्यक्ष ही दृष्टि पड़ती हैं। जो पुरुष निरोग और चिंता रहित हैं, उनके विषय-सामग्रीके विना ही सुख भासता है, और जो महामृनि बुद्धोपयोग अवस्थामें प्यानास्त्र हैं, उनके निर्व्याकुलता प्रगट ही दीख रही है, वे इन्द्रादिक देवोंसे भी अधिक सुखी हैं। इस कारण जब संसार अवस्थामें ही सुखका मूल निर्ध्याकृत्वता दीखती है, तो सिद्धोंके सुसकी बात ही क्या है ? यद्यपि वे सिद्ध दृष्टिगोचर नहीं हैं, तो भी अनुमान कर ऐसा जाना जाता है, कि शिद्धोंके मावकर्म, प्रव्यकर्म, नोकर्म नहीं, तथा विषयोंकी प्रवृत्ति नहीं है, कोई मी

अथ यहिमन् मोसे पूर्वोक्त मतीन्त्रियसुखमस्ति तस्य मोक्षस्य स्वरूपं कथयति— जीवहँ सो पर मोक्खु मुणि जो परमप्पय-लाहु। कम्म-कलंक-विमुक्काहँ णाणिय बोल्लहिँ साहू॥ १०॥ जोवानो तं परं मोक्षं मन्यस्व यः परमात्मकाभः। कमकलकृविमुकानो ज्ञानिनः मुवस्ति साघवः॥ १०॥

जीवहं इत्यादि । जीवहं जीवानां सी तं परं मोक्खु मोक्षं मुणि मन्यस्व जानीहि हे प्रमाकरमट्ट । तं कम् । जो परमप्ययलाहु यः परमास्मलामः । इत्यंभूतो मोक्षः केषां भवति । कम्मकलंकविमुक्काहं झानावरणाद्यष्टविधकर्मकलञ्जूविमुक्तानाम् । इत्यंभूते मोक्षं के बुवन्ति । णाणिय बोह्णिह बीतरागस्वसंवेदनज्ञानिनो बुवन्ति । ते के । साहु साधवः इति । तयाहि । केवलज्ञानाद्यनन्तगुणव्यक्तिरूपस्य कार्यसमय-सारभूतस्य हि परमास्मलाभो मोक्षो भवतीति । स च केषाम् । पुत्रकलत्रममस्वस्वरूप-प्रभृतिसमस्तविकस्पर्यहितस्यानेन भावकर्मद्रव्यकर्मकलञ्जूरहितानां मव्यानां भवतीति ज्ञानिनः कथयन्ति । अत्रायमेव मोक्षः पूर्वोक्तस्यानन्तमुखस्योपावेयभूतस्य कारणस्वा-दुपावेय इति मावार्यः ॥ १० ॥ एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गादप्रतिपावकद्वितीयमहा-

विकल्प-बाल नहीं है, केवल अतीदिय आस्मीक-मुख ही है, वहीं मुख उपादेय है, अध्य मुख सब दुस्वक्ल ही हैं। जो बारों नितांकी यसीं है, उनमें कदापि मुख नहीं है। गुख तो तिढ़ाँके हैं, या सहामुनीबराँकी सुबका ठेकामात्र देशा जाता है, इतरेंके जबतकी विधय-बासनाओं में सुब नहीं है ऐसा ही कचन श्रीप्रवचनसारमें किया है। "अवस्त" इत्यादि । साराज यह है कि जो खुद्रोधयोग-कर प्रसिद्ध ऐसे श्रीसिद्धपरमेच्छी है, उनके अतीदिय सुब है, वह मर्बोक्कष्ट है, और आस्प्रवाति है, तथा विषय-बासनासे रहित है, अनुप्रम है, जिसके समान मुख तीन नोकमें मी नहीं है, जिसका पार नहीं ऐसा बाधारहित युख सिद्धोंके हैं ॥१॥

आमे जिस मोक्षमें ऐसा अतीदिवयुक है, उस मोक्षका स्वक्रम कहते हैं—हे प्रभाकरमट्टा जो [कर्मक्छंकिब्युक्कानो जीवाना] कर्मक्ष्णी कलंकते रहित जीवोको [यः परमारमछामाः] जो परमारमका प्राप्त है [तै परं] उसीको निवमसे तु [सोझं मन्यस्व] मोक्ष जान, ऐसा [झानितः साधवः] जानवात् मुनिराज [झांजितः हैं, हसले जानवात् मुनिराज [झांजितः हैं, हसले जानवात् मुनिराज [झांजितः हैं, हसले जनका नाम साधु है ॥ मावार्थ—केवलकानाति अनंतगुण प्रयटकर जो कार्यसम्बदात बतांत् सुद्ध परमारमाका लाम वह मोक्ष है, यह मोक्ष प्रकारीति अनंतगुण प्रयटकर जो कार्यसम्बदात बतांत् सुव परमारमाका लाम वह मोक्ष है, यह मोक्ष प्रकारीतिक ही होता है। तथ्य कैसे हैं कि पुत्र कलताति परसस्तुक्षोंके मनयको आदि केकर सब विकल्पीत रहित को आरम-प्रवाप उससे विन्हींने मावकर्म की कलंक स्वय किसे हैं, ऐसे जीवोके निर्वाण होता है, ऐसा जानीजन कहते हैं। यहां-पर अनंत सुक्का कारण होनेसे मोक्ष ही उपारेच है। १०।

विकारमध्ये सूत्रदशकेन मोक्षस्वरूपनिक्पणस्वलं समाप्तम् । अय तस्यैव मोक्षस्यानग्तचतुष्टयस्वरूपं फलं दर्शयति----वंसणु णाणु अणंत-सुद्व समज ण तुद्वद्व जासु । सो पर सासज मोक्ख-फलु विज्ञाज अस्यि ण तासु ॥ १९ ॥

दर्भनं ज्ञानं अनन्तसुखं समयं न शुट्यति यस्य । तन् परं शाइवतं मोक्षफलं द्वितीयं अस्ति न तस्य ॥ ११ ॥

दंसणु इत्यादि । दंसणु केवलवर्शनं णाणु केवलझानं अणंतसुष्टु अनन्तसुखस् एतदुपलक्षणमनन्तवीर्याचनन्तगुणाः समउ ण तुट्ट्रइ एतद्गुणकबस्वकमेकसमयमपि यावक्ष प्रुट्ट्रपति न नश्यति जासु यस्य मोक्षपर्यायस्याधेदेन सवाधारजीवस्य वा सो पर तदेव केवलझानादिस्वरूपं सासउ मोक्ष्यक्षचु शाम्बतं मोक्षफलं मचित । विकज्ज अस्य ण तासु तस्यानन्तज्ञानाविमोक्षफलस्यान्यद् द्वितीयमधिकं किमपि नास्तीति । अयमत्र भावायः । अनन्तज्ञानाविमोक्षफलं ज्ञास्या समस्तरागादिस्यागेन तद्यंमेव निरन्तरं सुद्धात्मभावना कर्तव्यति ॥ ११॥ एषं द्वितीयमहाधिकारे मोक्षफल-कपनरूपण स्वतन्त्रसुत्रमेकं गतम् ।

अथानन्तरमेकोर्नावशतिसूत्रपर्यन्तं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गव्याक्यानस्थलं कथ्यते तद्यथा---

जीवहँ मोक्खहँ हेउ वर दंसणु णाणु चरित् । ते पुणु तिष्णि वि अप्षु मुणि णिक्छएँ एहउ बुत्तु ॥ १२ ॥ जीवानां मोक्षस्य हेतुः वरं दर्शनं झानं चारित्रम् । तानि पुनः त्रीण्यपि आत्मानं मन्यस्व निरूचयेन एवं उक्तम् ॥ १२ ॥ जीवहं इत्यादि । जीवहं जीवानां अयवा एकवचनपक्षे 'जीवहो' जीवस्य मोक्खहं

इस प्रकार मोक्षका फल और मोक्ष-मार्गका जिसमें कथन है, ऐसे दूसरे महाधिकारके दस दोहोंमें मोक्षका स्वरूप दिखलाया ।

आमे मोलका फल अनंतज्जुष्टम है, यह दिखलाते हैं—[यस्य] जिस मोक्र-प्यांयके धारक खुढात्माके [दर्शन ह्वानं अनंतपुछ्लं] केजनदर्शन, केवलज्ञान, अनंतपुछ्ल, और अनंतवीर्य इन अनंतजुलुर्योको आदि देकर अनंत गुणोका समृह [समयं न पुट्यित] एक समयाना मी नाम नहीं होता,
अर्थात् होना अनंत्त गुण पाये जाते हैं। [तस्य] ज स पुढात्माके [तन्] वही [परे] निक्चयरे
[ज्ञाह्यतं फर्ट] हमेगा रहनेवाला मोशका फल [अस्ति] है, [द्वितीयं न] इतके सिवाय दूसरा मोशक-कन नहीं है, और इससे अधिक दूसरी बस्तु कोई नहीं है।। भाषार्थ—मोशका फल अनंतज्ञानादि जानकर समस्तरावादिकका त्याग करके उसीके जिये निरंतर खुढात्माको मावना करनी वाहिये।। ११॥

इस प्रकार दूसरे महाधिकारमें मोक्ष-फलके कथनकी मुख्यताकर एक दोहा-सूच कहा ।

हैंड मोकस्य हेदुः कारणं व्यवहारतयेन सवतीति क्रियाध्याहारः। कथंपूतस् । वद वरपुत्कृष्टस् । कि तत् । वंसण् णाणु चरित् सम्यग्वर्शनन्नानचारित्रत्रयम् । ते पुणु तानि
पुनः तिष्णि वि त्रोष्यपि सम्यग्वर्शनन्नानचारित्राणि अप्पु आत्मानसमेवनयेन मुणि
मन्यस्य वानीहि त्वं हे प्रभाकरमट्ट णिष्क्रण् निश्चयनयेन एहउ दुत्त् एवमुकः पणितं
तिष्ठतीति । इवमत्र तात्ययंस् भेवरत्तत्रयात्मको व्यवहारमोक्षमार्गः साधको भवति अमेवरस्तत्रयात्मकः पुननिश्चयमोक्षमार्गः साध्यो भवति, एवं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गयोः
साध्यसायकमावो ज्ञातव्यः सुवणंसुवणंपाषाणवत् इति । तथा वोक्तम्—"सम्मद्दं सणणाणं
वरणं मोक्वस्स कारणं जाणे । ववहारा णिष्क्रययो तत्त्वियमद्दशो णिशो अप्पा ॥"॥१२॥
अथ निश्चयरत्नत्रयपरिणतो निजद्यद्वात्मैव मोक्षमार्गा भवतोति प्रतिपावयति—

पेष्ठिह जाणह अणुचरह ऑप्प अप्पड जो जि। वंसणुणाणु चरित् जिड मोक्खहें कारणु सो जि।। ९३॥ पञ्चति जानाति अनुचरति आत्मन। आत्मानं य एव।। वर्शनं क्वानं चारित्रं जीवः मोकस्य कारणं स एव।। १३॥

पेच्छइ इत्याबि । पेच्छइ पश्यति जाणइ जानाति अणुचरइ अनुचरति । केन इत्या। अप्पद् आत्मना करणपूर्तेन । कं कर्मतापश्चम् । अप्पउ निजात्मानम् । जो जि यएव कर्ता बंसणु णाणु चरित्तु वर्शनज्ञानचारित्रत्रयं मवतीति क्रियाध्याहारः । कोऽसौ सर्वति । जिउ जीवः य एवाभेदनयेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रत्रयं भवतीति मोक्खहं

जाने उसीय दोहापर्यंत निरुचय और व्यवहार मोक्षमार्गका व्याक्यात करते हैं— [जीजाना] कीचों के [मोक्षस्य हेतुः] मोक्षके कारण [चरं] उत्कृष्ट [दुर्गनं ज्ञानं चारित्रं] दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं [तािल पुनः] फिर हे [त्रीण्यिं] तीनों ही [निश्चयेन] निरुचयकर [आस्तानं] आरायको ही [मन्यस्य व्याक्षस्य हेता है हैं प्रेसा हे प्रमारमहः ज्ञान ॥ आवार्ष — अवस्यक्ष विरुच्ध के व्यवहार-मोक्ष-मार्ग साथक है, और अभेदरत्वप्रवस्य निरुच्ध-मोक्ष-मार्ग साथक है, और अभेदरत्वप्रवस्य निरुच्ध-मोक्षमार्ग साथके सोग्य है। इस प्रकार निरुच्ध अवहार-मोक्ष-मार्ग का साध्य-साथकमात्र, मुक्कं सुवर्ण-पावाण-की तरह जानना। ऐता ही कवन श्रीव्यवंद्यहमें कहा है। "सम्पहंतण" इत्यादि । इसका अभिन्नाय यह है कि सम्प्रवर्णन मन्यकान सम्यक्ष्मार सम्पर्कणारित्र ये तीनों ही व्यवहारत्वप्रकर मोक्षके कारण जानने, और निरुच्ध ते तीनों ही व्यवहारत्वप्रकर मोक्षके कारण जानने, और

जागे निक्षयरलन्त्रयरूप परिणत हुआ निज णुढारमा ही मोक्षका मार्ग है, ऐसा कहते है— [य प्य] जो [आस्मान] जापको [आस्माने] आस्माने [पड्यित] देखता है, [आमावि] जानता है, [अनुचरित] जाचरण करता है, [स प्य] वही विवेकी [टोमें झार्ग चारित्रक्य परिणत हुजा [जीव:] जीव [मोक्सस्य कारणं] मोक्षका कारण है। भावाथे—जो सम्पद्धी जीव अपने आस्माको जापकर निषकस्य देखता है, अषमा एत्याधेश्वानको अरेका चंक्षता और मकीनता कारण निश्चयेन मोक्षस्य कारणं एक एव सो जि स एव निश्चयरत्नत्रयपरिणतो जीव इति । तथाहि । यः कर्ता निजात्मानं मोक्षस्य कारणश्रतेन पश्यति निविकल्परूपेणाव-लोकयति । अथवा तत्त्वार्थश्रद्धानापेक्षया चलर्मालनावगाढपरिहारेण श्रद्धात्मेवोपादेय इति रुचिरूपेण निश्चनोति न केवलं निश्चनोति बीतरागन्वसंवेदनलक्षणाभेदज्ञानेन जानाति परिच्छिनत्ति । न केबलं परिच्छिनत्ति । अनुचरति रागादिसमस्तविकल्पत्यागेन तत्रैव निजस्वरूपे स्थिरीभवतीति स निश्चयरत्नत्रवर्णरणतः पुरुष एव निश्चयमोक्षमार्गो भवतीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । तस्वार्थश्रद्धानक्विरूपं सम्यग्वर्शनं मोक्षमार्गो भवति नास्ति बोषः, पश्यति निविकल्परूपेणावलोकयति इत्येवं यवुक्तं तत्सत्तावलोकदर्शनं कथं मोक्षमार्गो भवति यदि भवति चेत्तद्वि तत्सत्तावलोकदर्शनममध्यानापि विद्यते तेषामिप मोक्षो भवति स चागमिवरोधः इति । परिहारमाह । तेषां निविकल्पसत्ताव-लोकदर्शनं बर्हिवषये विद्यते न चाम्यन्तरसुद्धात्मतत्त्वविषये । कस्मादिति चेत् । तेषामभव्यानां मिष्यात्वादिसप्तप्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षयाभावात् शुद्धात्मोपादेय इति रुचिरूपं सम्यग्दर्शनमेव नास्ति चारित्रमोहोदयात पुनर्वीतरागचारित्ररूपं निर्विकल्प-शृद्धात्मसत्तावलोकनमपि न संभवतीति भावार्थः। निश्चयेनाभेवरत्नत्रयपरिणतो निजशु-द्धात्मेव मोक्षमार्गो भवतीत्यस्मिन्नर्थे संवादगायामाह--"रयणत्तयं ण बट्टइ अप्याणं मुइत्त् अण्णदिवयम्हि । तम्हा तत्तियमद्दओ होदि हु मोक्खस्स कारणं आदा ॥" ॥ १३ ॥

तथा शिथिलता इनका स्थागकर शुद्धारमा ही उपादेय है, इस प्रकार विश्वम निश्चय करता है. बीतराग स्वसंवेदनलक्षण ज्ञानसे जानता है, और सब रागादिक विकल्पोंके स्थागसे निष्क स्वक्रपमें स्थिर होता है, सो निश्चयरत्नत्रयको परिणत हुआ पूरुष ही मोक्षका मार्ग है। ऐसा कथन सुनकर प्रमाकरमद्भने प्रथन किया कि हे प्रमी; तत्त्वार्यश्रद्धान विकल्प सम्यन्दर्शन वह मोक्षका मार्ग है, इसमें तो दोष नहीं और तुमने कहा कि जो देखे वह दर्शन, जानें वह ज्ञान, और बाचरण करे वह चारित्र है। सो यह देखनेरूप दर्शन कैसे मोक्षका मार्ग हो सकता है ? और जो कनी देखने का नाम दर्शन कहो तो देखना अमन्यको भी होता है, उसके मोक्ष-मार्ग तो नहीं माना है ? यदि अमध्यके मोक्ष-मार्ग होवे. तो आगमसे विरोध आवे । आगममें तो यह निस्वय है कि अमध्यको मोक्ष नहीं होता । उसका समाधान यह है कि अमन्योंके देखनेरूप जो दर्शन है, वह बाह्यपदार्थोंका है, अंतरंग खुद्धारमतत्वका दर्शन तो अमन्योंके नहीं होता, उसके निष्यास्य बादि सात प्रकृतियोंका उपजम क्षयोपशम क्षय नहीं है, तथा शुद्धात्मा ही उपादेय हैं, ऐसी विश्वरूप सम्यग्दर्शन भी उसके नहीं है, और चारित्रमोहके उदयसे बीतराग चारित्रक्य निविकल्प खुद्धारमका सत्तावस्रोकन मी उसके कभी नहीं है। तात्पर्य यह है, निश्चयकर अभेदरस्नत्रयको परिणत हुआ निज खुद्धारमा ही मोक्षका मार्ग है । ऐसी ही द्रव्यसंग्रहमें साक्षीभूत गाथा कही है । "रयणत्त्रय" इत्यादि । उसका अर्थ ऐसा है कि रस्तत्रय आत्माको छोडकर अन्य (दूसरी) द्रव्योंमें नहीं रहता, इसलिये मौक्षका कारण उन तीनमयी निज आस्मा ही है।।१३॥

अप भेवरत्नवयात्मकं व्यवहारमोक्षमागं वर्शयति -

कं बोल्लइ बबहार-जउ दंसगु जागु चरित् । तं परियाणहि जीव तुहुँ के पर होहि पवित्तु ॥ १४ ॥

यद् बृते ज्यवहारनयः दर्जनं ज्ञानं चारित्रम् । तत् परिजानीहि जीव त्वं येन परः भवसि पवित्रः ॥ १४ ॥

णं इत्यादि । जं यत् बोल्लइ बूते । कोऽसी कर्ता । बवहारणउ व्यवहारनयः । यत् कि बूते । वंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्वर्शनज्ञानचारित्रत्रयं तं पूर्वोक्तः भेदरत्नत्रय-स्वरूपं परियाणिह परि समन्तात् जानीहि । जीव तुहुं हे जीव त्वं कर्ता । जे येन भेदरत्नत्रयपरिज्ञानेन परु होहि परः उत्कृष्टो भविस त्वस् । पुनरिष किविशिष्टस्त्वस् । पवित्तु पवित्रः सर्वजनपुज्य इति । तद्यथा । हे जोव सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपनिश्चय-रत्तत्रयलक्षणनिश्चयमोक्षमार्गसाधकं व्यवहारमोक्षमार्गं जानीहि । त्वं येन ज्ञातेन कथं-भूतो भविष्यित । परंपरया पवित्रः परमात्मा भविष्यित इति । व्यवहारिनश्चयमोक्ष-मार्गस्वरूपं कथ्यते । तद्यथा । वीतरागसर्वज्ञप्रणोतषड्द्रव्यादिसम्यक्श्वद्वानज्ञानश्रताछ-नुष्ठानरूपो व्यवहारमोक्षमार्गः निजगुद्धात्मसम्यक्श्वद्वानज्ञानानुष्ठानरूपो निश्चयमार्गः ।

आगे भेदरत्नत्रयस्वरूप-व्यवहार वह परम्पराय मोक्षका मार्ग है, ऐसा दिखलाते हैं।---[जीव] हे जीव. [स्यवहारनयः] स्यवहारनय [यन्] जो [दर्शनं ज्ञानं चारित्रं] दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को जिते | कहता है, तिन | उस व्यवहाररत्नत्रयको [त्वं] त [परिजानीहि] आन, [येन] जिससे कि [परः पवित्रः] उत्कृष्ट अर्थात् पवित्र [भवसि] होवे ॥ भावार्थ-हे जीव त तत्त्वार्यका श्रद्धान, शास्त्रका ज्ञान, और अधुम कियाओंका त्यागरूप सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र व्यवहारमोक्ष-मार्गको जान, क्योंकि ये निष्चयरत्नत्रयरूप निष्चयमोक्ष-मार्गके साधक है. दनके जाननेसे किसी समय परम पवित्र परमात्मा हो जायगा । पहले व्यवहाररत्नत्रयकी प्राप्ति हो जाने. तब ही निश्चयरत्नत्रयकी प्राप्ति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। जो अनन्त सिद्ध हुए और होबेंगे वे पहले व्यवहाररत्नत्रयको पाकर निश्चयरत्नत्रयरूप हुए । व्यवहार साधन है, और निश्चय साध्य है। व्यवहार और निश्चय मोक्ष-मार्गका स्वरूप कहने हैं-वीतराग सर्वज्ञदेवके कहे हुए छुट्ट द्रख्य. सात तत्त्व. नी पदार्थ, पंचास्तिकाय, इनका श्रद्धान, इनके स्वरूपका ज्ञान, और श्रम कियाका बाचरण यह व्यवहारमोक्ष−मार्ग है, और निज शुद्ध आत्माका सम्यक् श्रद्धान स्वरूपका ज्ञान, और स्वक्रपका आचरण यह निश्चयमोक्ष-मार्ग है । साधनके विना सिद्धि नहीं होती, इसलिये व्यवहारके बिना निश्चयकी प्राप्ति नहीं होती । यह कथन सुनकर शिष्यने प्रश्न किया कि हे प्रभो; निश्चयमोक्ष मार्ग जो निम्चयरत्नत्रय वह तो निर्विकल्प है, और व्यवहाररत्नत्रय विकल्प सहित है, सो यह विकल्प-दशा निविकल्पपनेकी साधन कैसे हो सकती है ? इस कारण उसको साधक मत कहो । अब इसका सभाधान करते हैं। जो अनादिकालका यह जीव विषय कषायोंसे मलीन हो रहा है. सो क्यवहार-साधनके विना उज्ज्वल नहीं हो सकता, जब मिथ्यास्व अव्रत कथायादिककी क्षीणतासे

अथवा साधको व्यवहारमोक्षमागैः, साध्यो निश्चयमोक्षमागैः। अश्राह शिष्यः । निश्चय-मोक्षमागौ निविकल्पः तत्काले सिवकल्पमोक्षमागौ नास्ति कयं साधको अवतीति । अश्र परिहारमाह । भूतनैगमनयेन परंपरया भवतीति । अथवा सिवकल्पनिविकल्पभेदेन निश्चयमोक्षमागौ द्विद्या, तत्रानन्तज्ञानरूपोऽहिनित्यादि सिवकल्पसाधको भवति, निवि-कल्पसमाधिरूपो साध्यो भवतीति भावायैः ।। सिवकल्पनिविकल्पनित्रचयमोक्षमागैविषये संवादगायामाह—"'जं पुण सगयं तच्चं सिवयप्पं हो६ तह य अवियप्पं । सिवयप्पं सासवयं णिरासवं विगयसंकप्पं।" ।। १४ ।। एवं पूर्वोक्तकोनिवशतिसुत्रप्रमितमहास्थल-मध्ये निश्चयथ्यवहारमोक्षमागैप्रतिपादनरूपेण सुत्रप्रयंगतम्। इदानीं चतुर्वशसूत्रपर्यन्तं व्यवहारमोक्षमागैप्रथमावयवसुत्रव्यवहारसम्यक्तं सुव्यवस्या प्रतिपादयित । तद्यथा-

> दव्वहँ जाणइ जहिंठयहँ तह जिंग मण्णइ जो जि । अप्पहँ केरउ मावडउ अविचलु दंसणु सो जि ॥ १५ ॥

इन्याणि जानाति यथास्थितानि तथा जगति मन्यते य एव । आत्मनः सम्बन्धी भावः अधिचलः दर्शनं स एव ॥ १५ ॥

देव गुरु धमंत्री श्रद्धा करें, तत्त्वोंका जानवना होये, अधुम किया मिट आवे, तब गुरू वह अध्यात्म-का अधिकारी हो सकता है। जैसे मिलन करड़ा धोनेसे रंगने योग्य होता है, बिना धोमे रंग नहीं जसता, इमिलये परम्पराय मोलका कारण व्यवहाररत्व्य कहा है। गोस्नका मार्ग दो प्रकारका है, एक व्यवहार, दूसरा निक्य, निक्य तो साक्षात् मोक्ष-मार्ग है, और व्यवहार परम्पराय है। अथवा सिक्कल निवंकल्पर्क भेदसे निक्य सोक्षमार्ग भी दो प्रकारका है। जो मैं अनंतक्षतक्ष हूं, बुद्ध हूं, एक हूं, ऐसा सोज्हें का चितवन है, वह तो सिक्कल निक्य-मोक्ष-मार्ग है, उसको साधक कहते है, और जहींपर कुछ चितवन नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, और कुछ चेष्टा नहीं है, वह "मा चिद्वह" स्वयादि। सारांग यह है, कि हे जीव, सू कुछ मी कायकी चेष्टा मत कर, कुछ बोल भी मत, मौनसे रह, और कुछ चितवन मत कर। सब बातोंको छोड़, आत्मामें आपको लीन कर, यह ही परमध्यान है। श्रीतत्वसारमें भी सबिकल्य निवंकल्य निक्कल्य निवंकल्य के जो आस्पतत्व है, वह भी स्विकल्य निवंकल्यके मेदसे दो प्रकारका है, जो विकल्य सहित है, वह तो आस्प्रक है, वह भी को निवंकल्य है, वह आस्प्रक रहित है।। १। जो विकल्य सहित है, वह तो आस्प्रक सहित है, और

इस तरह पहले महास्थलमें अनेक अंतस्थलों मेंसे उन्नीस दोहोंके स्थलमें तीन दोहोंसे निश्चय व्यवहार मोक्ष-मार्गका कथन किया ।

आगे चौदह दोहापर्यंत व्यवहारमोक्ष-मार्गका पहला अंग व्यवहारसम्यक्तको मुख्यतासे

वव्यक्षं इस्याबि । वव्यक्षं ब्रव्याणि जाणक्ष जानाति । कयंभूतानि । जहाँ त्यस्य ययास्यितानि बीतरागस्यसंवेवनलक्षणस्य निश्चयसम्यग्नानस्य परंपर्या कारणभूतेन परमागमञ्जानेन परिष्ठिनलीति । न केवलं परिष्ठिनलित तह तथेव जाणि इह जगति मण्णक्ष मन्यते निजात्मब्रव्यमेवापावेयमिति रुचिरूपं यित्रश्चयसम्यक्ष्यं तस्य परंपर्या कारणभूतेन—"भूष्वप्रयं मदाश्चाष्टी तथानायतानि यद् । अष्टी शङ्काव्यवित हग्वोषाः पश्चित्रतिः" इति स्लोकक्षितपश्चित्रातिसम्यक्ष्यसम्यत्यागेन अद्धातिति । एवं व्यव्याणि जानाति अद्धाति । कोत्रती । अप्यक्षं केरज भावज्ञ आस्मनः संबन्धिमावः परिणामः । किबिशिष्टो भावः । अधिचलु अविचलोऽपि चलमिलनावगाववोषरिहतः वैसणु वर्शनं सम्यक्ष्यं भवतीति । क एव । सो जि स एव पूर्वोक्तो जीवमाव इति । अयमत्र भावार्थः । इदसेव सम्यक्ष्यं चिन्तामणिरियमेव कल्पनुला इवमेव कामधेनुरिति मत्वा भोगाकाक्षास्वरूपाविसमस्तविकल्पजालं वर्जनीयमिति । तथा चोक्तम्—"इस्ते

कहते हैं- य एव] जो [द्रव्याणि] द्रव्योंको [यथास्थित।नि] जैसा उनका स्वरूप है, वैसा [जानाति] जानें, [तथा] और उसी तरह [जगिति] इस जगतमें [मन्यते] निर्दोष श्रदान करे, [स एव] वही [आत्मनः संबंधी] आत्माका [अविचलः भावः] चलमलिनावगाढ दोष रहित निश्चत भाव है, [स एव] वही जात्मशाव [दर्शन] सम्यक्दर्शन है ॥ भावार्थ--यह जगत् खह द्रव्यमयी है, सो इन द्रव्योंको अच्छी तरह जानकर श्रद्धान करे, जिसमें संदेह नहीं वह सम्यन्दर्शन है, यह सम्यन्दर्शन आत्माका निज स्वभाव है। बीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदन निश्चयसम्यग्ज्ञान उसका परम्पराय कारण जो परमागमका ज्ञान उसे अच्छी तरह जान, और मनमें मानें यह निश्चय करे कि इन सब द्रव्योंमें निज आरमद्रव्य ही व्यावने योग्य है, ऐसा रुचिरूप जो निम्नयसम्यक्त है, उसका परम्पराय कारण व्यवहारसम्यक्त देव गुरु धर्मकी श्रद्धा उसे स्वीकार करे । व्यवहारसम्यक्त्वके पत्रीस दोष हैं, उनको छोड़े । उन पत्रीसको "मूडनयं" इत्यादि श्लोकमें कहा है। इसका अर्थ ऐसा है कि वहां देव कृदेवका विचार नहीं है, वह तो देवमूढ़ वहां सुरुद कुनुरुका विचार नहीं है, वह नुरुनुद, वहाँ धर्म कुधर्मका विचार नहीं है, वह धर्ममूढ़, ये तीन मूढ़ता; और जातिमद कुलमद, धनमद, रूपमद, तपमद. बलमद, विद्यामद, राजमद ये आठ मद । कुगुर, कुदेव, कुषर्म, इनकी और इनके आराधकोंकी जो प्रशंसा वह छह अनायतन और नि:शंकितादि बाठ अंगोंसे विपरीत शंका, कौक्षा, विचिकित्सा, मूढ्ता, परदोष-कथन, अधिरकरण, सार्घीमयोसे स्नेह नहीं रखना, और जिनधर्मकी प्रभावना नहीं करना, ये शंकादि आठ मल, इस प्रकार सम्यन्दर्शनके पत्रीस दोष हैं, इन दोषोंको छोड़कर तत्त्वोंकी श्रद्धा करे, वह व्यवहार-सम्यग्दर्शन कहा जाता है। जहाँ अस्थिर बुद्धि नहीं है, और परिगामों की मलिनता नहीं, और क्रियिलता नहीं, वह सम्यक्त्व है। यह सम्यव्दर्शन ही करावृक्ष कामधेनु चितामणि है, ऐसा जान-कर भोगोंकी बांखारूप जो विकल्प उनको छोड़कर सम्यक्त्वका ग्रहण करना चाहिये। ऐसा कहा है 'हस्ते' इत्यादि जिसके हाथमें चिन्तामणि है, घनमें कामधेनु है, और जिसके घरमें कल्पवृक्ष है, उसके अभ्य क्या प्रार्थनाकी आवश्यकता है? कल्पवृक्ष कामधेनु चितामणि तो कहने मात्र हैं, चिन्तामणियंस्य गृहे यस्य सुरह् मः । कामधेनुधंनं यस्य तस्य का प्रायंना परा ॥"॥१५॥ अच ये चड्डथेः सम्यक्तविचयभूतेन्त्रिशुवनं भृतं तिष्ठति तानीहक् जानीहीत्य-चित्रायं मनसि संप्रधार्य सत्रमिवं कथयति---

> बब्बडूँ जाणहि ताडूँ छह तिहुयणु भरियउ जेहिँ। आइ-विणास-विविज्ञयहिँ गाणिहि एमणियएहिँ॥ १६॥ इन्याणि जानीहि नानि पर् त्रिभुवनं सुते येः। आविविनाग्रविवर्तितैः ज्ञानिधिः प्रभणितैः॥ १६॥

वश्वद्धं इत्यावि । वश्वदं द्रश्याणि जाणहि त्वं हे प्रभाकरमट्ट तादं तानि परमागमप्रसिद्धानि । कतिसंख्योपेतानि छह यडेव । यैः द्रव्यैः कि कृतम् । तिहृयणु भरियउ
विभुवनं भृतम् । जेहिं यैः कर्तृभूतैः । पुनरिष किंविशिष्टैः। आइविणासविविक्यपृष्टिं
द्रव्यायिकनयेनाविविनाशिविजितेः । पुनरिष कथंभूतैः । णाणिहि पभणियपृष्टिं
क्रानिभिः प्रमणितैः कथितैश्वेति । अयमत्राभिप्रायः । एतैः वद्मिद्रं व्यैनिष्पन्नोऽयं
लोको न चान्यः कोऽपि लोकस्य हर्ता कर्ता रक्षको वास्तोति । कि च । वद्द्वस्थाणि
व्यवहारसम्यक्तविवयभूतानि भवन्ति तथापि ग्रुद्धनिश्चयेन ग्रुद्धारमात्रुभूति कपस्य
बोतरागसम्यक्त्वस्य नित्यानन्वैकस्यभावो निजगुद्धारमैव विषयो भवतीति ॥ १६ ॥

अथ तेषामेव षड्द्रव्याणां संज्ञां चेतनाचेतनविमागं च कथयति-

जीउ सचेयण दख्यु मुणि पंच अवेयण अण्ण । पोग्गलु धम्माहम्पु णहु काले सहिया भिण्ण ॥ १७ ॥ जीवः सचेतनं द्रव्यं मन्यस्व पञ्च अचेतनानि अन्यानि । पुद्गतः धर्माधर्मो नृपः कालेन सहितानि भिन्नानि ॥ १० ॥

जीउ हत्यावि । जीउ सचेयणु बब्बु चिवानन्वैकस्वमावो जीवश्चेतनाद्रव्यं सम्बक्त ही कल्ववन्न कामधेन चितामणि है. ऐसा जानना ॥१५॥

आगे सम्यक्तवके कारण वो छह हव्य हैं, उनसे यह तीनलोक मरा हुआ है, उनको यदार्थ वानो, ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर यह गाया-सूत्र कहते है—हे प्रमाकरमह, तृ [तानि चव्हहव्याणि] उन छहीं हव्यांको [जानीहि] बान, [यै:] जिन ह्रयोसे [त्रिमुदनं सुतें] यह तीन सोक मर रहा है, वे छह हव्य [क्लानिक:] जानियों ने [आदिविनाशिविव किंदी:] आदि अंतकर रहित हमानिकननसे [प्रमणितें:] कहे हैं। मावार्थ—वह लोक छह हव्यों ने सरा है, अनादित्यन है, इस सोकका आदि अंत नहीं है, तथा इसका करी, हतीं व रक्षक कोई नहीं है। यदापि ये छह

ह्रष्य ध्ववहारसम्यक्तके कारण हैं, तो जी बुद्धनिक्यनगवकर बुद्धारमानुपूर्तिक्र्य बीतरागसम्यक्तका कारण नित्य बानंद स्वमाद निव बुद्धारमा ही हैं ॥१६॥ आगे वन सह हक्ष्मोंके नाम कहते हैं—हें हिष्य, तू [जीव: सचेतनहृब्ध] बीव वेतनह्र्य है, ऐसा [सम्यस्व] बान, [अस्पानि] और वाकी [पुदुनाक: धर्माधर्मी]पुराल धर्म जवर्म

भवति । पुणि मन्यस्य जानीहि तम् । पंच अचेयणु पञ्चाचेतनानि अण्ण जीवावन्यानि । तानि कानि । पोग्गलु धम्माहम्मु णहु पुद्गलधर्माधर्मनभांसि कथंभूतानि
तानि कालि सिह्या कालद्रव्येण सिह्तानि । पुनरिष कथंभूतानि । भिण्ण स्वकीयस्वकीयलक्षणेन परस्परं भिन्नानि इति । तथाहि । हि धा सम्यक्त्वं भण्यते सरागवीतरागमेदेन ।
भण्यते, तदेव व्यवहारसम्यक्त्वमिति तस्य विषयमूतानि वङ्गव्यणोति । बीतरागसम्यक्त्वं
निजयुद्धारमानुभूतिलक्षणं वीतरागचारित्राविनाभूतं तदेव निश्चयसम्यक्त्वं मिति । अत्राह
प्रमाकरमट्टः । निजयुद्धारमेवापादेय इति रुचिक्रपं निश्चयसम्यक्त्वं भवतीति बहुधा
व्याख्यातं पूर्वं भवद्भिः,इदानीं पुनः बोतरागचारित्राविनाभूतं निश्चयसम्यक्त्वं निष्क्रयसम्यक्त्वं व्याख्यातं मिति पूर्वापराविन विद्यातं पूर्वं भवद्भिः,इदानीं पुनः बोतरागचारित्राविनाभूतं निश्चयसम्यक्त्वं व्याख्यातं ।
सित्रप्वारस्थायां तीर्यंकरपरमदेवभरतसगरामपाण्डवादोनां विद्यते, च तेषां बोतरागचारित्रमस्तीति परस्परविरोधः,अस्ति चेत्ताहि तेषामसंयतत्वं कथमिति पूर्वपक्षः । तत्र परिहारमाह । तेषां शुद्धात्मोपादेयभावनारूपं निश्चयसम्यक्त्वं विद्यते परं कितु चारित्रमोहोदयेन
स्थिरता नास्ति न्नत्प्रतिन्नाभ्यते। भवतीति तेन कारणेनासंयता वा भष्यन्ते । शुद्धात्मभावनाच्यतः सन्तः भरतादयो निर्वोषिपरमात्मनामहित्सद्धानां गुणस्तववस्तुस्तवस्वप्र-

[नभः | आकाश | कालेन संहिना | और काल सहित जो [पंच] पाच है, व [अचेतनानि] अचेतन है और (अन्यानि] जीवसे भिन्न है, तथा ये सब [भिन्नानि] अपने-अपने लक्षणीमे आपस-में मिन्न (जुदा जुदा) है, काल सहित छह द्रव्य हैं, कालके बिना पाँच अस्तिकाय है ॥ भावार्थ-सम्पन्तव दो प्रकारका है, एक सरागसम्यक्त्व दूसरा बीतरागसम्पन्तव, सरागसम्पन्तवका लक्षण कहते हैं । प्रशम अर्थात् भान्तिपना, संवेरा अर्थात् जिनधर्मकी घचि तथा जगतसे अरुचि, अनुकंपा परजीवोंको दुःली देखकर दया मात्र और आस्तिकाय अर्थात् देव गुरु धर्मकी तथा छह द्रव्योंकी श्रद्धा इन चारोंका होना वह व्यवहारसम्यक्तवरूप सरागमम्यक्तव है, और वीतरागसम्यक्तव जो निण्चय-सम्यक्तव वह निजगूद्धात्मानुभूतिरूप वीतरागचारित्रसे तन्मशी है। यह कथन सुनकर प्रभाकरमट्टने प्रथन किया । हे प्रमी, निज शुद्धारमा ही उपादेय है, ऐसी रुचिका निरुवयसम्बद्धका कथन पहले तुनने अनेक बार किया, फिर अब बीतरागचारित्रसे नन्मश्री निश्चयसम्बद्धत है, यह व्याख्यान करने हैं, सो यह तो पूर्वापर विरोध है। क्योंकि जो निज शुद्धारमा ही उपादेय हैं, ऐसी रुचिरूप निश्चयसम्यक्त्व तो गृहस्थमें तीर्थंकर परमदेव मरत चक्रवर्ती और राम पाडवादि बड़े-बडे पुरुषोके रहता है, लेकिन उनके बीतरागचारित्र नहीं है । यही परस्पर विरोध हे । यदि उनके बीतरागचारित्र माना जावे, तो ग्रहस्थपना क्यों कहा? यह प्रश्न किया। उसका उत्तर श्रीयुष्ठ देते है। उन महान् (बड़े) पुरुषोंके शुद्धारमा उपादेय है ऐसी भावनारूप निश्चयसम्प्रकृत तो है, परस्तु चारित्रमोहके उदयसे स्थिरता नहीं है। जबनक महाक्रतका उदय नहीं है, तबतक असंयमी कहलाते हैं, गुद्धात्माको अखंड माबनासे रहित हुए भरत सगर राजव पाँडवादिक निर्दोध परमात्मा अरहंन सिद्धोंके

स्तवनाविकं कुर्वन्ति तञ्चरितपुराणाविकं च समाकर्णयन्ति तवाराधकपुरुवाणामाचार्यो-पाध्यायसाधूनां विषयकथायदुध्यनिवज्ञनार्थं संसारस्थितिकछेदमार्थं च वानपूजाविकं कुर्वन्ति तेन कारणेन गुभरागयोगात् सरागसम्यग्टष्ट्यो भवन्ति । या पुनस्तेषां सम्य-स्त्वस्य निश्चयसम्यक्त्वसंज्ञा वीतरागचारित्राविनाभूतस्य निश्चयसम्यक्त्वस्य परंपरया साधकत्वाविति । वस्तुवृत्त्या तु तत्सम्यक्त्वं सरागसम्यक्त्वाख्यं व्यवहारसम्यक्त्वमेवेति भावार्थः ॥ १७ ॥

अयानन्तरं सूत्रचतुष्टयेन जीवादिषड्दब्याणां क्रमेण प्रत्येकं लक्षणं कम्पते — मुत्ति—विहूणउ णाणसउ परमाणंद-सहाउ । णिर्याम जोइय अप्यु मुणि णिच्चु णिरंजणु माउ ॥ १८ ॥ मृतिविद्दीनः झानसयः परमानन्दस्यभावः । नियसेन योगिन आत्मानं सन्यस्य नित्यं निरुक्तनं सावस् ॥ १८ ॥

मुत्तिविह्गण इत्यादि । मुत्तिविह्गण असूर्तः शुद्धात्मनो विलक्षणया स्पर्शरसगन्ध-वर्णवत्या मत्या विहोनत्वात् मूर्तिविहोनः । णाणमञ् कमकरणध्यवधानरहितेन लोका-लोकप्रकाशकेन केवलकानेन निर्वृत्तत्वात् क्षानमयः । परमाणंवसहाज वीतरागपरमा-नन्दैकरूपसुखामृतरसास्वादेन समरसीमावपरिणतस्वरूपत्वात् परमानन्वस्वभावः । णियमि शुद्धनिश्चयेन । जोडय है योगिन् । अप्यु तमित्यंभूतमात्मानं मुणि मन्यस्व

गुणस्तवन बस्तुस्तवनरूप स्तोत्रादि करते हैं, और उनके चारित्र पुराणादिक सुन्ते हैं, तथा उनकी आज्ञाके आराधक जो महान पुरुष आचार्य उपाध्याय माधू उनको मिक्त से आहारदानादि करते हैं, पूजा करते हैं। विषय कथायरूप सोटे ध्यानके रोकनेके लिये तथा संसारकी स्थितिके नाश करनेके लिये रोसी शुभ किया करते हैं। इसलिये शुभ राग संबंधसे सम्यन्दिष्ट हैं और इनके निक्चय-सम्यक्त्य भी कहा जा सकता है क्योंकि बीतरामचारित्रने सन्यन्यी निक्चयसम्यक्त्यके परम्यराय साम्यक्त्य भी कहा जा सकता है क्योंकि बीतरामचारित्रने सन्यन्यी निक्चयमं इनके सरामसम्यक्त्य है। इस वास्त्रनमें) विचारा जाते, तो गुहस्य अवस्थामें इनके सरामसम्यक्त्य है। है, हो जानो ॥ १७ ॥

आगे चार दोहोंते छह हब्योंके क्रमसे हरएकके नक्षण कहते है—[योगिन्] है योगी, [नियमेन] निच्च करके [आरमान] तू आरमाको ऐता [मन्यस्व] जान । कैसा है आरमा । मूर्तिविहीन:] मूर्तिके रहित है, [झानमयः] तानमयी है, [परमानंदस्वभावः] परमानंद स्वमाववाजा है, िनिय्यें] निष्य है, [निर्देन ने िनरंबन है, [भावें] ऐसा जीवपवार्ष है। आवार्ष न्य अरमा अपूर्तीक खुद्धारमासे निम्न जो स्पर्य रस गंध वर्णवाली मूर्ति उससे रहित है, लोक अलोकका प्रकाश करनेवाले केवलशानकर पूर्ण है, जीकि केवलशान नव पदार्थकों एक समयमें प्रयक्ष जानता है, आगे पिछे नहीं जानता, बीतरानमाव परमानंदस्व अतीरिय सुख्यवस्य अपनुतके रसके स्वादसे समस्ती मावको परिणत हुवा है, ऐसा है योगी। युद्ध नियवयसे अपनी आरमाको ऐसा समझ, खुद्ध

नानीहि स्वस् । पुनरपि किविशिष्टं जानीहि । णिण्तु गुद्धब्ध्यार्थिकनयेन टब्हुोत्कीर्ण-सायकैकस्वकावस्वाद्धिस्यम् । पुनरपि किविशिष्टम् । णिरंजणु निष्यास्वरागाविरूपाञ्चन-रिहतस्वाक्षिरञ्जनम्) पुनश्च कर्यभूतमात्मानं जानीहि । भाउ भावं विशिष्टपवार्थम् इति । अत्रैर्जपुणविशिष्टः शुद्धात्मैवोपावेय अन्यद्वेयमिति तात्पर्यार्थः ॥ १८ ॥

अष----

पुगालु छिव्वहु मुत्तु वढ इयर अमुत्तु वियाणि । धम्माधम्मु वि गयिठयहेँ कारण पमणहिँ णाणि ॥ १६ ॥ पुद्गालः बह्विषः मूर्तः वस्स इतराणि अमूर्गानि विज्ञानीहि । धर्माधर्ममि गतिन्थस्योः कारणं प्रभणन्ति ज्ञानिनः ॥ १९ ॥

पुग्गलु इत्यावि । पुग्गलु पुद्गणलाव्यं छव्विह षड्विधम् । तथा चोक्तम्—"पुढवो बलं च छाया चर्जारियविसय कम्मपःउग्गा । कम्मातीदा एवं छव्भेया पुग्गला होंति ॥" एवं तत्क्वं भवति मुन्तु स्वसंरसाग्धवणंवती मूर्तिरिति वचनान्मूर्तम् । वढ वत्स पुत्र । इयर इतराणि पुर्ग्गलात् शेषवव्याणि अमुन्तु स्पर्शाद्यभावादमूर्तानि विद्याणि विचानीहि त्वम् । धम्माधम्मु वि धर्माधमेद्यमपि गइठियहं गतिस्वित्योः कारणु कारणं निमित्तं पमणहि प्रभणित कथयन्ति । के कथयन्ति । णाणि प्रवाधिकवयते विना टक्कित पक्षा हुआ पुष्टमाट आवक स्वमाव नित्य है । तथा मिध्याल रामाविक्य अंवते रहित निरंवन है। एता आत्माकि स्वमानी-मति जान, जो सब पदार्थों उल्लाह है। इत गुणों से मंदित पुढ जात्म है । इत गुणों से मंदित पुढ जात्म है उपदेश है। इत गुणों से मंदित पुढ जात्म ही उपदेश है। इत गुणों से मंदित पुढ जात्म ही उपदेश है। स्व गुणों से मंदित पुढ जात्म ही उपदेश है। स्व गुणों से मंदित पुढ जात्म ही उपदेश है। स्व गुणों से मंदित पुढ जात्म ही उपदेश है। स्व गुणों से मंदित पुढ जात्म ही उपदेश है। स्व गुणों से मंदित पुढ जात्म ही उपदेश है। स्व गुणों से मंदित पुढ जात्म ही उपदेश है। स्व गुणों से मंदित पुढ जात्म ही उपदेश है। स्व गुणों से मंदित पुढ जात्म ही उपदेश है। स्व गुणों से मंदित पुढ जात्म ही उपदेश है। स्व गुणों से मंदित पुढ जात्म ही सुन्ति से स्व नजने योग्य है ॥१६॥

अपे फिर भी कहते हैं—[बरस] हे वरम, तू [पुद्गाळ:] पुर्गलद्रव्य [षह्विध:] खह प्रकार तथा [मृतें:] सूर्तिक है. [द्वराणि] जय सब ज्ञ्य [अस्तीनि] असूर्त है, ऐसा [बिजानि निहि] जान, [धर्माधर्ममपि] धर्म और अधर्म इत दोगें द्रव्योको [गितिस्थियोः कारणं] गानि स्वितिका सहायक-कारण [क्वानिकार वे किसी व्यवस्थित हि । उसका अध्ये यह है कि ब्राव्यक खह मेय दूसरी जगह भी 'पुडशी जलं' इत्यादि गामा से कहते हैं । उसका अध्ये यह है कि बादरबादर १, बादर २ बादरसूक्त ३, सूक्तावर ४, सूक्त ५, सूक्तमुक्त ६, ये छह भेद पुरावके हैं । उनमेसे तथर काठ तृण आदि पृथ्वी बादरबादर हैं, टुकले होकर नहीं जुड़ते, जल भी तीन आदि बादर हैं, वो टुक्त मल जाते हैं, छाया आतप वांचिनी ये बादरसूक्त है, जो कि देखनेमें तो बादर और प्रहण करनेमें सूक्त हैं, ने तको छोड़कर चार इंदियोकि विषय रस गंचादि सूक्तवादर है, की कि वेतनेमें तो बादर और प्रहण करनेमें सूक्त हैं, ने तको छोड़कर चार इंदियोकि विषय रस गंचादि सूक्तवादर है, की कि वेतनेमें तो है। कर्मवर्में प्रहण करनेमें सूक्त हैं, की अहंत सिक्त हैं। इत्यक्त मार्यक्त हैं, की अनंत सिक्ती हैं हैं, परंतु हिम्में नहीं आतीं, और सूक्तमूक्त परमाणु है, जिसका दूसरा प्राप्त नहीं होता। इस तरह छह मेद हैं। दन छहाँ तरहके पुर्शलोंको सू वपने स्वक्त्यते जुदा समझ। यह पुर्शलद्रव्य स्पर्ध रस गंच वर्षके वारण करता है, इसलिये मूर्तिक है, अन्य धर्म अधर्म दोनों वह इसलिये मूर्तिक है, अन्य धर्म अधर्म दोनों

बोतरागस्यसंवेदनज्ञानिनः इति । अत्र द्रष्टव्यम् । यद्यपि वळवृवषमाराचसंहननरूपेण पुर्गण्यव्यं मुक्तिगमनकाले सहकारिकारणं भवति तथापि धमंद्रव्यं च गतिसहकारिकारणं भवति , अधमंद्रव्यं च लोकाग्रे स्थितस्य स्थितसहकारिकारणं भवति । यद्यपि मुक्तास्मप्रवेशमध्ये परस्पर्रकलेत्रावगाहेन तिष्ठितत्त तथापि निश्चयेन विशुद्धज्ञानवर्शनस्य-भावपरमात्मनः सकाशादिभक्षस्वरूपेण मुक्तौ तिष्ठित्ति । तथात्र संसारे चेतनाकारणानि हैयानीति भावार्थः ॥ १६ ॥

अथ ---

बम्बर्डे बार ठियहँ णियमें जासु बसंति । तं णहु बम्बु वियाणि तुहुं जिणबर एउ फ्रणंति ॥ २० ॥ इस्याणि सकलानि उदरे स्थितानि नियमेन यस्य बसन्ति । तन नमः इत्यं विजानीहि त्यं जिनवरा एतत मणन्ति ॥ २० ॥

् वव्वदं द्रव्याणि । कतिसंख्योपेतानि । सयलद् समस्तानि उवरि उवरे ठियदं स्वितानि णियमें निम्चयेन जासु यस्य बसंति आधाराधेयभावेन तिष्ठन्ति तं तत् णहु वस्तु नम आकाशद्रव्यं वियाणि विजानीहि तुहुं त्वं हे प्रभाकरमह जिणवर जिनवराः वीतरागसर्वज्ञाः एउ मणीति एतद्भणन्ति कषयन्तीति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । यद्यपि परस्परक्षेत्रावगाहेन तिष्ठत्याकाशं तथापि साक्षाद्रपावेयभूतावनन्तसुखस्वरूपान्तरमासनः सकाशादत्यभिन्नत्वाद्धे यिमिति ॥ २०॥

गति तथा स्थितिके कारण हैं, ऐसा वीतरागदेवने कहा है। यहाँपर एक बात देखनेकी है कि यखाँप वजवुवमाताप्तवांहननक्य पुरुणकरूप मोशके गमनका सहायक है, इसके विना पुत्ति नहीं हो सकती, तो भी वर्मस्थ्य गति सहायी है, इसके विना सिद्धलोकको बाना नहीं हो सकता, तथा अवयर्ग-स्थ्य सिद्धलोक कि स्थितिका सहायी है। लोक-विखयपर आकानके प्रयेश अवकानकों सहायी हैं। अर्थते सिद्ध अपने स्वनावमें ही ठहरे हुए हैं, परस्थ्यका कुछ प्रयोजन नहीं है। क्खपि पुक्तस्थावींक प्रयेश आपायमें एक वयह है, तो भी विखुद जान दर्धन मान सम्बाद सिद्धलेकों विख-विक्र दिवा है। कि सिद्ध कि प्रदेशोकर मिला हुआ नहीं है। पुरुणकारि पौर्ष स्थ्य वीवको स्थापि निमित्त कारण कहे तमें हैं है। तो भी उपायानकारण नहीं है। ऐसा सारांश हुआ। 1११।

आये आकाशका स्वरूप कहते हैं—[यस्य] विसके [उदरे] अंदर [सकडानि इत्याणि] सब इव्यें [स्थितानि] स्थित हुई [नियमेन चानि] नित्यस्य आधार आयेषक होकर रहती हैं, [तत्त] उत्तको [स्वें] दू [नम: इत्यें] आकाशकथ [विज्ञानीहि] जान, [एतन्] ऐसा [जिन-दार] जिनेन्द्रस्य [मर्जानि] के हो हैं। आवार्थ— वदाः] जिनेन्द्रस्य [मर्जानि] कहते हैं। लोकाकाश आवार है, जन्य सब इत्य आवेष है। आवार्थ— यखिष ये सब इत्य आकाशमें परस्पर एक जेवाबगाइले उद्देरी हुई हैं, तो भी आस्माये अप्यंत विषय

अय----

कालु पुणिक्कहि दख्यु तुहुँ बहुण-लक्खणु एउ । रयणहुँ रासि विभिष्ण जिम तसु अणुयहँ तह मेउ ॥ २१ ॥ कालं मन्यस्य इव्यं त्वं वर्तनालक्षणं एतन् । रत्नानां राशिः विभिन्नः यथा तस्य अणुनां नथा भेदः ॥ २१ ॥

कालु इत्यावि । कालु कालं मुणिज्बहि मन्यस्य जानीहि । कि जानीहि । विश्व कालसंसं द्रव्यम् । कथंपूत्तम् । वट्टणलक्षण् वर्तनालकणं स्वयमेव परिणममाणानां द्रव्याणां बहिरङ्गसहकारिकारणम्। किविति चेत्। कुम्मकारचक्रस्याधस्तनशिलाविति। एउ एतत् प्रत्यक्षीभूतं तस्य कालद्रव्यस्यसंस्थ्यप्रमितस्य परस्परभेवविषये दृष्टान्तमाह । रयणहं राप्ति रत्नानां राशिः । कथंभूतः । विभिष्ण विभिन्नः विशेषणं स्वरूपय्यव्याधानेत भिन्नः तमु तस्य कालद्रव्यस्य अणुयहं अणुनां कालण्णूनां तह तथा भेउ भेवः इति । अत्राह शिष्यः । समय एव निश्चयकालः, अन्यप्तिश्वचयकालस्त्र तथा चोत्तं समयस्य अत्र परिहारमाह । समयस्यावस्यायः । कस्मात् । विनश्वरत्यत्व । तथा चोत्तं समयस्य अत्र परिहारमाह । समयस्य एवं विश्वयाः । कस्मात् । विनश्वरत्वम् । तथा चोत्तं समयस्य क्ष्य क्ष्यस्य मक्तीति विचायंत यदि पुर्गलद्रव्यस्य पर्यायो भवति तिह पुर्गलपर्म् माणुपिष्ठनिष्यक्षघटावयो यया भूता भवन्ति तथा अणोरण्यन्तरव्यतिक्रमणाञ्चातः समयः, चश्चःसंपुटविषयः प्राग्ववित् । स्वावत्या स्वतं दृष्टिविषयः प्राग्ववित् । स्वावत्या स्वतं । हिष्टिविषयः प्राग्ववित् ।

है, इसिलये त्यागने योग्य है, और आत्मा साक्षात् आराभने योग्य है, अनताबुलस्वरूप है। ।२०।।
आगे जातद्रस्थका व्याख्यान करते है—ित्वं] हे मध्य, त् [एउत्ता] इस प्रत्यक्रकप [वर्तनाळक्षणं] वर्तनालकणवालेको [कालं] कालद्रण्य [सन्यस्व] जान अर्थात् अपने आग परिण्—
मते हुए द्रव्योंको कुन्दार के चककी नीचिकी सिलाको तरह जो बहिरंग सहकारीकारण है, यह
कालद्रस्थ असंस्थात प्रदेशप्रमाण है [यथा] जैसे [रत्नानां राग्निः] त्यत्ते होत् [विक्रिक्तः]
बुदाक्य है, सब रत्न जुदा जुदा रहते हैं—ितनते नहीं है, [तथा] जसी तरह [नस्य] उस कालके
[अण्वां] कालकी अण्युओंका [भेदः] भेद है, एक कालाणुने दूसरा कालाणु नहीं मिलता। यहां
[अण्वां] कालकी अण्युओंका [भेदः] भेद है, तथा] उसी तरह [तस्य] उस कालके
[अण्वां] कालकी अण्युओंका [भेदः] भेद है, कि कालद्रस्थकाल नामवाला द्रव्यक्ता। वहां
है है इसका समाधान श्रीपुर करते हैं। समय वह कालद्रस्थको पर्याय है, क्योंकि विनासको पाता है।
ऐसा ही श्रीपंवास्तिकायसे कहा है "समओ उप्याण्यक्षों तथा अर्थात् समय उत्यक्ष होताहुँहै और नाम
होता है। इससे जानते हैं कि समय पर्याय द्रव्यक्त पर्याय है,
इसपर अब विचार करना चाहिये। यदि पुद्रवलद्रस्थकी पर्याय मानी जाहे तो तेले पुद्रवल परमाजुतेस उत्यक्ष हुए पदावि मूर्तीक है, बैसे समय भी मूर्तीक होना चाहिये, परंतु समय अमूर्तीक है,
इससिय पुद्रवलकी पर्याय तो नहीं है। पुद्रवलपरमा-

कस्मात् । पुद्गलब्रब्योपावानकारणजातत्वाद् घटाविवत् इति । तथा चोक्तम् । उपावान-कारणसदृशं कार्यं भवति मृत्पण्डासुपावानकारणजनितघटाविववेव न च तथा समय-निमिष्यिविकाविवसाविकालपर्याया भूतां दृश्यन्ते । येः पुनः पुद्गलपरमाणुमन्वपातग-मननयनपुर्विषयटनजलमाजनहस्ताविक्यापारविनकरिवस्वगमनाविभिः पुद्गलपर्यायभूतेः क्रियाविशेषः समयाविकालपर्यायाः परिष्ठिख्यन्ते, ते चाणुव्यतिकमणावयः तेषामेव समयाविकालपर्यायाणां व्यक्तिनिमित्तत्वेन बहिरञ्जसहकारिकारणभूता एव ज्ञातव्या न चोपावानकारणभूता घटोत्पत्तौ कुम्मकारच्यावेवाराविवत् । तस्माद् ज्ञात्वत्व्यय-मूर्तमविनन्धरमस्तीति तस्य तत्पर्यायाः समयनिमिषावय इति । अत्रवं तु कालब्रव्य सर्व-प्रकारोपावेयभूतात् गुद्धबुद्धं कस्वभावाज्जीवद्वयाद्विष्ठाव्यद्वयमिति तात्पर्यार्थः।।२१। अयजोवपुद्गलकालुक्याणि मृक्त्वा शेषधमाध्यानिकावस्वयाति त्रव्यपार्थः।।२१।

१३७

जीउ वि पुग्गलु कालु जिय ए मेल्लेविणु दब्द । इयर अखंड वियाणि तुर्हु अप्प-पएसहिँ सब्द ॥ २२ ॥

जीवोऽपि पुद्गलः काल जीव एतानि मुक्त्वा द्रव्याणि । इतराणि अखण्डानि विजानीहि त्वं आत्मश्रदेशैः सर्वाणि ॥ २२ ॥

जीउ वि इत्यावि । जीउ वि जीवोऽिष पुग्गलु पुद्गलः कालु कालः जिय हे जीव ए मेल्लेबिणु एतानि मुक्त्वा बग्ब द्रथ्याणि इयर इतराणि धर्मोधर्माकाशानि अखंड अखण्डद्रथ्याणि वियाणि विजानीहि तुहुं त्वं हे प्रभाकरमट्टा केः कृत्वाखण्डानि

होता है, सो समय-पर्याय कालकी है, पुरमलपरमाणुके निमित्तसे होते हैं, नेत्रोंका मिलना तथा विवटना उत्तसे निमेख होता है, जल-पात्र तथा हस्ताविकके व्यापारते घटिका होती है, और सूर्य-विव्यक्ष उदयसे दिन होता है, स्त्यादि कालकी पर्याद हैं, पुरमलक्ष्यके निमित्तसे होती है, जीर सूर्य-विव्यक्ष उदयसे दिन होता है, स्त्यादि कालकी पर्याद हैं, पुरमल प्रकारण होता तो समयादिक मूर्तीक होते । जैसे मूर्तीक मिट्टीके डेकेसे उत्तरफ घटे वर्गर: मूर्तीक होते हैं, वैसे समयादिक मूर्तीक होते । जैसे मूर्तीक मिट्टीके डेकेसे उत्तरफ घटे वर्गर: मूर्तीक होते हैं, वैसे समयादिक मूर्तीक होते । इस्तिये अमूर्ताक अल्वावस्य है, स्त्यादिक पर्याय अमूर्तीक है, परंतु विनय्वर है, अनिनवस्परात क्ष्याये हो है, पर्यायये नहीं है, विनयप कानना । इस्तिये समयादिक कालक्ष्यकी पर्याय ही कहना चाहिये, पुरमाकती पर्याय नहीं है, पुरमलपर्याय मूर्तीक है । सर्वेचा उपयोय खुद बुद केवलस्वमाव को जीव उससे मिल्र कालक्ष्य है, इससिये हेय है, यह सारांच हुला ॥२१॥

आगे जीव पुरुवल काल ये तीन हथ्य अनेक हैं, और वर्म अवर्म आकाश ये तीन हथ्य एक हैं, ऐसा कहते हैं।—[जीव] हे जीव, [स्वं] तू [जीव: अपि] जीव और [पुरुवल:] पुरुवल [काछ:] काल [पतानि हुज्यणि] इन तीन हथ्योंको [सुकरवा] छोड़कर [इतराणि] दूसरी

विजानोहि । अप्पप्एसिंह आस्मप्रवेशैः । कितसंख्योपेतानि । सब्व सर्वाणि इति । तथाहि । जीवद्वव्याणि पृथक् पृथक् जीवद्वव्याणनेनानन्तसंख्यानि पृद्गलद्वव्याणि तम्योऽप्यनन्तसंख्यानि पृद्गलद्वव्याणि तम्योऽप्यनन्तसंख्यानि प्रवन्ति । अत्र जीवद्वव्य-मेवोपादेयं तत्रापि यद्वपि शुद्धनिश्चयेन शक्त्यपेक्षया सर्वे जीवा उपादेयास्त्रयाणि व्यक्त्य-पेक्षया पत्र परमेष्ठिन एव, तैष्वि मध्ये विशेषेणाहित्सिद्धा एव तयोरिप मध्ये सिद्धा एव, परमार्थेन तु निव्यात्वरागादिविभावपरिणामिनवृत्तिकाले स्वशुद्धात्मेवोपादेय इत्युपादेय-परंपरा जातव्येति भावार्थः ॥ २२ ॥

अय जोवपुदगलो सक्रियो धर्माधर्माकाशकालद्रस्थाणि निःक्रियाणीति प्रतिपावयति— वञ्च चयारि वि इयर जिय गमणागमण-विहीण । जोउ वि पुग्गलु परिहरिवि पमणिह[®] णाण-पवीण ॥ २३ ॥ हत्थाणि चल्वारि अपि इतराणि जीव गमनागमनिक्रीनानि ।

जीवमपि पुदुगलं परिद्वत्य प्रभणन्ति ज्ञानप्रवीणाः ॥ २३ ॥

बच्च इत्याबि । दव्च द्रव्याणि । कतिसंख्योपेतानि एव । चयारि वि चत्वायँव इयर जीवपुद्गलाभ्यामितराणि जिय हे जीव । कथंमूतान्येतानि ! गमणागमण— बिहीण गमनागमनविहीनानि निःक्रियाणि चलनक्रियाविहीनानि । कि कृत्वा । जीउ वि पुगालु परिहरिवि जीवपुद्गलौ परिहृत्य पमणहि एवं प्रभणन्ति कथयन्ति । के ते ।

वर्षं अवसं आकाश [सर्वाणि] ये सब तीन द्रव्य [आरमप्रदेशेः] अपने प्रदेशोंसे [अरखंडािन] अवरित हैं। सावार्थ— जीवहव्य जुदा जुदा जीवांकी गणनासे अनंत हैं, पुरमणद्रव्य उससे मी अनंतप्रेण हैं, कालद्रव्याण असंस्थात है, धर्मद्रव्य एक हैं, और वह तोकव्याणी है, अवर्षाद्र आप मी एक कर्तनुष्णे हैं, कोत आकाशद्रव्य अलोक अपेशा अनंतप्रदेशी हैं, वोत आकाशद्रव्य अलोक अपेशा अनंतप्रदेशी हैं, वोत आकाशद्रव्य अलोक अपेशा अनंतप्रदेशी हैं। ये सब द्रव्य अपने—अपने प्रदेशोंकर सहित हैं, किसीके प्रदेशा किसीवें नहीं मिलते । इत खहीं द्रव्योंने जीव ही उपादेय हैं। यद्याप शुद्ध निम्बयसे शक्तिओं अपेशा सभी जीव उपादेय हैं, उनमें भी अपिता अपेशा पंचपरमेष्ठी ही उपादेय हैं, उनमें भी अपहर्त किस ही हैं, उन दोनोंमें मी सिद्ध ही हैं, और निश्चयनयकर मिध्याल्य रामादि विमावपरिणामके अमावमें विद्युद्धारमा ही उपादेय हैं, ऐसा जानना।। २२।।

आगे औव पुराल ये दोनों चलन-हलनादि कियायुक्त है, और धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चारों निःकिय हैं, ऐसा निरूपण करते हैं ।— [जीव] हे हंस, [जीव अपि पुद्गाटं] श्रीव और पुराल इत दोनोंको [परिद्वारय] श्लोडकर [इतराणि] दूतरे; [चत्थारि एव इत्याणि] वर्नारि वारों ही इत्य [गमनाममनविद्योनानि] चलन हलनादि किया रहित हैं, चीव पुराल कियायंत हैं, गमनायमन करते हैं, ऐसा [झानप्रबीणाः] जानियोंमें चतुर रत्यवयके धारक केवली प्रतकेवली [प्रमणिति] कहते हैं। सावार्थ—वीवोंके संतार-व्यवस्था देश क्या पातिके आनेको कर्म-गोकमं वातिक पुराल तहायों हैं। और कर्म नीकमंत्र प्रवादि रिद्धिक निःक्रियमा है, गमनायमन

णाण-पद्मीण भेदाभेदरस्तत्रयाराधका विवेकित इत्यर्थः । तथाहि । जोवानां संसारावस्थायां गतेः सहकारिकारणभूताः कर्मनोकर्मपुद्गलाः कर्मनोकर्मामावासिद्धानां निःक्रियत्वं भवति पुद्गलस्काधानां नु कालाणुक्यं कालद्रव्यं गतेवैहिरङ्क्वनिमत्तं भवति ।
अनेन किमुक्तं भवति । अविभागिष्यवहारकालसम्योत्यतौ मन्दगितपरिणतपुद्गलपरमाणुः

छटोत्योत्तो कुम्भकारवद्वहिरङ्क्वनिमित्तं न व्यञ्चको व्यक्तिकारको भवति । कालद्रव्यं नु
मृत्यिष्यवद्युपादानकारणं भवति । तस्य नु पुद्गलपरमाणोर्मन्दगितगननकाले यद्यपि

धर्मद्रव्यं सहकारिकारणमिति तथापि कालाणुक्यं निश्चयकालद्रव्यं च सहकारिकारणं
भवति । सहकारिकारणमिन न वहन्यिप भवन्ति मस्त्यानां धर्मद्रव्ये विद्यमानेऽपि जलवत्,

घटोत्यत्तो कुम्भकारवहिरङ्गनिमित्तंऽपि चक्रजोवराविवत्, जोवानां धर्मद्रव्ये विद्यमानेऽपि

कर्मनोकर्मपुद्गला गतैः सहकारिकारणं, पुद्गलानां नु कालद्रव्यं गतैः सहकारिकारणम् ।

कुत्र मणितभास्ते इति चेत् । पश्चास्तिकायप्राभुते श्रीकुन्दकुन्दावार्यदेवेः सक्रियनिः-

नहीं है। पुत्रमलके स्कन्धोंको गमनका बहिरंग निमित्तकारण कालाणुरूप कालद्रव्य है। इससे क्या अर्थ निकला ? यह निकला कि निश्चयकालकी पर्याय जो समयरूप व्यवहारकाल उसकी उत्पत्तिमे मद गतिरूप परिणत हुआ अविमागी पुद्गलपरमाणु कारण होता है। समयरूप व्यवहारकालका उपादानकारण निश्चयकालद्रव्य है, उसीकी एक समयादि व्यवहारकालका मुलकारण निश्चयकालाणु-रूप कालद्रव्य है, उसीकी एक समयादिक पर्याय है, पूद्गल परमाणुकी मंदगति बहिरंग निमित्त-कारण है, उपादानकारण नहीं है, पूद्गल परमाणु आकाशके प्रदेशमें मंदगतिसे गमन करता है, यदि गीझ गतिसे चले तो एक समयमें चौदह राजू जाता है, जैसे घटपर्यायकी उत्पत्तिमें मुलकारण तो मिट्टीका डला है, और बहिरंगकारण कुम्हार है, वैसे समयपर्यायकी उत्पत्तिमें मूलकारण तो कालाणुक्प निश्चयकाल है, और बहिरंग निमित्तकारण पुद्गलपरमाणु है। पुद्गलपरमाणुकी मंद-गतिकप गमन समयमें यद्यपि धर्मद्रव्य सहकारी है, तो मी कालाणुरूप निश्चयकाल परमाण्की मदगतिका सहायी जानना । परमाणुके निमित्तसे तो कालका समयपर्याय प्रगट होता है, और कालके सहायसे परमाणु मंदगति करता है । कोई प्रश्न करे कि गतिका सहकारी धर्म है, कालको क्यों कहा ? उसका समाधान यह है कि सहकारीकरण बहुत होते हैं, और उपादानकारण एक ही होता है, दूसरा द्रव्य नहीं होता, निज द्रव्य ही निज (अपनी) गुण-पर्यायोंका मूल कारण है, और निभित्त-कारण बहिरंगकारण तो बहुत होते हैं, इसमें कुछ दोष नहीं है। धर्मद्रव्य तो सबहीका गतिसहायी है, परंतु मछलियोंको गविसहायी जल है, तथा घटकी उत्पत्तिमें बहिरंगनिमित्त कुम्हार है, तो भी दंड चक्र चीवरादिक ये भी अवश्य कारण हैं, इनके बिना घट नहीं होता, और जीवोंके धर्मद्रव्य गतिका सहायी विद्यमान है, तो भी कर्म नोकर्म पुद्यल सहकारीकारण हैं, इसी तरह पुद्यलको कालद्रव्य गति सहकारीकारण जानना । यहाँ कोई प्रश्न करे कि धर्मद्रव्य तो गतिका सहायी सब जगह कहा है, और कालद्रव्य बर्तेनाका सहायी है, गति सहायी किस जगह कहा है ? उसका समा-् धान श्रीपंचास्तिकायमें कुन्दकुन्दाचार्यने क्रियावंत और अक्रियावंतके व्यास्थानमें कहा है। "जीवा क्रियव्याख्यानकाले क्रणितमस्ति—"जीवा पुगालकाया सह सक्किरिया हवंति ण य सेसा । पुगालकरणा जीवा खंदा खलु कालकरणेहि ॥" पुद्गालस्कन्धानां धर्मप्रव्ये विद्यमानेऽपि जलवत् द्रव्यकालो गतेः सहकारिकारणं भवतीत्ययः । अत्र निश्चयनयेन निःक्रियसिद्धस्वरूपसमानं निजशुद्धात्मद्रव्यमुपादेयमिति तात्पर्यम् । तथा चोक्तं निश्चयनयेन निःक्रियजीवलक्षणम्—"याविक्रियाः प्रवर्तन्ते तावद् द्वैतस्य गोचराः । अद्वये निष्कले प्राप्ते निःक्रियस्य कृतः क्रिया ॥" ॥ २३ ॥

अय पञ्चास्तिकायसूचनार्थं कालद्रव्यमप्रदेशं विहाय कस्य द्रव्यस्य कियन्तः प्रदेशा भवन्तीति कथयति—

> धम्माधम्मु वि एक्कु जिउ ए जि असंख्य-पदेस । गयणु अणंत-पएसु मुणि बहु-विह पुग्गल-देस ॥ २४ ॥ धर्माधर्मी अपि एकः जीवः एतानि एव असंख्यप्रदेशानि । गमनं अनन्तप्रदेशं मन्यस्व बहुविधाः पुद्गाळदेशाः ॥ २४ ॥

धम्माधम्मु वि इत्यादि । धम्माधम्मु वि धर्माधर्महितयमेव एक्कु जिउ एको विव-क्षितो जीवः । ए जि एतान्येव त्रीणि द्रव्याणि असंखपदेस असंख्येयप्रदेशानि भवन्ति । गयणु गगनं अणंतपएसु अनन्तप्रदेशं पुणि मन्यस्व जानीहि । बहुविह बहुविधा

पुमाल" इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा है कि जीव और पुदगल ये दोनों क्रियावंत है, और शेष चार ह्रव्य अक्रियावांते हैं, चलन-दलन क्रियासे रहित हैं । जीवको दूसरी गितमें गमनका कारण कां है, वह पुदगल है और पुदगलको मानका कारण कां ते हैं । जैसे समेहव्यके मोजूद होनेपर मी मच्छोंको गमनसहायी जल है, उसी तरह पुदगलको समेहव्यके होनेपर मी हव्यक्ताल समनका सहकारी कारण है । यहां नित्यवनयकर गमनादि क्रियासे रहित निर्माह स्वाद स्वाद हिन्द हिन्द स्वाद हिन्द स्वाद हिन्द हिन

जाने पंचास्तिकायके प्रयट करनेके लिये कालडम्य अप्रदेशीकी खोड़कर अन्य पांच हव्योजिस किसके कितने प्रदेश है, यह कहते हैं—[धर्माधर्मी] धर्मेडम्य अपर्यंडम्य [खिष एकः जीवः] और एक जीव [प्तानि एवं हत तीनों ही को [अर्सस्थयदेशानि] अतंक्यात प्रदेशी [अर्मस्थय] ज्ञ लात, [शानों] जाकाग [अर्मतप्रदेशी] अतंत्रप्रदेशी है, [युद्गालक्षम् हेशाः] और पुरायके प्रदेशी है [खुद्गालक्षम हेशाः] और पुरायके प्रदेशियाः] वहुत प्रकारके हैं परमाणु तो एकप्रदेशी है, और कंच संस्थातप्रदेश असंस्थातप्रदेश तथा अनंतप्रदेशी भी होते हैं। भावाध — अगदेशी है, वह अर्सस्थात

मवन्ति । के ते । पुग्गलदेस पुद्गलप्रदेशाः । अत्र पुद्गलह्वथप्रदेशविवक्षया प्रदेशसम्बन्ध्य परमाणवो ग्राह्याः न च क्षेत्रप्रदेशा इति । कस्मात् । पुद्गलह्वानन्तक्षेत्रप्रदेशामावा—विति । अथवा पाठान्तरम् । 'पुग्गलु तिविहु पएसु' । पुद्गलह्वये संख्यातासंख्याता—नन्तरूपेण त्रिविधाः प्रदेशाः परमाणवो भवन्तीति । अत्र निश्चयेन इव्यकर्माभावादमूर्ताः मिन्यात्वरागाविख्यमावकर्मसंकल्यविकल्यामावात् शुद्धालोकाकाशप्रमाणेनासंख्येयाः प्रदेशा यस्य शुद्धात्मनः स शुद्धात्मा वीतरागनिविकल्यसमाधिपरिणतिकाले साक्षानुपा-वेय इति भावार्थः ॥ २८ ॥

अथ लोके यद्यपि व्यवहारेणैकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठस्ति द्रव्याणि तथापि निश्चयेन संकरव्यतिकरपरिहारेण कृत्वा स्वकोयस्वकोयस्वरूपं न त्यजन्तीति वर्शयति——

> लोयागासु धरेवि जिय कहियई वध्वईं जाईं। एक्किंहें मिलियई इत्यु जिय समुणहिं णिवसिंहें ताईं।। २५॥ लोकाकाजं धुरवा जीव कथिवानि इत्याणि यानि। एकावे मिलिवानि अत्र जगति स्वगुणेषु निवसन्ति वानि॥ २५॥

लोयागासु इत्यादि । लोयागासु लोकाकाशं कर्मतापक्षं घरेवि धृत्वा मयदिक्तिय हि जीव अथवा लोकाकाशमाधारीकृत्वा ठियाई आध्रेयरूपेण स्थितानि । कानि प्रदेशी है, अपमंद्रव्य भी एक है, असंस्थातप्रदेशी है, जीव अनंत हैं, सो एक एक औव असंस्थात प्रदेशी है, एंसा बानो । पुदमल एक प्रदेशसे लेकर प्रतेशतक है । एक परमाणु ति एक प्रदेश हैं, बह अनंतप्रदेशी है, ऐसा बानो । पुदमल एक प्रदेशसे लेकर अनंतप्रदेशतक है । एक परमाणु ति एक प्रदेश हैं, और अंते अंते के परमाणु निस्तते बाते हैं, वैंसे अदेव भी बढ़ने जाते हैं, वें संस्थात असंस्थात अनंत प्रदेशतक बानों, अनंत परमाणु हस्दिते होंने, तब अनंत प्रदेश इस्देश होंने, तब अनंतप्रदेश इस्देश होंने, तब अनंतप्रदेश इस्तरेश होंने, तब अनंतप्रदेश इस्तरेश होंने, तब अनंतप्रदेश करने प्रदेश करने प्रदेश करने प्रदेश हैं। पुरावकों कथनमें प्रदेश हों है, इसिलए अनंत लेक प्रदेशके अश्रवाब होनेसे क्षेत्रप्रदेश न बानने । केंसे जेते परमाणु मिल जाते हैं वैंसे वेंसे प्रदेशांकी बदायों जानानी । इसी बोहाले कथनमें पाठांतर "पुमलु तिबिद्व पएए" ऐसा है उसका अर्थ यह है कि पुरावकों संस्थात, अनन्तप्रदेश परमाणु स्वाप्त । सुत्रमें बुद्धानस्थान अनन्तप्रदेश हैं। सा है होते कथनमें पाठांतर परमाणु एक प्रदेश, बहुव परमाणु बहु प्रदेश, यह बानना । सुत्रमें बुद्धानस्थालस्य प्रसाविक अनावते यह बीव अनुत्रांत है, और मिष्पाल्य एमापिक स्वाप्त है। बीत सित्रपाल स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त है। वीत स्वप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वप्त स्वप्त स्वाप्त है। सीत मिष्पाल्य एमापिक स्वप्त स्वप्त स्वप्त है। सीत मिष्पाल्य एमापिक स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त है। है। सीत मिष्पाल्य प्रवापिक स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त है। सीत मिष्पाल एमापिक स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त है। है। सीत सित्रपाल स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त है। सीत स्वप्त स्वप

आगे लोकमें यद्यपि व्यवहारतमकर ये सब प्रव्य एक नेत्राबगाइसे तिष्ठ रहे हैं, तो भी नित्त्रयनयकर कोई प्रव्य किसीसे नहीं नित्तता, और कोई भी अपने अपने स्वक्ष्यको नहीं छोड़ता है, ऐसा विकासते हैं—[जीव] हे चीव, अत्र जगित] इस संसारमें [यानि हृदयाणि कथितानि] को द्रेष्ण कहे गये हैं, [तानि] वे सब [छोड़ाकांग्रं स्ट्या] लोकाकाला स्थित है, लोकाकास ती स्थितानि । कहियदं बण्डदं कथि कथितानि जोवाविद्वव्याणि यानि । पुनः कथंभूतानि । एक्काँहमिलियदं एकस्वे मिलितानि । इत्यु जिण अत्र जगित सगुणाँह णिवसींह निश्च-यनयेन स्वकायपुषेषु निवसींत 'सगुणाँह' नृतीयान्तं करणपदं स्वगुणेव्वधिकरणं कथं जातिमिता निवसन्ति 'सगुणाँह' नृतीयान्तं करणपदं स्वगुणेव्वधिकरणं कथं जातिमिता निवसन्ति । ताई पूर्वोक्तानि जोवाविष्व्वव्याणीति । तद्यथा । यद्यपुपचरिता—सद्भूतव्यवहारेणाधाराधेयमावेनेकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठिन्तं तथापि गुद्धपारिणामिकपरममान्यविषयगु-व्यगुपक्ष त्यान्ति । अत्राह प्रणाकरमृदः । हे भगवन् लोकस्तावदसंख्यातप्रवेशः परमामान्य मणितः तिष्ठति तत्रासंख्यातप्रवेशः परमामान्य मणितः तिष्ठति तत्रासंख्यातप्रवेशः परमामान्य मणितः तिष्ठति तत्रासंख्यातप्रवेशः परमामान्य मणितः तिष्ठति तत्रासंख्यातप्रवेशां । हे भगवन् लोकस्तावदसंख्यातप्रवेशः परमामाने मणितः तिष्ठति तत्रासंख्यातप्रवेशां प्रत्येक प्रत्येकमसंख्येयप्रवेशां च विद्वव्याणि, तत्र चैके जोवद्वव्य कर्मनोकसंख्येणानतानि पुद्राणपरमाणुद्वव्याणि च विद्वव्याणि, तत्र चैके जोवद्वव्य कर्मनोकसंख्येणानतानि विद्वालयाणि, तत्र चैके जोवद्वव्य कर्मनोकसंख्येणानतानि पुद्राणपरमाणुद्वव्याणि च विद्वत्याणि, तत्र चैके जोवद्वव्याणि सम्याण्यक्ताणा तिष्ठन्ति तानि सर्वाण्यसंख्येयप्रवेशालोके कथमवकाशं लफ्ते हित पूर्वपक्षः । भगवान् परिहारमाह । अवगाहनशक्तियापितात्पवकाशं लक्षमत्ते । यथैकस्मिन् पूद्यागरसम्बाणके शतसहस्रकलक्षसुवर्णसंख्याप्रमितात्पवकाशं लक्षनते, अथवा यथैकस्मिन प्रवीपप्रकाशे बहबोऽपि प्रवीपप्रकाशा अवकाशं लक्षनते अथवा यथैकस्मिन प्रसायवकाशं लक्षनते, अथवा यथैकस्मिन प्रसायवकाशं लक्षनते, अथवा यथैकस्मिन प्रसायवेष्यावकाशं लक्षनते, अथवा यथैकस्मिन प्रसायवकाशं लक्षनते, अथवा यथैकस्मिन प्रसायवकाशं लक्षनते, अथवा यथैकस्मिन प्रसायवकाशं लक्षते, अथवा यथैकस्य प्रसायवक्षते ।

आधार है, और ये सब आध्य हैं, [एकत्वे मिलितानि] ये द्रव्य एक क्षेत्र में मिले हुए रहते हैं, एक क्षेत्रावगाही हैं, तो भी [स्वगुणेषु] निण्चयनयकर अपने अपने गुणों में ही [निवसंति] निवास करते हैं, परद्रव्यसे मिलते नहीं हैं ॥ भावार्थ-यद्यपि उपचरितअसद्भुतव्यवहारनयकर आधाराधेयमावसे एक क्षेत्रावगाहकर तिष्ठ रहे हैं, तो भी शुद्ध पारिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध द्रव्याधिकनयसे परद्रव्यसे मिलनेक्प संकर-दोषसे रहित हैं, और अपने अपने सामाध्य गूण तथा विशेष गुणोंको नहीं छोड़ते हैं। वह कथन सुनकर प्रभाकरमद्भने प्रश्न किया कि हे सगदन, परमागममें लोकाकाश तो असंख्यातप्रदेशी कहा है, उस असंख्यात प्रदेशी लोकमें अनंत जीव किस तरह समा सकते हैं ? क्योंकि एक एक जीवके असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं, और एक एक जीवमें अनंतानंत प्दगलपरमाण कर्म नोकर्मरूपसे लग रही है, और उसके सिवाय अनन्तगुणें अन्य पुद्गल रहते हैं, सो ये द्रव्य असंख्यातप्रदेशी लोकमे कैसे समा गये ? इसका समाधान श्री गुरु करते हैं। आकाशमें अवकाशदान (जगह देनेकी) शक्ति है, उसके सम्बन्धसे समा जाते हैं। जैसे एक गृढ़ नागरस युटिकामें शत सहस्र मक्क सुवर्ण संख्या आ जाती है, अथवा एक दीपकके प्रकाशमें बहुत दीपकोंका प्रकाश जगह पाता है, अवदा जैसे एक राखके घड़ेमें अलका घड़ा अच्छी तरह अवकाण पाता है, मस्ममें जल सोवित हो जाता है, अथवा जैसे एक ऊँटनीके दूबके घड़ेमें शहदका घड़ा समा जाता है, अथवा एक भूमियरमें ढोल घण्टा आदि बहुत बाजोंका शब्द अच्छी तरह समा जाता है, उसी तरह एक लोकाकाशमें विशिष्ट अवगाहनशक्तिके योगसे अनंत जीव और अनन्तानन्त पूद्गल अवकाश पाते हैं, इसमें विरोध नहीं है, और बीबोंमें परस्पर अवग्रहनमक्ति

बहुबोऽपि पटहुजयधण्टादिशब्दाः सम्यग्वकाशं लभन्ते, तथैकस्मिन् लोके विशिष्टावणाहुनशक्तियोगात् पूर्वोक्तानन्तसंख्या जीवपुद्गला अवकाशं लभन्ते नास्ति विरोधः इति ।
तथा जोक्तं जीवानामवगाहुनशक्तिस्वरूपं परमागमे—"एगणिगोवसरीरे जीवा वञ्च—
प्यमाणवो विट्ठा । सिद्धोहं अणंतगुणा सख्येण वितीदकालेण ॥" पुनस्तयोक्तं पुद्गलानामवगाहुनशक्तिस्वरूपम् "ओगाढगाढणि चिद्यो पुग्गलकाएहिं सख्यदो लोगो । युट्टुमेहिं
बादरीहं य णंताणंतिहं विविहीहं ॥" । अयमत्र भावार्षः । यद्यप्येकावगाहेन तिष्ठान्ति
तथापि युद्धनिश्चयेन जीवाः केवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्वरूपं न त्यजन्ति पुद्गलाभ्य वर्णाविस्वरूपं न त्यजन्ति शेषद्रव्याणि च स्वकीयस्वक्यं न त्यजन्ति ॥ २४ ॥

अथ जीवस्य व्यवहारेण शेषपञ्चद्रव्यकृतमुपकारं कथयति, तस्यैव जीवस्य निश्च-येन तान्येव दःखकारणानि च कथयति—

> एयई दथ्बई देहियहँ णिय-णिय-कज्जु जर्णात । चउ-गइ-दुक्ख सहंत जिय ते संसाद मनंति ॥ २६ ॥ एतानि दृःयाणि देहिनां निजनिजकार्य जनयन्ति । चतुर्गतिदुःसं सहमानाः जीवाः तेन संसारं भ्रमन्ति ॥ २६ ॥

एयइं इत्यादि । एयईं एतानि दब्बइं जीवावन्यब्रब्याणि देहियहं देहिनां संसारिजी-वानाम् । किं कुर्वन्ति । णियणियकज्जु जर्णति निजनिजकार्यं जनयन्ति येन कारणेन निजनिजकार्यं जनयन्ति । चउगइदुक्ख सहंत जिय चतुर्गतिदुःखं सहमानाः सन्तो

आमे जीवका व्यवहारनयकर अन्य पांचों द्रव्य उपकार करते हैं, ऐसा कहते हैं, तथा उसी जीव के निक्चसमें वे हुं दुलके कारण है ऐसा कहते हैं—[एसानि] ये [द्रव्याणि] द्रव्य [देहिना] जीवोंक [निज्ञानित्रकार्य] अपने अपने कार्यको [उत्तर्योति] उपवाते हैं, [तेन] इस कारण [च्युतीतिदुःखं सहमानाः जीवाः] नरकार वारों सत्योक दुःखाँको सहते हुए जीव [संसारें] संसारें मुक्सिक वे प्रकार करते हैं, उसको दिखलाते हैं।

है। ऐसा ही कथन परमागममें कहा है— "एगणिगोद" इत्यादि। इसका अर्थ ऐसा है कि एक निगोदिया जीवक गरीरमें जीवइय्यके प्रमाणते दिखलांथे गये जितने सिद्ध हैं, जन तिद्धोंसे बनंत गुणे जीव एक निगोदियांके गरीरमें हैं, और निगोदियांका गरीर अंगुलके असंस्थातवें माग है, जो में ऐसे सुक्त गरीरमें अनंत जीव समा जाते हैं, तो लोकालामें समाजानेमें स्था अचस्मा है? अनंतानेत पूराल जोकाकामें समा रहे हैं, उसकी "अोबाड" इत्यादि गाया है। उसका अर्थ यह है कि सब प्रकार सब जगह यह लोक पुराल कार्योंकर अवगाइगाइ मरा है, ये पुराल काय अनंत हैं, अनेक प्रकार के में यह है कि सब प्रकार सह जीव हैं, अनेई सुक्त हैं काई बादर हैं। ताल्प्य यह है कि मचिप सब द्रव्य एक लेकावगाहकर रहते हैं, तो में सुद्धिवस्थयग्यकर जीव केवल ज्ञानादि अनंतगुणक्य अपने न्वस्थान नहीं छोड़ते हैं, पुराणदब्ध अपने वर्णीद स्वक्थकों नहीं छोड़ते हैं, पुराणदब्ध अपने वर्णीद स्वक्थकों नहीं छोड़ते हैं, हो में पुराणदब्ध अपने वर्णीद स्वक्थकों नहीं छोड़ते हैं, हो में पुराणदब्ध अपने अपने अपने स्वक्थकों नहीं छोड़ते हैं, हो से पुराणदब्ध अपने अपने स्वक्थकों नहीं छोड़ते हैं, हो से पुराणदब्ध अपने वर्णीद स्वक्थकों नहीं छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। २५।।

जीवाः तें संसाद भमंति तेन कारणेन संसारं भ्रमन्तीति । तथा च । पुद्गलस्ताव-जीवस्य स्वसंविस्तिवलक्षणविभावपरिणामरतस्य व्यवहारेण गरीरवाव्मनःप्राणापानिन-व्यक्ति करोति, धर्मद्रव्यं चोपचरितासद्भूतव्यवहारेण गतिसहकारित्वं करोति, तथैवाध-मंद्रव्यंस्थितिसहकारित्वं करोति, तेनेव व्यवहारनयेन आकाशद्रव्यमवकाशदानं वदाति, तथैव कालद्रव्यं च ग्रुपाशुभपरिणामसहकारित्वं करोति । एवं पश्चद्रव्याणामुपकारं लब्ध्वा जीवो निरचयव्यवहाररत्नत्रयभावनाच्युतः सन् चतुर्गतिदुःखं सहत इति भावार्थः ॥२६॥

अर्थवं पञ्चतव्याणां स्वरूपं निश्चयेन दुःखकारणं ज्ञात्वा हे जीव निजशुद्धात्मा-परुम्भलक्षणे मोक्षमार्गे स्थीयत इति निरूपयिति—

> दुक्खहें कारणु मुणिबि जिय दब्बहें एहु सहाउ । होयबि मोक्खहें मग्गि लहु गम्मिज्जइ पर-लोउ ॥ २७ ॥ दुःखस्य कारणं मत्वा जीव द्रव्याणां एतस्वमावम् । भूत्वा मोक्सस्य मार्गे लघु गम्यते परक्केकः ॥ २७॥

दुक्खहं कारण दुःखस्य कारणं मुणिव मत्वा जात्वा जिय हे जीव । कि दुःखस्य कारणं जात्वा वव्वहं एहु सहाउ द्रव्याणामिमं शरीरवाङ्मनःप्राणापानिन्यस्याविष्यकारणं जात्वा वव्वहं एहु सहाउ द्रव्याणामिमं शरीरवाङ्मनःप्राणापानिन्यस्याविष्यकाणं पूर्वोक्तस्वमावम् । एवं पुद्मलादिपश्चद्मव्यस्वमावं दुःखस्य कारणं ज्ञात्वा । कि क्रियते । होयवि पूत्वा । क्व । मोक्खहं मिंग मोक्सस्य मार्गे लहु लघु शोद्यं पश्चात् गम्मिक्तः । मस्यते । कः कर्मतापन्नः । परलोज परलोको मोक्स हात । तथाहि । विवासावस्यावस्यावस्यावस्य दुःखस्य कारणानि पुद्मलाविष्यश्चद्यव्याणि ज्ञात्वा है जीव केवाभेदरत्नत्रयलकाणे मोक्सस्य मार्गे स्थित्वा परः पुद्मल तो आत्मदानवे विवरति विभाव परिणामीमें नीन हुए अज्ञाती जीवोके व्यवहारत्यकर करीर, वचन, मन, ग्वातोश्वास, इन वारोंको उत्तति करता है, अर्वात् मिक्यात, अत्रत, कवात, रागदंवावि विभावपिताम है, इन विभाव परिणामीमें योगते वीवके पुरानका संकण्य है, और इत्तनक संकण्यक्ष क्ष व्यवहारत्यकर व्यवहारत्यकर गतिसहायो है । अवसंस्य पुरानको संकण्य है । अपसंस्य उपनितास्य अवकार (वत्वह) देता है, और कानद्रव्य धुम वश्चात्र परिणामोका तहायो है । इत तद्व ये पौच व्यव सहकारी है । इनका सहाय पक्षर ये वीव विभवस्य अवहारत्यक्षती भावनाते रहित भए होते हुए वारों गतियोके दुःखोंको चहते हुए संवारमें स्वक्ते है , वतात्व हे वा से हाते हित अष्ट होते हुए वारों गतियोके दुःखोंको चहते हुए संवारमें स्वक्ते है , व्यवतात्वका ॥ वत्व रिहित भए होते हुए वारों गतियोके दुःखोंको चहते हुए संवारमें स्वक्त है , व्यवतात्वका ॥ वहा रहित भए होते हुए वारों गतियोके दुःखोंको चहते हुए संवारमें स्वक्त है , व्यवतात्वका ॥ वहा रहित भए होते हुए वारों गतियोके दुःखोंको चहते हुए संवारमें स्वक्ते है , व्व ताल्य हुं हुए संवारमें स्वक्त है ।

आने परद्रव्योंका संबन्ध निष्ययनयसे दुःसका कारण है, ऐसा जानकर हे जीव खुद्राध्याकी प्राप्तिकय मोश-न्याने में स्थित हो, ऐसा कहते हैं—[जीव] हे जीव, [द्रव्याणां इसे स्वध्यानं] पर्रद्रव्योंके वे स्वभाव [दुःखस्य] दुःसके [कारणे सत्वा] कारण जानकर [सोक्कस्य मार्गे] मोशक्ष मार्गेमें [भूत्वा] सनकर [स्यु] गीव ही [परलोकः सन्यते] उत्कल्य मोशके मोशके मार्गेमें [भूत्वा] सनकर [स्यु] गीव ही [परलोकः सन्यते] उत्कल्य मोशके जानना चाहिये ॥ भावाथ — पहले कहे गये पुरुषतावि द्रव्योंके सहाय सरीर वचन मन चालोक्कवास आविक ये सब दुःसके कारण है, वर्योंक वीतराग सदा आनंदस्य स्वयावकर उत्पन्न जो वर्तीद्री

परमात्मा तस्यावलोकनमनुभवनं परमसमरसीमावेन परिणमनं परलोको मोकस्तत्र गम्यत इति मावार्यः ॥ २७ ॥

अथेर्व व्यवहारेण मया भणितं जोवद्रव्यादिश्वद्वानरूप सम्यग्वशैनमिवानीं सम्यग्नानं चारित्रं च हे प्रमाकरमट्ट गृणु स्वमिति मनसि धृत्वा सुत्रमिवं प्रतिपादयति-

> णियमें कहियज एहु मई ववहारेण वि विद्धि । एवहिँ णाणु चरित्तु सुणि जे पावहि परमेहि ॥ २८ ॥ नियमेन निवता एवा सथा स्ववहारेणावि दृष्टि । इदानी ज्ञाने चारित्रे गणु वेन मानावि परमे छनम् ॥ ५८ ॥

णियमें नियमेन निश्चयेन कहियउ कथिता एहु महं एवा कर्मतापन्ना मया। केनैव । वबहारेण वि व्यवहारनयेनव । एवा का । विद्वि दृष्टिः । दृष्टिः कोऽयंः, सम्यवस्यम् । एविंह इदानीं णाणु चरित् सुणि हे प्रमाकरमट्ट क्रमेण ज्ञानवारित्रद्वयं भ्रुणु। येन श्रुतेन कि भवित ।जें पाविह येन सम्यग्जानवारित्रद्वयं भ्रुणु। येन श्रुतेन कि भवित ।जें पाविह येन सम्यग्जानवारित्रद्वयंन प्राप्नोवि । कि प्राप्नोवि । परमेद्वि परमेद्विप सुक्तिपदिमति । अतो व्यवहारसम्यवस्वविषयमुतानां द्वव्याणां ज्ञालकारूपेण व्यावपान क्रियते । तद्यया । "परिणाम जोव सुत्तं सपदेसं एय खिल किरिया य । णिद्वं कारण कला सव्यगः इंदरम्हि य पवेसो ।" परिणाम इत्यादि । परिणामं परिणामनौ जोवपुद्गलौ स्वमावविभावपरिणामाम्या शेवचस्वारि इत्याचि जीव-पुर्गलविह मावव्यञ्चत्रपर्यामानात् सुव्यवृत्त्रया पुनस्परिणामीनि इति । 'जोव' युद्ध-

सुख उत्तसे विपरीत बाकुलताके उपजानेवाले है, ऐसा जानकर हे जीव, तू भेदाभेद रस्तत्रयस्वरूप मोक्कके मार्गिमें लगकर परमारमाका अनुमव परमसमरसीमावसे परिणमनरूप मोक्क उसमें गमन कर ॥२७॥

क्षांने व्यवहारत्वसे मैंने ये जीवादि हन्योंने अद्यानरूपको सम्यवदाँन कहा है, अब सम्यक्षात और सम्यक्षारिकको है प्रमाक्तान्त्र, तू मुन, ऐसा मनने एककर यह दोहामून कहते हैं—है प्रमाक्तान्त्र, मिया] मैंने [उपवहारेपों व] व्यवहारत्यांने जुक्को [एषा इष्टिः] ये सम्यवदांने का स्ववहा [नियमेन कथिता] अच्छी तरह कहा, [इदानी] अब तू [झाने चारिक्र] बात और चारिक्को [हाणु] सुन, [येन] जिसके चारण करते हैं [परमेष्टिन प्राप्ता व्यवहारतम्यक्षाने कारणप्रत खह हर्योंका सागोपान व्यवस्थान करते हैं "पित- जाम" हरायदि गावादि । इसका अबै यह है, कि इन वह हर्योंने सागोपान व्यवस्थान करते हैं "पित- जाम" हरायदि गावादि । इसका अबै यह है, कि इन वह हर्योंने सागोपान व्यवस्थान करते हैं "पित- जाम" हरायदि गावादि । इसका अबै यह है, कि इन वह हर्योंने स्वावस्थितान्त्रने परिणमनेवाके बीच और पुरत्त की तरह विमावस्थानन्त्र वार प्रथ्य अपने स्वमावस्थ तो परिणमते हैं, केकिन जीन पुर्तन- की तरह विमावस्थेननपर्यायंके अमावसे विमावस्थितमन्त्र नहीं है, इसिनेदे पुरूषता वे परिणानी दी हम्ब ही कहे हैं, युद्धिनरूपन्यन्त्रन युद्ध जान दर्यन स्वमावस्थ को युद्ध चैतन्यप्राण उनसे जीवता प १९

है, जीवेगा, पहले जी आया, और व्यवहारनयकर इन्द्री, बल, आयु, स्वासोस्वासरूप द्रव्यप्राणोकर जीता है, जीवेगा, पहले जी चुका, इसलिये जीवको ही जीव कहा गया है, अन्य पुद्गलादि पाच द्रव्य अजीव हैं, स्पर्श, रस, गध, वर्णवाली मूर्ति सहित मूर्तीक एक पुद्गलद्रव्य ही है, अन्य पाच अमूर्जीक हैं। उनमेसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चारो तो अमूर्तीक हैं, तथा जीवद्रव्य अनूप-चरित-असद्भूतव्यवहारनयकर मूर्तीक भी कहा जाता है क्योंकि शरीरको घारण कर रहा है, तो भी श्रद्धनिक्चयनयकर अमुनींक ही है, लोकप्रमाण असल्यातप्रदेशी जीवद्रव्यको आदि लेकर पाच द्रव्य पचास्तिकाय हैं, वे सप्रदेशी हैं, और कालद्रव्य बहुप्रदेश स्वनावकायपना न होनेसे अप्रदेशी है, धर्म अधर्म आकाश ये तीन द्रव्य एक एक हैं, और जीव पुद्गल काल ये तीनो अनेक हैं। जीव तो अनत हैं। पदगल अनतानत हैं, काल असल्यात हैं, सब द्रव्योको अवकाश देनेमें समर्थ एक आकाश ही है, इसलिये आकाश क्षेत्र कहा गया है, बाकी पाँच द्रव्य अक्षेत्री हैं एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे गमन करना. वह चलन हलनवनी किया कही गई है, यह किया जीव पुद्गल दोनोक ही है, और धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये चार द्रव्य निष्क्रिय है, जीवोमे भी ससारी जीव हलन-चलनवाले है, इसलिये कियाबत है, और सिद्धपरमेश्वी नि किय हैं, उनके हलन चलन किया नहीं है, द्रव्याधिकनयसे विचारा जावे तो सभी द्रव्य नित्य हैं, अर्थपर्याय जो षट्गुणी हानिवृद्धिरूप स्वभावपर्याय है, उसकी अपेक्षा सब ही अनित्य हैं, तो भी विभावन्यजनपर्याय जीव और पुरुगल इन दोनोकी है, इसलिये इन दोनोको ही अनित्य कहा है, अन्य चार द्रव्य विभावके अभावसे नित्य ही हैं, इस कारण यह निश्चयसे जानना कि चार नित्य हैं, दो अनित्य हैं, तथा द्रव्यकर सब ही नित्य हैं, कोई भी द्रव्य विनक्ष्वर नहीं है. जीवको पाँचो ही द्रव्य कारणरूप हैं, पूद्गल तो शरीरादिकका कारण है, धर्म अधर्मद्रव्य गति स्थितिके कारण हैं, बाकाभद्रव्य अवकाश देनेका कारण है, और काल वर्तनाका सहायी है। ये पाची द्रव्य जीवको कारण हैं, और जीव उनको कारण नहीं है । यद्यपि जीवद्रव्य अन्य जीवोको मूद

द्रव्याचिकनयापेक्षया नित्ये तथाप्यगुरुलपुर्वरणितक्यस्यभावपर्यायापेक्षया विभावव्य-ञ्चनपर्यायापेक्षया चानित्ये । 'कारण' पूर्गलधर्माधर्माकासकालप्रव्याणि व्यवहारनयेन जीवस्य शरोरवाङ्मनःप्राणापानादिगतिस्थित्यवगाहवर्तनाकार्याण कुर्वन्ति इति कार-णानि भवन्ति, जीवद्रव्यं पुनर्यद्वपि गुरुशिष्याविरूपेण परस्परोपग्रहं करोति तथापि पूर्-गलादिपञ्चद्रव्याणां किमपि न करोतीत्यकारणम् । 'कत्ता' शुद्धपारिणामिकपरमभाव-ग्राहकेण शुद्धव्याधिकनयेन यद्यपि बन्धमोक्षद्रव्यभावरूपः पुष्यपापघटपटावीनामकर्ता जीवस्तथाप्यश्रुद्धनिश्चयेन शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणतः सत् पुण्यपापबन्धयोः कर्ता तत्फलमोक्ता च भवति विश्वद्भानदर्शनस्वभावनिजशुद्धात्मद्रव्यसम्यक्षद्धानज्ञानानुष्ठा-नरूपेण श्रद्धोपयोगेन तत्परिणतः सन् मोक्षस्यापि कर्ता तत्फलमोक्ता च । श्रभाशमंश-द्वपरिणामानां परिणमनमेव कर्तृत्वं सर्वत्र ज्ञातव्यमिति । पूर्गलादिपञ्चद्रव्याणां च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन परिणमनमेव कर्नृत्वम् । वस्तुवृत्त्या पुनः पुष्यपापाविरूपेणा-कर्तु त्वमेव । 'सञ्दगदं' लोकालोकव्याप्त्यपेक्षया सर्वगतमाकाशं भण्यते धर्माधर्मा च लोकव्याप्त्यपेक्षया जोवद्रव्यं तु पूनरेकैकजीवापेक्षया लोकपूरणावस्यां विहासासर्वगतं नानाजीवापेक्षया सर्वगतमेव भवतीति । पुरुगलद्रव्यं पुनर्लोकरूपमहास्कन्धापेक्षया सर्वगतं शेषपुदगलापेक्षया सर्वगतं न भवतीति । कालद्रव्यं पुनरेककालाणुद्रव्यापेक्षया सर्वगतं न भवति लोकप्रदेशप्रमाणनानाकालाणविवक्षया लोके सर्वगतं भवति ।

शिष्यादिरूप परस्पर उपकार करता है, तो भी पूद्गलादि पाँच द्रव्योंको अकारण है, और ये पाँचों कारण है, शुद्ध पारिणामिक परमभावज्ञाहक शुद्धद्रव्याधिकनयकर यह जीव यद्यपि बंध मोक्ष पृथ्य पापका कर्ता नहीं है, तो भी असुद्धनिश्चयनयकर शुम असुम उपयोगींसे परिणत हुआ पुण्य पापके बंधका कर्ता होता है, और उनके फलका भोक्ता होता है, तथा विश्वद्ध ज्ञान दर्शनकप निज शुद्धारम-द्रव्यका श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप शुद्धोपयोगकर परिणत हुआ मोक्षका भी कर्ता होता है, और अनतसूखका मोक्ता होता है। इसलिये जीवको कर्ता भी कहा जाता है और मोक्ता भी कहा जाता है। शुभ अशुम शुद्ध परिणमन ही सब जगह कर्तापना है, और पुद्गलादि पाँच द्रव्योंको अपने अपने परिणामरूप जो परिणमन वहीं कर्तापना है, पूष्प पापादिकका कर्तापना नहीं है, सबंगतपना लोकालोक व्यापकताकी अपेक्षा आकाश ही में हैं, धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य ये दोंनों लोकाकाशब्याधी हैं. अलोकमें नहीं हैं, और जीवड़व्यमें एक जीवकी अपेक्षा केवलसमूद्धातमें लोकपुरण अवस्थामें लोकमें सर्वगतपना है, तथा नाना जीवकी अपेक्षा सर्वगतपना नहीं है, पुद्गलद्रव्य लोकश्रमाण महास्कंधकी अपेक्षा सर्वगत है, अन्य पुद्मलकी अपेक्षा सर्वगत नहीं है, कालद्रव्य एक कालायुकी अपेक्षा तो एकप्रदेशगत है, सबैगत नहीं है, और नाना कालाणुकी अपेक्षा लोकाकाशके सब प्रदेशोमें कालाण है, इसलिये सब कालागुओंकी अपेका सर्वगत कह सकते हैं। इस नयविवक्षासे सर्वगतपनेका व्याक्यान किया । और मुख्यवृत्तिसे विचारा जावे, तो सर्वगतपना आकाशमें ही है, अथवा ज्ञानकी अपेक्षा जीवमें भी है, जीवका केवलज्ञान सोकालोक व्यापक है, इसलिये सर्वगत कहा । ये सब

'इवरन्हि यपवेतो' यद्यपि सर्वद्रव्याणि व्यवहारेणैकक्षेत्रावगाहेनान्योन्यानुप्रवेशेन तिष्ठान्ति तथापि निश्चयनयेन चेतनाविस्वकोयस्वकोयस्वकपं न त्यजन्तीति । तथा चोक्तम्—"अण्णोण्णं पविसंता विता ओगासमण्णमण्णस्स । मेलंता वि य णिच्चं सगसन्ध्रमार्वं ण विजहीति ॥" । इवमत्र तात्पर्यम् । व्यवहारतस्यवस्वविषयभूतेषु वद्रव्येषु मध्ये वीतरागिचवानन्वैकाविगुणस्वभावं गुभागुममनोवचनकायव्यापाररहितं निजनुद्धास्मद्रव्यमेबोपावेयम् ॥ २८ ॥ एवमेकोनविश्वतिसूत्रप्रमितस्यले निश्चयव्यव-हारमोक्षमार्गप्रतिपावकस्वेन पूर्वसूत्रत्रयं गतम् । इवं पुनरन्तरं स्थलं चतुर्वशसूत्रप्रमितं वद्वव्यष्टयेयभूतव्यवहारसम्यवस्वव्याख्यानगुद्धयत्वेन समाप्तमिति ।

अथ संशयविषयंयानध्यवसायरहितं सम्यकानं प्रकटयति--

जं जह यक्क उच्छ जिय तं तह जाणइ जो जि । अप्पहं केरज भावडज णाणु मुणिज्जहि सो जि ॥ २६ ॥ यद् यथा स्थितं हुव्यं जीव तम् तथा जानाति य एव । आसमाः संबन्धी भावः ज्ञानं मन्यस्य स एव ॥ २९ ॥

कं इत्याबि। जं यत् जह यया थवकउ स्थितं दख्यु द्रव्यं जिय हे कीव तं तत् तह तथा जाणइ जानाति जो जि य एव। य एव कः। अप्पर्ह केरउ मावडउ आत्मनः संवन्धी मावः परिणामः णाणु मुणिजजहि ज्ञानं मन्यस्व जानीहि सो जि स एव पूर्वोक्त आत्मपरिणाम इति। तथा च यद् द्रव्यं यथा स्थितं सत्ता—स्थ्रकं उत्पावव्यव्योव्यव्यक्तं का गुणपर्यायव्यक्तं वा सप्तमञ्जूषात्मकं वा तत् तथा

द्रस्य स्वर्षि व्यवहारतम्बर एक क्षेत्रावगाही रहते हैं, तो भी निम्नवनयस्तर अपने अपने स्वनावको नहीं ह्रोइदे, दूसरे द्रव्यमें विनका प्रवेश नहीं है, सभी द्रव्य निज निज स्वक्ष्यमें हैं, परक्ष्य नहीं है—
कोई किसीका स्वनाव नहीं लेता । ऐसा ही कथन अपंचास्तकायमें है। "अण्णोण्ण" दरवादि ।
स्वक्ता अर्थ ऐसा है, कि स्वपि ये खहीं द्रव्य परस्परमें प्रवेश करते हुए देवे जाते हैं, तो भी कोई
किसोमें प्रवेश नहीं करता, यद्यपि अन्यको अन्य अवकाण देता है, तो भी अपने स्वमावको नहीं
खोदते । यहां तारपर्य यह है, कि व्यवहारसम्बर्शक कारण खह द्रव्योमें बीतराण विदानंद अनंत
पुजक्य को बुद्धारमा है, वह बुम अबुम मन वचन कायके व्यापारते रहित हुआ व्यावने योग्य है ॥ २५॥।

इस प्रकार उन्नीस दोहोंके स्थलमें निरुषय व्यवहार मोक्षमागंके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहा कहे । ऐसे चौदह दोहोंतक व्यवहारसम्यक्तका व्याच्यान किया, जिसमें छह द्रव्योंका अद्यान मुख्य है।

आमे संगय विमोह विश्वम रहित को सम्यन्तान है उसका स्वरूप प्रगट करते हैं—[जीव] हे बीव: [यत्]ये सब द्रव्य [तथा स्थितं] जिस तरह अनाविकालके तिच्छे हुए हैं, जैसा इनका स्वरूप है, (तत् यथा) उनको वैद्या ही संववादि रहित [य एव जानाति] को बानता है, [स एव] वही [आत्मन: संवैधीभावः] आत्माका निजस्वरूप [झानं] सम्यन्तान है, ऐसा जानाति य आस्मसंबन्धो स्वपरपरिच्छेबको भावः परिणामस्तत् सम्यग्ज्ञानं भवति । अयमत्र भावार्थः । व्यवहारेण सविकल्पावस्यायां तत्त्वविचारकाले स्वपरपरिच्छेवकं क्षानं भव्यते । निश्चयनयेन पुनर्वीतरागनिविकल्पसमाधिकाले बहिष्पयोगी यद्यप्य-नीहितवृत्त्यां निरस्तस्तथापीहापूर्वकविकल्पाभावाद्गीणत्वमितिकृत्वा स्वसंवेदनक्षानमेव क्षानमुख्यते ।। २६ ॥

अय स्वपरद्रव्यं ज्ञात्वा रागाविक्यपरद्रव्यविषयसंकल्पविकल्पत्यागेन स्वस्वक्ये अवस्थानं ज्ञानिनां चारित्रमिति प्रतिपादयति—

> जाणिव मण्णिव अप्यु पर जो पर-माउ चएइ। सो णिउ सुद्ध मावडउ णाणिहि चरणु हवेद।। ३०॥ झारवा मरवा आस्मानं परं यः परमावं त्यज्ञति। म निजः गद्धः भावः ज्ञानिनां चरणं भवति॥ ३०॥

जाणिव इत्यादि । जाणिव सम्यग्जानेन ज्ञात्वा न केवलं ज्ञात्वा मण्णिव तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणपरिणामेन मत्वा श्रद्धाय । कम् । अप्यु पद आत्मानं च परं च जो यः कर्ता परमाउ परमावं चएइ त्यजित सो स पूर्वोक्तः णिउ निजः सुद्धउ भावडउ सुद्धो भावो णाणिहि चरणु हवेइ ज्ञानिनां पुरुवाणां चरणं मवतीति । तद्यया । वीतरागसह-जानन्वैकस्वभावं स्वद्रष्यं तद्विपरीतं परद्रष्यं च संशयविषयंयानध्यवसायरहितेन ज्ञानेन पूर्वं ज्ञात्वा शङ्कादिदोषरहितेन सम्यक्तवपरिणामेन श्रद्धाय च यः कर्ता मायामिष्यानि-

[सन्धस्त्र] तू मान ॥ भावार्ध—जो प्रध्य है, वह सत्ता लक्षण है, जराव व्यय प्रीव्यक्ष्य है, और सभी द्रव्य गुण पर्यायको बाता करते हैं, गुण पर्यायके बिना कोई नहीं हैं। अथवा सब ही प्रध्य सहयंगी। स्वरूप हैं, ऐसा इव्यॉक्त स्वरूप की ति-संवेदा जाते, जाप और परको पहचाने, ऐसा जो आरमाका माव (परिणाम) वह सम्पद्धाना है। सार्याण पह है, कि व्यवहारनमकर विकल्प वहित्र वहत्वमाँ तत्त्वके विचारके समय आप और परका जानपना जान कहा है, और निक्ववनयकर वीतरात्र निविक्त कर साधिससय प्रवासीका जानपना मुक्य नहीं विचार, केवल स्ववंदिवस्त्रात ही निक्वयसम्पद्धात है। ध्यहारासम्पद्धान तो परम्पराय मोलका कारण है, और निक्वयसम्पद्धात साझाय मोलका कारण है, और निक्वयसम्पद्धात साझाय मोलका

आगे निज और परह्रस्थको जानकर रागाविक्य को परह्रस्थमें संकल्प विकल्प है, उनके रागासे जो निजस्वरूपमें निक्यता होती है, वही जानी वीवोंके सम्पक्षारिय है, ऐसा कहते है— सम्याजानसे [आस्मानं च पर्र] आपको और परको [झारवा] जानकर और सम्याजनसे [सरवा] जाप और परको प्रतीति करके [यः] जो [परभावं] परमावको परआवती छोहता है [सः] वह [निज: शुद्धः भावः] आरमाका निज जुद्ध माव [झानिनां] जानी पुरुषोंके [चरणं } जारित [स्वान्तं] होता है ॥ भावाथं—जीतरास सहजानर जित्तीय स्वनाव को आस्महम्य उनसे विचरीत पुरुषावि परहायोंको सम्याजानसे पहले तो जानें, वह सम्याजान संस्थ विमोह और विश्वम

वानशस्यत्रभृतिसमस्तविन्ताजालस्यागेन निजयुद्धात्मस्यक्ये परमानन्त्युखरसास्यावतुरी भूत्वा तिष्ठति स पुक्य एवान्नदेन निश्चयवारित्रं भवतीति भावार्यः ।। २० ।। एवं मोल-मोलफलमोलमार्यादिप्रतिपादकद्वितोयमहाधिकारमध्ये निश्चयव्यवहारमोलमार्यमुख्यत्वेन सूत्रव्यव्यवहारमोलमार्यमुख्यत्वेन सूत्रव्यव्यवहारमोलमार्यमुख्यत्वेन सूत्रव्यव्यवहारसम्यस्यव्यव्यवयानमुख्यत्वेन सूत्रवि चतुर्वरा, सम्य-पक्षान्यस्यत्वयास्यस्य स्वयव्यव्यवित सुत्रव्यव्यवित सम्यस्य

अथानन्तरमधेदरत्नत्रयण्याख्यानपुष्ठयत्वेन पूत्राष्ट्रकं कच्यते, तत्रावौ तावत् रतन-त्रयमक्तमध्यबीवस्य लक्षणं प्रतिपादयति—

> जो भक्तउ रयण-त्तयहँ तसु मुणि लक्खणु एउ । अप्पा मिल्लिब गुण-णिलउ तासु वि अण्णु ण झेउ ॥ ३१ ॥ यः भक्तः रःनत्रयम्य तस्य मन्यस्य लक्षणं एतत् । आस्मानं मुक्तवा गुणनिलयं तस्यापि अन्यत् न ध्येयम् ॥ ३१ ॥

जो इत्यावि । जो यः भक्तउ भक्तः । कस्य । रयणक्तयहं रत्नत्रयसंयुक्तस्य ससु तस्य जीवस्य मुणि मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरमट्ट । कि जानीहि । लवखणु लक्षणं एउ इवसप्रे वक्यमाणम् । इवं किम् । अप्पा मिल्लिवि आत्मानं मुक्त्वा । कि-विशिष्टम् । गुण्णिलञ्ज गुणनिलयं गुणगृहं तासु वि तस्येव जीवस्य अण्णु ण झेउ निक्चयेनान्यद्वहिद्वं च्यं च्येयं न मवतीति । तवाहि । व्यवहारेण वीतरागसर्वक्षप्रणीत-

इन तीनोंधे रहित है। तथा प्रकादि दोषोंने रहित को सम्प्यवर्शन है, उससे आप और परकी श्रद्धा करे, बच्छी तरह बानके प्रतीति करे, और माया मिथ्या निर्दाण इन तीन शल्योको आदि लेकर समस्त चिनासके स्वापने निक बुढालस्वस्पने तिय्वे है, वह परम आनद अतीन्द्रीय सुक्रसके बास्यादसे तृस हुवा पुरुष ही अनेदनयसे निम्वयनारित्र है।।३०।

ह्म प्रकार मोक्ष, मोक्षका फल, मोक्षका मार्ग इनको कहतेवाले दूसरे महाविकारमें निरुचय व्यवहारच्य निर्वाणके पणकी मुक्यतासे तीन दोहोमें व्याव्यान किया, और चौदह दोहोमें खुद द्रव्य-की श्रद्धाच्य व्यवहारसम्पर्यव्यका व्याव्यान किया, तथा दो दोहोमें सम्यप्तान सम्यक्चारित्रका मुख्यतासे वर्णन किया। इस प्रकार जीस दोहीका स्थल पूरा हुआ।

आगे अमेरालम्बन्धे ध्याव्यानाकी मुख्यतासे आठ दोहा-सूत्र कहते हैं, उनमेते पहले रस्त-म्यकं मक्त मध्यतीको लक्षण कहतं हैं—[यः] जो जीव [रत्नम्रसस्य भक्कः] राज्यका मक्त हैं [तस्य] उसका [इर्ष व्ह्यणं] यह लक्षण [मन्यस्य] जानना, हे प्रमाकरम्ह, राज्यका मारकों ये लक्षण है। [गुणनिव्छं] गुणोने तमूह [आरमानं मुक्या] आरमाको खोक्कर [वस्यापि अन्यत्] आरमाको अन्य बाह्य इत्यको [ल ध्येषं] न ध्यावे, निम्चयनयसे एक बास्मा ही ध्यावने योग्य है, अन्य नहीं ॥ भावाधं —स्यवहारत्यकर वीतराय सर्वक्रके कहे हुए खुडास्पतस्य बादि छह इत्य, सात तत्व, नी पदार्थ, पदार्थ, पत्र अस्तिकायका श्रद्धान जानने स्वर्ग है। हो व्यवहारका नाम करते योग्य है, यत प्रीमादि पालने योग्य है, ये लक्षण ध्यवहारस्त्वस्वके हैं, हो व्यवहारका नाम नेव है, वह भेवरस्त्वस्य आराधने योग्य है, उसके प्रमावने निक्चरस्त्वस्त्वस्त प्राप्ति है। बीतराय गुद्धात्मतस्वप्रभृतिवद्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्तत्त्वनवपवार्यविषये सम्यक् अद्धानक्षानाहि साविव्रतशीलपरिपालनकपस्य भेदरत्तत्रयस्यं निश्चयेन वीतरागसदानर्वकरूपसुखसुक्षार-सास्वावपरिणतिनजगुद्धात्मतस्वसम्यक्अद्धानक्षानानुकरणकपस्याभेदरत्तत्रयस्य व योऽसौ भक्तस्तरयेदं लक्षणं जानीहि । इदं किम् । यद्यपि व्यवहारेच सविकरपावस्थायां क्षितस्यतिकरणार्थं देवेन्द्रवक्षव्यादिविक्रृतिविशेषकारणं परंपरया गुद्धात्मप्राप्तिहेतुपूर्तं पञ्चपरेष्टिकप्तत्वर्यनुस्तवगुणस्तवादिकं वचनेन स्तुत्यं भवति मनसा च तदकररूपा-विकं प्राथमिकानां व्ययं मति स्वति, तथापि पूर्वोक्तिविद्ययस्त्रत्रयपरिणतिकाले केवलक्षानाः क्षानत्वगुणपरिणतः स्वगुद्धारमंत्रविद्या इति । अत्रेदं तात्पर्यस् । योऽसावनन्तक्षानाविनुणः गुद्धात्मा व्ययेये मणितः स एव निश्चयेनोपादेय इति ।। ३२ ।।

अय ये ज्ञानिनो निर्मलरत्नत्रयमेवात्मानं मन्यन्ते शिवशब्दवाश्यं ते मोक्षपदाराधकाः सन्तो निजात्मानं ध्यायन्तीति निरूपयति—

जे रयण-त्तउ णिम्मलउ णाणिय अप्यु भणंति ।

ते आराह्य सिव-पयहँ णिय-अप्पा शायंति ॥ ३२ ॥

ये रत्नत्रय निर्मेलं झानिनः आत्मानं भणन्ति ।

ते आराधकाः जिवपदस्य निजल्मानं म्यायन्ति ॥ ३२ ॥

जे इत्यादि । ये केचन रयणत्तउ रत्नत्रयम । कथंभूतम् । णिम्मलउ निर्मलं रागादिदोषरहितम् । कथंभूता ये । णाणिय ज्ञानिनः । कि कुर्वेन्ति । अप्यु अर्णति पूर्वोक्तरत्नत्रयस्वरूपमेवात्मानं, आत्मस्वरूपं कर्मतापक्षं भणंति मन्यन्ते ते आराह्य

सदा आनरहरूप को निज बुद्धारमा आरमीक सुखक्य मुधारमके बास्वाद कर परिचल हुवा उसका सम्प्रक् अद्धान ज्ञान आवरणक्य अनेसरालत्रय है, उसका जो मक्त (आरायक) उसके ये लक्षण है, यह लागे । वे कंगिरते लक्षण है,—यहापि व्यवहारनायक राविकारण अवस्थामें विचके दिवर करते के लिय प्रवाद कराय है, जो प्रवार में विचक्त विच विच्य कर्मा के स्वाद क

आगे जो ज्ञानी निर्मल रत्नत्रवको ही आस्मस्वरूप मानते हैं, और अपनेको ही जिब जानते हैं, वे ही मोक्सपदके घारक हुए निज आत्माको व्यावते हैं, ऐसा निकल्पण करते हैं—[ये क्वानिनः]

त्रैपूर्वोक्ताः पुरुषाः आराधका भवन्ति । कत्य । सिवपयहं शिवपबस्य शिवशब्ववाध्य-मोक्षस्य । मोक्षपवाराधकाः सन्तः कि कुर्वन्ति । णियअप्पा शायति निजातमानं कर्मतापद्म व्यायन्ति इति । तथा च ये केचन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानिनः परमात्मानं सम्यक्ष्यद्वानज्ञानानुष्ठानलक्षयं निश्चयरत्नत्रयमेवाभेदनयेन निजशुद्धात्मानं मन्यन्ते ते शिवशब्दवाज्यनोक्षपदाराधका भवन्ति । आराधकाः सन्तः कि व्यायन्ति । विशुद्ध-क्षानवर्शनं स्वशुद्धात्मस्वरूपं निश्चयनयेन व्यायन्ति भावयन्तीत्यभित्रायः ॥ ३२ ॥

अवात्मानं गुणस्वरूपं रागादिवोषरहितं ये ध्यायन्ति ते शोझं नियमेन मोक्षं लगन्त इति प्रकटयति—

> अप्पा गुणसउ णिम्मलउ अगुदिणु जे झायंति । ते पर णियमे परम-मुणि लहु णिख्वाणु लहंति ॥ ३३ ॥ आत्मानं गुणमयं निर्मलं अनुदिनं ये ध्यापन्ति । ते परं नियमेन परममुनयः लघु निर्वाणं लमन्ते ॥ ३३ ॥

अप्या इत्यावि । अप्या आत्मानं कर्मतापन्नम् । कथंभूतम् गुणमउ गुणमयं केवलजा-नाद्यनस्तपुणनिर्वं सम्। पुनरिष कथंभूतम्। णिम्मलउ निर्मलं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्ममलर-हितं अणुविणु विनं विनं प्रति अनुविनमनवरतिमत्ययः । इत्यंभूतमात्मानं जे झायंति ये केवन ध्यायन्ति ते पर ते एव नान्ये णियमें निश्चयेन । किविशिष्टास्ते । परममुणि परम-सुनयः स्रृष्ट स्रुष्ट शोद्यं लहंति लभन्ते । कि लमन्ते । णिव्वाणु निर्वाणसिति । अत्राह् प्रभाकरभट्टः। अत्रोक्तं भवविषयं एव गुढात्मध्यानं कुर्वन्ति त एव मोक्षं लमन्ते न चान्ये ।

की ज्ञानी [निर्मेख रस्तत्रयं] निर्मेल रागादि दोष रहित रस्तत्रयको [आस्मानं | आस्मा [अर्णात] कहते हैं [ते] वे [शिवपदस्य आराधकाः] णिवपदके आराधक हैं, और वे ही [निजास्मानं] मीअपदके आराधक हुए अपने आस्माको [स्थापति झ्यातते हैं। भावार्थ—जो कोई बीतराव स्वावेदनज्ञानी सम्यन्धान सम्यन्धान सम्यक्तारित्रकः आस्माको मानते हैं, वे ही मोअपदके आराधक हुए निल्वयनयकर केवल निजक्षको ही ध्यावते हैं।।३२।।

आगे यह व्याक्शान करते हैं—जो अनंत गुणक्य रागादि योग रहित निज आस्पाको ध्यावते हैं, वे गिरवयते गीछ ही मोशको पाते हैं, वि] जो पुरुष [गुणमयं] केवलज्ञानादि अनंत गुणक्य [निसंस्ट] आवक्ष मंद्रभावते हैं, वि दे] जो पुरुष [गुणमयं] केवलज्ञानादि अनंत गुणक्य [निसंस्ट] आवक्ष के हि ते परे] वे ही [परमपुनयः] परमपूर्ण [तियमेन] निक्यक्य [निवारों] ध्यावते हैं, वि परे] वे ही [परमपुनयः] परमपूर्ण [तियमेन] निक्यक्य [निवारों] निवारा करते हैं है मोगुक्ते कहा, तब प्रमाकरमुद्दे पृथा कि है प्रमो; तुमने कहा कि जो खुढात्माका ध्यान करते हैं दी मोशको पाते हैं, दूसरा नहीं। तथा चारित्तारादिक पंपोंनें ऐता कहा है, वो स्थ्यपरमाणु और मावस्परमाणुक स्थान करें वे केवलजानको पाते हैं। इस विषयमें मुक्को सेहें हैं। तब जीशोगीन्त्रदेव समावान करते हैं—प्रथमरमाणु ते प्रथमता करें वे केवलजानको पाते हैं। इस विषयमें मुक्को सेहें हैं। तब जीशोगीन्त्रदेव समावान करते हैं—प्रथमरमाणु ते प्रथमती कही गई है।

चारित्रसारादौ पुनर्भणितं द्रव्यपरमाणुं भावपरमाणुं वा ध्यात्वा केवलज्ञानमुत्पावः यन्तीत्यत्र विषये अस्माकं संदेहोऽस्ति । अत्र श्रीयोगीन्द्रदेवाः परिहारमाहः । तत्र द्रव्यपरमाणुशब्देन द्रव्यसूक्ष्मत्वं भावपरमाणुशब्देन भावसूक्ष्मत्वं प्राह्मां न च पुद्गल-द्रव्यपरमाणुः । तथा चोक्तं सर्वार्थसिद्धिन्दिप्पणिके । द्रव्यपरमाणुशब्देन द्रव्यसूक्ष्मत्वं मावपरमाणुशब्देन मावसूक्ष्मत्वमिति । तद्यया । द्रव्यमात्मद्रव्यं तस्य परमाणुशब्देन सुक्ष्मावस्था प्राह्मा । सा च रागादिविकल्पोपाधिरहिता तस्य सुक्ष्मत्वं कथर्मित चेत्, निविकल्पसमाधिविषयत्वेनेन्द्रियमनोविकल्पानीतत्वात् । भावशब्देन स्वसंवेदनपरिणामः तस्य भावस्य परमाणुशब्देन सूक्ष्मावस्था ग्राह्या । सूक्ष्मा कथमिति चेत् । वीतराग-निविकल्पसमरसीमावविषयेन पञ्चे न्द्रियमनोविषयानीतत्वादिति । पुनरप्याह । इद पर-ब्रव्यावलम्बन ध्यानं निषिद्धं किल भवद्भिः निजशुद्धात्मध्यानेनैव मोक्षः कुत्रापि भणित-मास्ते । परिहारमाह-'अप्पा झायहि णिम्मलउ इत्यत्रैव ग्रन्थे निरन्तरं भणितमास्ते, ग्रन्थान्तरे च समाधिशनकादौ पुनश्चोक्तं तरेव पुज्यपादस्वामिमि -- "आत्मान-मात्मा आत्मन्येवात्मनासी क्षणमुपजनयत् स स्वयभुः प्रवृत्तः" अस्यार्थः । आत्मानं कर्मतापन्न आत्मा कर्ना आत्मन्येवाधिकरणभूते असी पूर्वीकात्मा आत्मना करणभूतेन क्षणमन्तर्मु हुर्तमात्रं उपजनयन् निविकल्पसमाधिनाराधयन् स स्वयंभुः प्रवृत्तः सर्वज्ञो जात इत्यर्थः । ये च तत्र द्रव्यमावपरमाणुध्येयलक्षणे शुल्कध्याने द्वचाधिकचल्बारिशद्वि-कल्पा भणितास्तिष्ठन्ति ते पुनरनीहितवृत्त्या प्राह्माः । केन दृष्टान्तेनेति चेत् । यथा

उससे पुद्रसल परमाणुका कथन नहीं है। तत्त्वायंत्रकी सर्वायंत्रसिंद टीकामे भी ऐसा ही कथन है, हम्यारमाणुदे हम्याने सुरुता और सावपरमाणुदे नाकी सुरुता आर सावपरमाणुदे नाकी सुरुता और सावपरमाणुदे नाकी सुरुता सावनी सुरुता सावनी सुरुता सावनी सुरुता सावनी सुरुता सावनी सुरुता सावनी सुरुता प्राचित्र नहीं है। इस अर्थात बास्परुष्य अर्थात बात्रस्य हम्याने के ही सकता हैं ऐसा लियने प्रश्न किया। उसका समाधान रस तरह है, कम इदिवारों के अपोचर होनेते सुरुत करा आता है, तथा माव (स्वायंत्रस्य प्रताप्त है है, सावने सुरुता हो सावने सुरुता है। तथा माव (स्वायंत्रस्य परमत्यम् सुरुता है) है, सावने सावनी हो सावना है। तथा माव (स्वायंत्रस्य परमत्यम् सुरुता है) है, सावने और होनो स्वयंत्रस्य परमत्यम् प्रताप्त है। तथा माव (स्वयंत्रस्य परमत्यम् सुरुता है) है, स्वित्यं से सावना सावना स्वयंत्रस्य परमत्यम् प्रताप्त है। तथा और कहा । ऐसा कथन सुरुता है, इसित्यं सुरुता है। हो सावना सावना स्वयंत्रस्य सावना सावना स्वयंत्रस्य सावना सावन

प्रथमौपशिकसम्बद्धस्यप्रशृणकाले परमागमप्रसिद्धानघाप्रवृत्तिकरणादिविकल्पात् बीवः करोति न खान्नेष्ठाविष्यूर्वकत्वेन स्मरणमस्ति तथात्र गुक्रध्याने चेति । इदमत्र तात्पर्यम् । प्राथमिकानां चित्तस्थितिकरणार्थं विषयकषायदुध्यानवञ्चनार्थं च परंपरया मुक्तिकारण-महंबाविपरद्यव्यं ध्येयम्, पश्चात् चित्ते स्थिरोमूते साक्षान्मुक्तिकारणं स्वगुद्धात्मतत्वमैव ध्येयं नास्त्येकान्तः, एवं साध्यसाधकमावं ज्ञात्वा ध्येयविषये विवादो न कर्तव्यः इति ॥ ३३ ॥

अय सामान्यप्राहकं निविकल्पं सत्तावलोकदर्शनं कथयति—
सयल-प्यत्यहं जं गहणु जीवहं अग्गिमु होइ ।
बत्यु-विसेस-विवक्तियउ तं णिय-वंसणु जोइ ॥ ३४ ॥
सक्छपदार्थानां यद् ग्रहणं जीवानां अग्निमं भवति ।
बत्तविशेषिवर्शितं तन् निजटरोनं पश्य ॥ ३४ ॥

सयल इत्यादि । सयलपयत्थहं सकलपदार्थानां जं गहुणु यद् प्रहणमयलोकनम् । कस्य । जीवहं जीवस्य अथवा बहुवचनपक्षे 'जीवहं' जीवानाम् । कसंभूतमवलोकनम् । अभ्गिषु अग्निमं सविकल्पज्ञानास्पूर्वं होई भवति । पुनरिप कसंभूतम् । वत्युविसेस— विविज्ञिया वस्तुविशेषविविज्ञातं गुक्कुमिवमित्यादिविकल्परिहतं तं तत्पूर्वोक्तलक्षणं णियदंसणु निज्ञ आत्मा तस्य दर्शनमवलोकनं जोइ पश्य जानीहीति । अत्राह् प्रभाकरभट्टः । निजात्मा तस्य दर्शनमवलोकनं वर्शनिति व्याव्यातं भवदि सरिवं तु

उपजमसम्बन्धक प्रहण्के समय परमागममें प्रसिद्ध जो अध-करणादि भेद है, उनको जीव करता है, वे बांबापूर्वक नहीं होते, सहज ही होते हैं, वेंसे ही खुलल्यानमें भी ऐसे ही जानना । ताल्यं यह है कि प्रथम बदल्यामें विस्तिक विद्यालक रोकनेके लिए की विद्यालक वाटक खोटे ज्यानक रोकनेके लिये ते विद्यालक प्रतिक के लारणकर जरहाँत आदि प्रवारती हैं ज्यान करने योग्य है, बादमें चित्रके विद्यालक होते प्रयान करने योग्य है, बादमें चित्रके विद्यालक होते प्रयान करने योग्य है। इस प्रकार ताव्य-द्याकमायको व्यानक प्रयावन योग्य वेदालक विद्यालक होते विद्यालक नहीं करना, पंचरपोध्यीका ध्यान साध्य है, यह गिरावदे जानना ॥ ३३ ॥

जाये सामान्य पाइक निविकल्य सतावजोकनका दर्शनको कहते हैं — [यन] जो [जीवाना] जीवाँक [जिम्मी] जानके रहते हैं सक्तप्रदार्थाना] सक प्रदायोका [बस्तुखिबाँजिते] यह सकेस्र है, इत्यादि भेद रहित [सद्यां] सामान्यका देवता, [तन्] वह [निजदानने दर्शन है, [एदय] उत्तको दू लाग। आवार्थ — यहां प्रताकरहरू पूढ़ा। है, कि आपने जो कहा कि निजारसाका देवता वह दर्शन है, ऐसा नहुन बार तुमने कहा है, अब सामान्य अवलोकनकम दर्शन कहते हैं। ऐसा दर्शन से सामान्य अवलोकनकम दर्शन कहते हैं। ऐसा दर्शन से सामान्य अवलोकनकम दर्शन कहते हैं। ऐसा दर्शन से सामान्य अवलोकन के से सामान्य स्वार्धन, अवलोवर्शन, केवलदर्शन है वर्शन सर्था स्वर्धन स

सत्तावलोकवर्शनं निष्पादृष्टीनामप्यस्ति तैवामपि मोको भवतु । परिहारमाह । वशुरव धुरविक्षेत्रक्षेत्रेन वतुर्धा दर्शनम् । अत्र वतुष्ट्यमध्ये मानसमव्युवंशेनमात्मवाहर्ले भवति, तञ्च निष्पात्वाविसप्तप्रकृत्युरशनक्षयोपशमक्षयज्ञिततत्त्वार्वश्रद्धानलक्षणसम्य-स्त्वाचावात् गुद्धात्मतत्त्वमेवोपावेयमिति श्रद्धानामावे सति तैवां निष्पादृष्टीनां न भवत्येवेति मावार्यः ॥ ३४ ॥

अब छन्नस्थानां सत्तावलोकदर्शनपूर्वकं झानं चवतीति प्रतिपादयति— वंसणपुट्यु हवेद फुडु जं जीवहें बिण्णाणु । वत्यु-विसेसु मुणंतु जिय तं मुणि अविचलु णाणु ॥ ३५ ॥ दर्शनपूर्वं भवति स्कुटं यत जीवानां विज्ञानम् । वस्तुविहोयं जानन औत्र तत् सन्यस्य अविचलं ज्ञानम् ॥ ३५ ॥

दंसण पुट्यु इत्यावि । दंसणपुम्यु सामान्यप्राहकनिर्विकल्पसत्ताव लोकदर्शनपूर्वक हिंदद भवति पुटु स्फुटं जं यत् जोवहं जीवानाम् । कि भवति । विण्णाणु विज्ञानम् । कि कुवंत् सत् । वत्युविसेषु मुणंतु वस्तुविशेषं वर्णसंस्थानादिविकल्पपूर्वकं जानत् । जिय हे जीव । तं तत् मुणि मन्यस्व जानीहि । कि जानीहि अविचलु णाणु अविचलं संशयविषयंगान्यवसायरहितं ज्ञानिति । तत्रेदं दर्शनपूर्वकं ज्ञानं व्याख्यातम् । यद्यपि गुद्धात्मभावनाव्याख्यानकाले प्रस्तुतं न भवति तथापि मणितं

ख्यसम्बजबस्थामें मनसे होता है, और वह आत्म-दर्शन निष्यात्व आदि सात प्रकृतियोंके उपनम, स्वयोगसम, तथा क्षयसे होता है। सो सम्यग्दृष्टिक तो यह दर्शन तत्वार्षश्रद्धानरूप होनेसे मोजका कारण है, जिसमें धुद्ध आत्म-तत्व हो उपायेय है, और निष्यादृष्टियोंके सत्वश्रद्धान नहीं होनेसे कात्साका दर्शन नहीं होता निष्यादृष्टियोंके स्वृत्वश्र्य उद्ध्यका देखना जानना मन और इन्द्रियोंके ह्यार होता है, वह सम्यग्रद्धान नहीं है। साराय वह है—कि तत्वार्षश्रद्धानके अमावसे मोजका अमाव है। ३४॥

आगे केवलज्ञानके पहले खपस्यों के पहले दर्शन होता है, उसके बाद जान होता है, और केवली अगवानुके दर्शन और जान एक साथ ही होते हैं—आगो पीखे नहीं होते, यह कहते हैं— [यत्] ओ [जीवानां] जीवों के [विज्ञानं] जान है, वह [स्फुट्ट] निरम्यकर्तर [र्फानपूर्व] वर्षानके वादमें [अर्चत होता है, तित्वालं ता-को आननेवाला है, उस ज्ञानको [जीव] है जीव [अत्विच्छ] संसय विमोह विश्वमस्ते रहित [अन्वच्छ] सुवान। भावार्थ—ओ सामान्यको ग्रहण करे, विषेष न जाने, वह वर्षन है, तथा को वस्तुका विदेष वर्षान आपान कामा वाने वह ज्ञान है यह दर्शन ज्ञानका आप्त्यान किया। यद्यापि वह अवस्तुका विदेष वर्षन आप्ताप्तान प्रवास विदेष वर्षन अपना अपना वर्षान है। यह दर्शन ज्ञानका आप्त्राप्त किया। यद्यापि वह अवस्तुका विदेष प्रवास केवलके अपना अपना वर्षान कामा वर्षान वह ज्ञानका अपना वर्षान वह ज्ञानका अपना वर्षान वह ज्ञान वह आपान कामा वर्षान वर्षान अपना वर्षान विदेष वर्षान अपना वर्षान विदेष वर्षान अपना वर्षान वर्षान थीम्य है, ऐसा मणवानने कहा है। स्थांकि चक्क अवस्तु वर्षान केवलके मेदले दर्षान अपना वर्षान थीम्य है। ऐसा मणवानने कहा है। स्थांकि चक्क अवस्तु वर्षान केवलके मेदले दर्षान अपना वर्षान थीम्य है। ऐसा मणवानने कहा है। स्थांकि चक्क अवस्तु केवलके मेदले दर्षान वर्षान थीम्य है। ऐसा मणवानने कहा है। स्थांकि चक्क अवस्तु वर्षान केवलके मेदले दर्षान अपना वर्षान थीमा है।

भगवता । कस्माविति चेत् । चक्रुरचक्षुरबिष्ठकेवलभेदेन दर्शनोपयोगश्चर्जुविद्यो भवति । तत्र चतुष्टयमध्ये द्वितीयं यदचकुर्दर्शनं मानसरूपं निविकल्पं यथा मध्यजीवस्य दर्शन-मोहचारित्रमोहोपशमक्षयोपशमक्षयलाभे सित गुद्धात्मानुभूतिरुचिरूपं वीतरागसम्यवस्यं भवित तथेव च गुद्धात्मानुभूतिस्थिरतालक्षणं वीतरागचारित्रं भवित तदा काले तत्पु-वोक्तं सत्तावलोकलक्षणं मानसं निविकल्पदर्शनं कर्तृ पूर्वोक्तनिश्चयसम्यवस्यवारित्र-वलेन निविकल्पनिजगुद्धात्मानुभूतिष्यानेन सहकारिकारणं भवित पूर्वोक्तमध्यजीवस्य न चामध्यस्य । कस्मात् । निश्चयसम्यवस्यचारित्राभावादित भावार्यः ॥ ३५ ॥

अथ परमध्यानारूढो ज्ञानी समभावेन दुःखं सहमानः स एवाभेवेन निर्जराहेलु-भंज्यते इति वर्शयति—

> दुक्खु वि सुक्खु सहंतु जिय णाणिउ झाण-णिलीणु । कम्महेँ णिज्जर-हेउ तउ बुद्धद संग-विहीणु ॥ ३६ ॥ दुःखमपि सुखं सदमानः जोव झानी व्याननिटीनः । कर्मणः निजेरोहेदुः तपः उच्यते संगविद्दंनः ॥ ३६ ॥

दुक्खु वि इत्यावि । दुक्खु वि सुक्खु सहंतु दुःखमि सुखमिप सममावेन सहमानः सन् जिय हे जीव । कोऽसौ कर्ता । णाणिउ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी । किविशिष्टः । झाण-णिलीणु वीतरागिवदानन्देकाग्र्यध्यानिलीनो रतः स एवाभेवेन कम्महं णिज्जरहेउ शुभागुभकर्मणो निर्जराहेतुरुच्यते न केवलं ध्यानपरिणतपुरुषो

नोपयोग चार तरहका होता है। उन चार भेदोमे दूसरा भेव अचजुदर्शन मनसंबंधी निर्विकल्य स्वव्यविक्षेत्र वर्तनमोह चारित्रमोहक उपमान तथा सबके होनेपर खुबारसानुपूर्ति रिचर बीतराम सम्बन्ध्य होता है, जीर सुब्रासानुपूर्तिक स्वात्रमानुपूर्तिक स्वात्रमानुपूर्तिक स्वात्रमान्त्रमान होता है, उस समय पूर्वोक्त सत्ताके बवतोकनरूप मनसंबंधी निर्विकल्यदर्शन निरुप्यचित्रके बतसे विकल्प रहित निक खुबारसानुपूर्तिक स्वात्रमान्त्रमान्त्रमान होता है। इस्तिये व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्दर्शन व्यव्यविक्षेत्र होता है, अप्रव्यक्षेत्र सर्वेष्ण नहीं, क्योंकि अमध्यकीय प्रतिका पात्र नहीं है।
को पुत्तिका पात्र होता है, उत्तीके व्यवहारस्वन्य साक्षान् पुत्तिका कारण है, ऐसा ताल्पर्य हजा। ३५।।

आगे परमध्यानमें आच्छ ज्ञानी जीव सममावसे तुःल सुलको सहता हुआ अभेदनयसे निजंदा-का कारण होता है, ऐसा दिखाते हैं—[जीव] है जीव, [ज्ञानो] वीतरामस्वसंवेदनज्ञानी [ब्द्यानिस्त्रीत:] आरमध्यानमें लीन [जुःखं अपि सुखं] तुःल और सुलको [सहमातः] सममावींसे सहता हुला अभेदनयसे [कर्मणो निजंदाहेतु:] तुम असुम कर्मोकी निजंदाका कारण है, ऐसा प्रग-वायने [जुख्यते] कहा है, और [संगविद्याना तप:] वाष्ट्र अम्यतर परिवह रहित परह्याकी इच्छाके निरोधकण बाह्य अम्यंतर अनतनादि बारह प्रकारके तपस्था भी वह ज्ञानी है। आवार्ष-

निर्वराहेतुरुच्यते तउ परद्रव्येच्छानिरोग्जरुपवाद्याध्यन्तरलक्षणं द्वावशिवधं तपश्च । किविश्वाद्यः तपश्च । संगिवहीणु संगिवहीनो बाद्याध्यन्तरपरिग्रहरहित इति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । ध्यानेन निर्जरा भणिता भविद्यः उत्तमसंहननस्येकाप्रचिन्ता-निरोधो ध्यानमिति ध्यानलक्षणं, उत्तमसंहननाभावे कथं ध्यानमिति । भगवानाह । उत्तमसंहननेन यद्वधानं भणितं तवपूर्वगुणस्थानाविष्यगमक्षपक्षेण्योर्येत् गुक्कध्यानं तवपेक्षया भणितस् । अपूर्वगुणस्थानावधस्तनगुणस्थानोषु धर्मध्यानस्य निपेधकं न भवित । तथाचोक्तं तत्त्वानुशासने ध्यानप्रन्थे—" यत्पुनर्वश्वकायस्य ध्यानमित्यागमे वजः श्रेण्योध्यांन प्रतीत्योक्तं तक्षाधस्ताक्षियेषक्षय् ॥" कि च । राग्रहेषाभावलक्षणं परमं यथास्थातस्य स्वरं निर्वेष्ट निर्वेष्ट । स्वरं निर्वेष्ट । स्वरं । स

यहाँ प्रभाकरमट्टने प्रथन किया, कि हे प्रमी: आपने व्यानसे निजेंश कही, वह व्यान एकाप्र जिसका निरोधरूप उत्तम सहननवाले मुनिके होता है, जहां उत्तमसंहनन ही नहीं है, वहां ध्यान किस तरहसे हो सकता है ? उसका समाधान श्रीगुरु कहते है—उत्तम संहननवाले मुनिके जो ध्यान कहा है, वह आठवें गुणस्थानसे लेकर उपशम क्षपकश्रेणीवालोंके जो शुक्लध्यान होता है, उसकी अपेक्षा कहा गया है। उपशमश्रेणी वजावृषमनाराच, वजानाराच, नाराच इन तीन संहतनवासोंके होती है, उनके शुक्लब्यानका पहला पाया है, वे ग्यारहवें गुणस्थानसे नीचे बाते हैं, और क्षण्कश्रेणी एक बज्जवृष्यननाराच संहननवालेके ही होती है, वे आठवें गुणस्थानमें क्षपकश्रेणी माँडते (प्रारम करते) है, उनके आठवे गुणस्वानमें भुक्लच्यानका पहला पाया (मेद) होता है, वह आठवें नवर्वे दशवें तथा दशवेंसे बारहवें गुणस्यानमें स्पर्श करते हैं, ग्यारहवेंमें नहीं, तथा बारहवेंमें शुक्ल-घ्यानका दूसरा पाया होता है, उसके प्रसादसे केवलज्ञान पाता है, और उसी भवमें मोक्सको जाता है। इसलिये उत्तम संहननका कथन शुक्लक्यानकी अपेक्षाते है। आठवें गुणस्थानसे नीचेके चौथेसे लेकर सातवेंतक शुक्लच्यान नहीं होता, धर्मध्यान छहों संहननवालोंके है, श्रेणीके नीचे धर्मध्यान ही है, उसका निवेध किसी संहननमें नहीं है। ऐसा ही कथन तत्थानुशासन नामक ग्रंथमें कहा है "यत्पुनः" इत्यादि । उसका अर्थ ऐसा है, कि जो वज्रकायके ही घ्यान होता है, ऐसा आगमका वचन है, वह दोनों श्रेणियोंमें शुक्लच्यान होनेकी अपेक्षा है, और श्रेणीके नीचे जो धर्मच्यान है, उसका निषेध (न होना) किसी संहननमें नहीं कहा है, यह निश्चयसे जानना । राग द्वेषके अमाव-क्य उत्कृष्ट यथास्थातस्वरूप स्वरूपाचरण ही निश्चयवारित्र है, वह इस समय पंचमकालमें मरतक्षेत्रमें नहीं है, इसलिये साधुजन अन्य बारित्रका आचरण करो । चारित्रके पाँच नेद हैं, सामायिक, श्रेदोपस्थापना, परिहारिवश्रुद्धि, सूक्ष्मसांपराय, यथास्यात । उनमें इस समय इस क्षेत्रमें सामायिक श्रेदोपस्थापना ये दो ही चारित्र होते हैं, अन्य नहीं, इसलिये इनको ही आधरो । तत्त्वानु-मासनमें भी कहा है " चरितारो " इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा है, कि इस समय ययाच्यातचारित्रके आचरण करनेवाले मौजूद नहीं है, तो क्या हुआ अपनी शक्तिके अनुसार तपस्वीत्रन सामायिक क्षेदोपस्थापनाका आचरण करो। फिर श्रीकुन्दकुरूदाचार्यने मी मोक्षपाहुड्में ऐसा ही कहा है "अज्ज वि"। उसका तात्पर्य यह है, कि अब भी इस पंचमकालमें मन बचन कायकी शुद्धताचे आत्माका माचरन्तु तपोखनाः । तथा चोकः तत्रे वय्-"चरितारो न सन्त्यस्य यवास्यातस्य संप्रति । तित्कमन्ये यवासक्तिमाचरन्तु तपित्वनः ॥" पुनन्नोकः श्रीकुन्वकुन्वाचार्यवेवैः मोक्तप्राधृते-"अञ्च वि तियरणपुद्धा अप्या झाऊण लहींह इंदतः । लोयंतियवेवकः तत्त्व चुवा णिष्पुद्धि वंति ॥" अयमत्र भावार्यः । यवावित्रिक्तसंहननलक्षणवीतराग-यवाक्यातचारित्रमावेऽपीदानीं सेवसंहननेनाि सेवचारित्रमाचरित्त तपित्वनः तवावि-कत्रिकसंहननलक्षणगुक्कथ्यानामावेऽपि सेवसंहनेनािप संसारित्यतिच्छेवकारणं परंपरया पूक्तिकारणं च धर्मध्यानमाचरन्तीति ॥ ३६ ॥

अय सुखदुःखं सहमानः सन् येन कारणेन सममावं करोति मुनिस्तेन कारणेन पृष्यपापद्वयसंवरहेतुर्भवतीति वर्शयति—

बिण्णि वि जेण सहंतु मुणि मणि सम-माउ करेड । पुण्णहें पावहें तेण जिय संवर-हेउ हवेड ॥ ३७ ॥ हे अपि येन सहमानः मुनिः मनिल सममार्व करीति । पुण्यस्य पापस्य तेन जीव संवरहेतुः अवति ॥ ३०॥

विष्णि वि इत्यावि । विष्णि वि हे अपि सुखदुःखे जेण येन कारणेन सहंतु सहमानः सन् । कोऽसौ कर्ता । पुणि मुनिः स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानी । मणि अविक्षिप्त-मनिति । सममाउ सममावं सहजगुद्धज्ञानानन्येकरूपं रागद्वे वमोहरहितं परिणामं कर्मता-पक्षं करेड्ड करोति परिणमित पुण्णहं पावहं पुण्यस्य पापस्य संबन्धी तेण तेन कारणेन

स्थान करके यह जीव इन्द्र पदको पाता है, अयदा लौकातिकदेव होता है, और बहांसे क्युत होकर मनुष्यमब बारण करके मोझको पाता है। अर्थात जो इस समय पहिले तीन संहनन तो नहीं है, परन्तु अर्थनाराच, कीलक, गुपाटिका, ये आंगेके तीन हैं, इन तीनींसे सामायिक छेदोपस्थापनाक आवरण करो, तथा वर्मस्थानक आवरो। धर्मस्थानका अनाव खहों संहन्तोंमें नहीं है, बुक्तकथान पहिले तीन संहन्तोंमें ही होता है, उनमें भी पहला पाया (बेद) उपसम्प्रेणीसंबंधी तीनों संहन्तोंमें है, और इसरा तीसरा चौथा पाया प्रथम संहन्तवाले ही के होता है, ऐसा निवम है। इससिये अब खुक्तकथानके अमावमें भी हीन संहन्तवाले इस पर्मस्थानको आवरो। यह पर्मस्थान वरस्पराय मुक्तिका सामें है, संतारकी स्थितिका छेदनेवाला है। जो कोई नाहितक इस स्थय पर्मस्थानका साम सनेते हैं, वे हुठ बोलनेवाले हैं, इस समय प्रमंध्यान है, खुक्तकथान नहीं है। है।

आगे जो मुनिराज सुल दुःखको सहते हुए सममाव रखते हैं, जबाँव सुलमें तो हवं नहीं करते, और दुःखमें बेद नहीं करते, जिनके सुल दुःख दोनों ही समान हैं, वे ही साबु पुष्पकर्म पाएकमंके संवर (रोकने) के कारण हैं, जानेवार्ज कमाने रोकते हैं, ऐसा दिललाते हैं—[येन] किस कारण [डे अपि सहसान:] सुल दुःख दोनोंको ही सहता हुजा [सुनि:] स्वसंवेदन प्रस्वक्र-आनी [सनक्षा] निम्बल नगमें [समक्षाव] सममावोंको करोति—वारण करता है, जबाँव

जिय है जीव संवरहेउ संवरहेतुःकारणं हवेइ भवतीति । अयमत्र तात्पर्यायः । कर्मोवय-बशात् खुखःबुखे जातेऽपि योऽसौ रागाविरहितमनसि विशुद्धश्चानवर्शनस्वभावनिज्युद्धा-त्मसंवित्ति न त्यजति स पुरुष एवाभेवनयेन द्रष्यभावकपपुण्यपापसंवरस्य हेतुः कारणं भवतीति ॥ ३७ ॥

अय यावन्तं कालं रागाविरहितपरिणामेन स्वशुद्धात्मस्वरूपे तन्मयो भूत्वा तिष्ठति तावन्तं कालं संवरनिर्णरां करोतीति प्रतिपावयति—

> अच्छद्द जित्तिज कालु मुणि अप्प-सकवि णिलीणु । संवर-णिक्जर जाणि तुहुं सयल-वियप्प विहीणु ॥ ३८ ॥ विष्ठति यावन्तं कालं युनिः आत्मस्वरूपे निलीतः । संवरनिर्जरा जानीहि त्वं सकलविकलपविद्यानम् ॥ ३८ ॥

अत्य(च्छ)इ इत्यावि । अत्य(च्छ)इ तिष्ठति । कि कृत्वा तिष्ठति । जित्ति । अप्पसरूवि निज्ञयुद्धात्मस्वरूपे । कथंभूतः सन् णिलीणु निश्चयेन लीनो द्रवीभूतो वीतरागनित्यानन्वैकपरमसमरसीभावेन परिणतः हे प्रभाकरभट्ट इत्यंभूतपरिणामपरिणतं तपोधनमेवाभेवेन संवरणिज्जर जाणि तुर्हे संवरनिजंरास्वरूपं जानीहि त्वम् । पुनरिष कथंभूतम् । सयलवियप्पविहीणु सकल-विकल्पहीनं ख्यातिपूजालामप्रभृतिविकल्पजालावलीरहितिनित । अत्र विशेषव्याख्यानं यवेव पूर्वसूत्रद्वयाणितं तवेव जातव्यम् । कस्मात् । तस्यैव निर्जरासंवरव्याख्यानस्यो-पसंहारोऽयमित्यभिप्रायः ॥ ३६ ॥ एवं मोक्षमोक्षमार्गमोक्षफलाविप्रतिपावकद्वितीय-

राग द्वेष मोह रहित स्वामाविक बुद्ध ज्ञानानंदस्वकः परिणमन करता है, विमावक्य नहीं परिणमता, तिन] इसी कारण [जीव] हे जीव, वह मुनि [पुण्यस्य पापस्य संवरहेदुः] सहवमें ही पुण्य और पाप इन दोनोंके संवरका [मर्वाव] होता है ॥ भावार्थ —कमेंके उदयक्षे मुख दुःल उत्पन्न होनेपर भी वो मुनीस्वर रागादि रहित मनमें खुद्ध ज्ञानवर्शनस्वक्य अपने निख बुद्ध स्वक्मको नहीं खोड़ता है, वही पुष्य अभेदनयकर प्रथ्य मावक्य पुण्य पापके संवरका कारण है। ३०॥

आये जिस समय जितने कालतक रागादि रहित परिणामींकर निव बुद्धारस्वक्यमें तन्मय हुआ इट्टरा है, तबतक संबर और निर्णयको करता है, ऐसा कहते हैं—[सुनि:] मुनिराव [यांबर्त कार्ळ] जनतक हिला स्थारस्वक्ये निर्णयको होता होता है, अयांत् वीतराग निर्यानंत परम समरसीमावकर परिणानता हुआ अपने स्वमावमें तस्लीन होता है, उस समय हे प्रमाकरणहुः [टर्ज] तू [सक्छिविकल्पविहीने] समस्त विकल्प समूहोंसे रहित अयांत् स्थाति (अपनी बहार्ष) पूजा (अपनी प्रतिष्ठा) लागको आदि देकर विकल्पति रहित उस मुनिको [संबर्गनिया] संवर निर्णय स्वस्थान का निर्णयक्षात्र स्वर्ण हितानीहि । अपना । वहार प्रमायक्ष्या स्थान स्थान का कि पहले यो सुनीने कहा था, वही बानी। इस प्रकार संवर निर्णयका स्थान

महाधिकारोक्तभुत्राष्टकेनाभेदरत्तत्रयध्याख्यानमुख्यत्वेन स्थलं समाप्तम् । अतः अर्ध्वं चतुर्वरामुत्रपर्यन्तं परमोपशमभावमुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति ।

तयाहि ---

कम्मु पुरक्कित सो खबइ अहिणव पेसु ण देइ । संगु मुएविणु जो समलु जबसम-माउ करेइ ॥ ३८ ॥ कमें पुराकृते स क्षरयति अभिनवं प्रवेशं न ददाति । संगं मुक्तवा यः सकलं प्रधासमावं करोति ॥ ३० ॥

कम्मु इत्यादि । कम्मु पुरिक्किड कमं पुराकृतं सो खबइ स एव वीतरागस्वसंवे-वनतत्त्वज्ञानी क्षपयित । पुनरिष कि करोति । अहिणव पेसु ण देइ अभिनखं कमं प्रवेशं न दवाति । स कः । संगु मुएविणु जो सयलु संगं बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहं मुक्त्वा यः कर्ता समस्तम् । पश्चान्कि करोति । उचसमभाउ करेइ जीवितमरणलाभालान-सुखडुःखादिसमताभावल्क्षणं सममावं करोति । तद्यया । स एव पुराकृतं कर्म क्षपयित नवतरं संवृणोति य एव बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहं मुक्त्वा सर्वशास्त्रं पठित्वा च शाक्षफलभूतं वीतराणपरमानन्देकसुखरसास्वादरूपं समभावं करोतीतिभावायः । तथा चोक्तम्— "साम्यमेवादराद्भाव्यं किमन्यग्रं-च्यवस्तरेः । प्रक्रियामात्रमेवेदं वाङ्मयं विश्वसस्य हि ॥" ॥ ३९ ॥

अथ यः समभावं करोति तस्येव निश्चयेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि नान्यस्येति वर्शयति—

वंसणु जाणु चरित्तु तसु जो सम-भाउ करेइ। इयरहें एक्कु वि अस्थि जवि जिजवर एउ भणेइ।। ४०॥

संक्षेपरूपसे कहा गया है।। ३६ ।। इस तरह मोझ मोझ-मार्ग और मोझ-फलका तिरूपण करनेवाके दूसरे महाधिकारमें बाठ दोहा-सूत्रोंसे अभेदरलत्रयके व्याख्यानकी मुख्यतासे अंतरस्यल पूरा हुआ।

आगे जो जीव सममावको करता है, उसीके निश्चयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्वारित्र

वर्शनं ज्ञानं चारित्रं तस्य यः समभावं करोति । इतरस्य एकमपि अस्ति नैव जिनवरः एवं भणति ॥ ४०॥

संसणु इत्यावि । वंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दर्शनकानचारित्रत्रयं तसु निश्चयन—
येन तस्यैव भवति । कस्य । जो सममाउ करेइ यः कर्ता समनावं करोति इयरह्रं
इतरस्य समभावरहितस्य एक्कु वि अस्यि णवि रत्नत्रयमञ्जे नास्त्येकमपि जिणवद एउ मणेइ जिनवरो बोतरागः सर्वत्र एवं मणतीति । तथाहि । निश्चयनयेन निकायुद्धात्मेवोपावेय इति रुच्चित्रं सम्यग्दर्शनं तस्यैव निजायुद्धारमसंवित्तसपुत्पन्नवीतरागयरमानन्वसपुरसास्वादोऽयमात्मा निरन्तराकुलस्वोत्यावकत्वात् कटुकरसास्वादाः कामकोयादय इति भेदज्ञानं तस्यैव भवति स्वरूपे चरणं चारित्रमिति बोतरागचारित्रं तस्यैव
भवति । तस्य कस्य । बोतरागनिविकल्परमसागायिकमावनानुकुलं निर्वोधिपरमास्मसम्यकश्वद्धानज्ञानानुचरण्कपं यः समभावं करोतित भावार्थः ॥ ४० ॥

अथ यदा ज्ञानो जीव उपशाम्यति तदा संयतो भवति कामकोधादिकषायसंगतः पुनरसंयतो भवतीति निश्चिनोति---

> जांबड णाणिज र नसमइ तामइ संजदु होइ । होइ कसायहँ बसि गयज जीज असंजदु सो ॥ ४२ ॥ यावन् ज्ञानी उपशान्यति तावन् संयतो भवति। भवति कपायाणां वशे गतः जीवः असंयतः स एव ॥ ४१॥

जांबह इत्यादि । जांबह यदा काले णाणिउ ज्ञानी जीवः उबसमह उपशाम्यति ताम इ तदा काले संजु होइ संयतो भवति । होइ भवति कसायहं बसि गयउ होता है, अस्पके नहीं, ऐसा दिखलाते है—[युर्जने ज्ञानं चारित्रं] सम्पाद्यंन ज्ञान चारित्रं [तस्य] उत्तीके तिन्वयते होते हैं, [यः] जो यति | सममाची तममाव [करोति] करता है, [इतरस्य] इस समाव तहत बीकहे [एकं अपि] तीन त्लांमेंस एक भी [तैं व अस्ति] नहीं है, [युर्व] इस प्रकार [जिनवर:] जिनेन्दरेव [भणित] कहते हैं ॥ भावार्थ—नित्यवयनसे तिच बुद्धारमा ही उपादेव हैं, ऐसी उबिक्त्म सम्पाद्यंन उत्त सममावके वारकके होता है, और नित्रं बुद्धारमा ही उपादेव हैं, ऐसी उबिक्त्म सम्पाद्यंन उत्त सममावके वारकके होता है, और नित्रं बुद्धारमा ही उपादेव हैं, ऐसी उत्तरक हुआ जो बीतराग वरमानन्य मधुर रक्ता आस्तार उस स्वक्त्म आस्ता है, तथा इनेवा आङ्गताके उपजानेवाले काम कोधादिक हैं, वे महा कट्ट रक्तम अस्तं विरस्त हैं, ऐसा बानना, वह सम्पादान जीर स्वरूपने आवरणक्य वीतरावचारित्रं मी उसी सममावके वारण करनेवालेके ही होता है, जो चुनीक्तर बीतराज निर्वक्तम प्रवाद सामायिकमावकी मावनाके अनुकूल (सम्बुव) निवादेव परमात्राम येवार्थ अद्यान थार्थ आवरणक्य अव्यक्त धारणकरूता है, व्यक्ति परमस्ताधिकी सिद्धि होती है।। ४०।।

आये ऐसा कहते हैं कि जिस समय आती जीव शांतमावको घारण करता है, उसी समय संदमी होता है, तथा जब कोषादि कषायके यश होता है, तब असंदमी होता है—[यदा] जिस २१ कथायवशं गतः जीउ जीवः । कथंभूतो भवति । असंजदु असंयतः । कोऽसौ । सोइ स एथ पूर्वोक्तजीव इति । अयमत्र मावायः । अनाकुल्स्वलक्षणस्य स्वशुद्धारमभावनीत्य-पारमायिकसुक्तस्यानुकूल्परमोपशमे यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा संयतो भवति तद्विपरीतं परमाकुल्स्वोत्पादककामकोद्यादौ परिणतः पुनरसंयतो भवतीति । तथा चोक्तम-"अकसायं तु चरित्तं कृषायवसगवो असंजदो होदि। उवसमइ जम्हि काले तक्काले संजदो होदि"।४९।

अथ येन कवाया भवन्ति मनिस तं मोहं त्यजेति प्रतिपादयति--

जेण कसाय हवंत मिण सो जिय मिल्लिहि मोहु । मोह कसाय-विबज्जयउ पर पावहि सम-बोहु ॥ ४२ ॥ येन कषाया भवन्ति मनसि तं जीव सुख्च मोहम् । मोहकषायविवर्जितः परं प्राप्तोषि समयोधम् ॥ ४२ ॥

जेण इत्यादि । जेण येन वस्तुना वस्तुनिमित्तेन मोहेन वा । कि भवति । कसाय हर्वति कोद्यादिकषाया भवन्ति । क्व भवन्ति । मणि मनसि सो तं जिय है जीव सिस्लिह मुख । कम् । तं पूर्वोक्तं मोहु मोहं मोहनिमित्तपदार्यं चेति । पश्चात् किं समसे त्वम् । मोहकषायविविज्ञातः सन् पर परं नियमेन पावहि प्राप्नोषि । कं कर्मतापक्षम् । समबोहु समबोधं रागहेषरहितं ज्ञानमिति । तथाहि । निर्मोहनिषशुद्धात्मध्यानेन निर्मोहस्वशुद्धात्मतत्त्वविपरीतं हे जीव मोहं मुख,

समय [झानी जीवः] जानी जीव [उपशास्यित] ग्रांतमावको प्राप्त होता है, [तदा] उस समय [संयतः भवति] संपमी होता है, और [कपायाणां] कोधादि कपायोंके [वही गतः] आधीत हुवा [स एवं] वही जीव [असंयतः] असंवमी [भवति] होना है ॥ भावार्थ — अगुक्तता रहित ति ब सुद्धारमाकी मावनासे उदराज हुये निविक्त्य (असती) सुन्तक कारण जो परम ग्रात— माव उसमें जिस समय झानी उहरता है, उसी समय सयंगी कहलाता है, और आरमावनामें परम आकुक्तताके उपजानेवाले काम क्रोधादिक अशुद्ध मावोंमें परिणमता हुवा जीव असंयमी होता है, इससे कुछ संवेह नहीं है। ऐता हुमरों जगर मी कहा है 'अन्नाय' इत्यादि । अर्थाद् कर्यायको अमाव है, वही चारित्र है, इसलिये क्यायक आधीत हुआ जीव असंयमी होता है, और जब क्यायोंको ज्यांत करता है, तस संयमी कहलाता है। एर ॥

आये जिस मोहले मनमें कथायें होती है, उस मोहको तू छोड़, ऐसा वर्णन करते है—[जीख] है जीव: [येन] जिस मोहले अववा मोहके उत्तरन करनेवाली वस्तुते [मनित हो मनमें [क्रवायाः] कवाय [मर्चित] होते ते प्रीहें उत मोहको अववा मोह निर्मित करावंकी [मुंच] छोड़, [मोहक्यायविवर्जितः] किर मोहको छोड़नेते मोहक कथाय रिहेत हुआ तू [परें] नियमते [समन्तीर्च] पावेगा। भावाय—निर्मोह निज्ञ चुद्धारमाके ध्यानके निर्मोह निज्ञ चुद्धारमातक कोवायि कपाय हों। है, हर्मी के पदावेसे कथाय रिहेत परनात्मारवक्का जनातंद स्वसावके विशासक कोवायि कपाय हों। है, हर्मी के

येन मोहेन मोहनिमित्तवस्तुना वा निष्कवायपरमास्मतस्विवनाशकाः क्रोधाविकवाया भवन्ति वश्चान्मोहकवायाभावे सति रागरिहतं विशुद्धवानं लगते त्विमत्यिभिप्रायः । तवा चोक्तम्—"तं वत्युं मुत्तव्यं जं पि उपञ्चए कतायग्गी । तं वत्युमिल्लिप्स्चा (तव् वस्तु अंगीकरोति, इति टिप्पणी) जत्युवसम्मो कतायाणं ॥" ॥ ४२ ॥

अय हेयोपादेयतत्त्वं ज्ञात्वा परमोपशमे स्थित्व। येवां ज्ञानिनां स्वशुद्धात्मनि रतिस्त एव सुखिन इति कथयति —

> तत्तातत्तु मुणेवि मणि जे बक्का सम-मावि । ते पर सुहिया इत्यु जिंग जहाँ रह अप्य-सहावि ॥ ४३ ॥ तत्त्वात्त्वं मत्वा मनिस ये स्थिताः समभावे । ते परं सुख्तिनः अत्र जगति येषां रतिः आस्मन्वभावे ॥ ४३ ॥

तत्तातुत्त् इत्यावि । तत्तातत्त् मुणेवि अन्तस्तस्यं बहिस्तस्यं मत्वा । क्व । मणि मनसि जे ये केचन वीतरागस्वसंवेवनप्रत्यक्षज्ञानिनः यक्का स्थिता । क्व । सममावि परमोपशमपरिणामे ते पर त एव मुहिया सुखिनः इत्यु जिन अत्र जगित । के ते । जहं रइ येषां रितः । क्व । अप्पसहावि स्वकीयगुद्धात्मस्वमावे इति । तथाहि । यद्यपि व्यवहारेणानाविबन्धनवद्यं तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्चयेन प्रकृत्विस्यतुमाग- प्रवेशबन्धरहितं, यद्यप्ययुद्धनिश्चयेन प्रकृतस्वस्यानुमाग्न प्रवेशबन्धरहितं, यद्यप्ययुद्धनिश्चयेन प्रकृतस्वस्यानुमाग्न प्रवेशबन्धरहितं, यद्यप्ययुद्धनिश्चयेन प्रकृतसुमाग्नुमकर्मफलमोक्ता तथापि शुद्धव्या-

ससार है, इसिलये मोह कथायक अमाब होनेपर ही रागादि रहित निर्मल झानको तु पा सकेगा। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है। "नं वरवु" इत्यादि । अर्थान् वह वस्तु मन वचन कायसे छोड़नी चाहिये, कि जिससे कथायक्षी अनिन न उत्पन्न हो, तथा उस वस्तुका अंगीकार करना चाहिये, जिससे कथायें गीत हों। तात्ययं यह है, कि विषयादिक सब सामग्री और सिम्पारिक पारियोंका संग सब तरहसे मोहक्कथायको उपजाते हैं, इससे ही मनमें कथायक्षी अनि दहकती पहुँ । वह सब प्रकार से छोड़ना चाहिये, और सस्तंगित तथा गुन सामग्री (कारण) कथायोंको उपजानति है, —कथायक्षी अनिन हे इसति है। इसलिये उस संगति वगैरः को अंगीकार करना चाहिये ॥ ४२ ॥

अपने हेरोपादेय तरकको जानकर परम शांतमावमें स्थित होकर जिनके निःकवायमाव हुआ और निक्वाुद्धास्मामें जिनकी लीनता हुई, वे ही आती परम सुदी है ऐसा कथन करते हैं—[ये] जो कोई बीतराग स्वसंवेवन प्रत्यक्षतानी औव [तस्वातस्यं] आराधने योग्य निक्र पदार्थ और स्थायने योग्य निक्र पदार्थ के स्थाय हो निक्र पुत्र किता है। निक्र पुत्र के निक्ष पुत्र के स्थायने हुई है [ते पर्द] निक्र पुत्र कर स्वात्य हुई है [ते पर्द] वे ही जीव [अब्र जनति] इस संसार्थ [सुख्यतः] सुकी है। भावार्थ — यद्यार्थ यह खाला स्थायहारनवस्य निक्र कर्नाविकालये कर्मवेशनकर देश है, तो भी पुद्रनिक्यनवस्य अपने उपार्थन क्रिया है। स्थायने अपने उपार्थन क्रिया हो स्थायने अपने उपार्थन क्रिया है। स्थायने अपने उपार्थन क्रिया हो स्थायने स्थायने स्थायने स्थायने स्थायने अपने उपार्थन क्रिया हो स्थायने स्थायने

उत्पन्न हुए बीतराग परमानन्द सुखरूप अमृतका ही भोगनेवाला है, यद्वपि व्यवहारनयसे कर्माके क्षय होनेके बाद मोक्सका पात्र है, तो भी शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्याधिकनयसे सदा मुक्त ही है, यदापि व्यवहारनयकर इदियजनित मित आदि क्षयोपशिमकज्ञान तथा चक्ष आदि दर्शन सहित है तो भी निश्चयनयसे सकल विमल केवलज्ञान और केवलदर्शन स्वभाववाला है. यद्यपि व्यवहारनयकर यह जीव नामकर्मसे प्राप्त देहप्रमाण है, तो भी निश्चयनयसे लोका-काशप्रमाण असंस्थातप्रदेशी है, यद्यपि व्यवहारनयसे प्रदेशोंके सकोच विस्तार सहित है, तो मी सिद्ध-अवस्था में संकोच विस्तारसे चरमशरीरप्रमाण प्रदेशवाला है और यद्यपि पर्यायाधिकनयसे उत्पाद व्यय धौन्यकर सहित है, तो भी द्रव्यायिकनयकर टकोल्कीर्ण ज्ञानके अखन्ड स्वभावसे भूब ही है। इस तरह पहिले निज **जुद्धा**त्मद्रव्यको अच्छी तरह जानकर और आस्मस्यक्रपसे विपरीत पृद्दगलादि परद्रव्योंको मी अच्छी तरह निश्चय करके अर्थात आप परका निश्चय करके बादमें समस्त मिथ्यात्व रागादि विकल्पोंको छोडकर वीतराग चिदानन्द स्वमाव शुद्धाःस्मतत्त्वमें जो लीन हुए हैं, वे ही धम्य हैं। ऐसा ही कथन परमात्मतत्त्वके लक्षणमें श्रीपुज्यपादस्वामीने कहा है "नामाव" इस्पादि । अर्थात् यह जात्मा व्यवहारनयकर अनादिका वैधा हजा है, और अपने किये हुए कमोंके फलका मोक्ता है, उन कमोंके क्षयसे मोक्षपदका मोक्ता है, जाता है, वेखनेवाला है, अपनी देहके प्रमाण हैं, संसार-अवस्थामें प्रदेशोंके संकोच विस्तारको धारण करता है, उत्पाद व्यय झौक्य सहित है, और अपने पर्याय सहित है। इस प्रकार आत्माके जाननेसे ही साध्यकी सिद्धि है, दूसरी तरह नहीं है ॥ ४३ ॥

जामे जो संयमी पर शातमावका ही कर्ता है, उसकी निदाद्वारा स्तुति तीन यावाओं में करते हैं—

यह श्लोक अपूर्ण है, माषामें 'नामाव' आदि शिखा है।

विष्णि वि दोस हवंति तसु जो समन्माउ करेड़ । बंधु जि जिहणइ अप्पणंड अणु जगु गहिलु करेड़ ॥ ४४ ॥ हो अपि दोषो भवतः तस्य यः समयायं करोति । बन्धं एव निहन्ति आत्मीयं अन्यत्वगद् प्रहिछं करोति ॥ ४४ ॥

विष्ण वि इत्यावि । विष्ण वि द्वावि । द्वी कौ । दोस वोषौ हवंति मवतः समु यस्य तपोधनस्य जो सममाउ करेइ यः सममावं करोति रागद्वेवत्यागं करोति । तो दोषौ वंधु जिणिहणइ बन्धमेव निहन्ति । कथंभूतं बन्धम् । अप्यणउ आस्मीयं अणु पुनः जगु जगत् प्राणिगणं गहिलु करेइ गहिलं पिशाचसमानं विकलं करोति । अयमप्र भावार्थः । समगब्देनात्राभेदनयेन रागादिरहित आस्मा प्रथ्यते, तेन कारणेन योऽसौ समं करोति वीतरायिव्वानर्वेकस्वमावं निजास्मानं परिणमति तस्य वोषद्वयं भवति । कथमिति चेत् । प्राकृतभाषया बन्धुशब्देन ज्ञानावरणादिवन्द्या प्रथ्यन्ते । तेन कारणेन परमात्मस्वकर्णेण परिणतः सन् ज्ञानावरणादिकर्म-वन्धं निहन्ति तेन कारणेन स्तवनं भवति, अथवा येन कारणेन बन्धुशब्देन गोत्रमि भण्यते तेन कारणेन वन्धुश्वात्वे गोत्रमि भण्यते तेन कारणेन वन्धुवातो लोकव्यवहारभाषया निन्दापि भवतीति । तथा चोत्कय् । लोकव्यवहार ज्ञानिनां लोकःपिशाचे भवति लोकस्याज्ञानिजनस्य ज्ञानी पिशाच इति।। ४४॥

ाथ-- अण्णु वि दोसु हवेइ तसु जो सम-भाउ करेइ । सत्तु वि मिल्लिवि अप्पणउ परहेँ णिलीणु हवेइ ॥ ४५ ॥

जाने सममावके बारक मुनिकी फिर भी निंदा-स्तुति करते है--[य:] जो [सम्भार्थ]

आमे जो संयमी परम शांतमावका ही कर्ता है, उसकी निदाद्वारा स्तुति तीन शांवाजीं करते है—[यः] जो साधु [सममावं] राग द्वंक स्वागक्य सममावको [क्करोति] करता है, [तस्य] उस तरोधनके [क्करोति] करता है, [तस्य] उस तरोधनके [क्करोति] करता है, [युनः] दूसरे [होते हैं। [आसमीर्य वंधं पव्य किहित होते हैं। अपने वंधको नष्ट करता है, [युनः] दूसरे [जांवाद महिं करोति] जनतके प्राणियोको वावका-पावक बना देता है। आवार्थ—यह निदाद्वारा स्तुति है। प्राहृति प्राण्योको वावका-पावक बना देता है। आवार्थ—यह निदाद्वारा स्तुति है। प्राहृति प्राण्योको वावका-पावक बना देता है। आवार्थ—यह निदाद्वारा स्तुति है। प्राहृति प्राण्योको वावका-पावक करते वावका वावका है, तथा माईको भी कहते हैं। यहांपर बंधु-हस्ता निताद है, इससे एक तो बंधु-हस्ताक तथा तथा दूसरा योच यह है कि जो कोई दूसका उपवेदा सुनता है, वह वस्त आवारकर नंगा हो वाना है लोग वहला—पावक कहते हैं। ये दोनों सोकव्यवहारों वोच है, कपड़े उतारकर नंगा हो वाना है लोग वहला—पावक कहते हैं। ये दोनों सोकव्यवहारों वोच है, तथा कर्योक वावक करते हैं। ये दोनों सोकव्यवहारों वोच है, तथा कर्योक वावक करते हैं। ये दोनों सोकव्यवहारों वोच है, वर्षोक्ष कर्मवंव नाव करते हैं। ये वोच करते हैं। यह योच नहीं है पुण ही है। मुह नोगोंके वाननेमें वावतके वन वावके हैं। वर्षोक्ष ज्ञानियांते विमुख है। ४४।।

अन्यः अपि दोषो भवति तस्य यः समभावं करोति । ज्ञन्तुमपि मुक्तवा आरमीयं परस्य निळीनः भवति ॥ ४५॥

अच्छा वि इत्यादि । अच्छा वि न केवलं पूर्वोक्त अन्योऽपि दोसु दोषः हवेइ मवित तसु तस्य तपोधनस्य । यः कि करोति । जो सममाउ करेइ यः कर्ता सममाव करोति । पुनर्रिष कि करोति । सत् वि मिल्लिवि शत्रुमिष मुखति । कर्पभूतं शत्रुम् । अपपण्ड आत्मीयम् । पुनस्र कि करोति । परहं णिलीणु हवेइ परस्यापि सीनः अधीनो भवति इति । अयमत्र भावायं यो रागाविरहितस्य निजपरमात्मनो मावानां करोति स पुरुषः शत्रुशस्यवाच्यं जानावरणादिकर्मक्यं मित्र्ययात्र्यं पुजति परशस्यवानां सरमात्मनामाभ्यति च तेन कारणेन तस्य स्त्रुतिभवति । अयवा यथा लोकव्यवहारेण वन्यमनद्वं निजरात्रुं मुक्त्वा कोऽपि केनापि कारणेन तस्येव परशस्ववाच्यस्य सत्रोत्रधोनो भवति तेन कारणेन स निन्दां लभने तथा शब्दच्छलेन तपोधनोऽपीति ॥ ४५ ॥

अध---

अण्णु वि बोसु हवेइ तसु जो समभाउ करेइ। वियसु हवेविणु इक्कलाउ उप्परि जगहें चडेइ॥ ४६॥ अन्यः अपि दोषः भवित तस्य यः समभावं करोति। विकलः भूतवा एकाकी उपरि जगतः आरोहति॥ ४६॥

अण्णु वि इत्याति । जण्णु वि न केवलं पूर्वोक्तोऽन्योऽपि दोसु दोषः हवेइ भवति । तसु तस्य तपस्विनः । यः कि करोति । जो समभाउ करेइ यः कर्ता

सममावको [करोति] करता है, तिस्य] उस तपोधनके [अन्यः अपि दोषः] दूसरा भी दोष [भवि] है। क्योंकि [परस्य निल्जीमः] परके आधीन [भवि] होता है, और [आरमीर्य अपि] अपने आधीन मी [प्राप्त] नत्नके [भुंचित] छोड़ देता है। भावार्थ—को तपोधन वन सान्यारिका राय स्थापकर परम बातमावको आदरता है, राजा रंकको समान जानता है, उसके बोष कभी नहीं हो सकता । सदा स्पुतिके योग्य है, तो भी बाब्यकी योजनासे निताद्वारा स्पुति की गई है वह इस तरहसे है कि जब शब्दते नहे गये जो जानावरणादि कर्म-जब उनको छोड़कर पर शब्दते कहे गये परमाराजा आव्या करता है। इसमें निदा क्या हुई, बल्कि स्पुति ही हुई। परंतु लोकस्ववहारमें अपने अधीन शब्द को छोड़कर किसी कारणसे पर शब्दसे कहे गये शब्दके को स्वाप्त है, तह स्वव्य करता है। इसमें स्वाप्त स्वाप्त है, वह शब्दके छात्र है सिक स्पुति ही हुई। स्वर्ष स्वर्ष ना है, सिक स्पुति ही हुई। स्वर्ष स्वर्ष स्वर्ष हो हो है, इसलिये सौक्कि—निदा हुई, वह शब्दके छात्र से निदा—सुति की गई। वह शब्दके छोत्र होने क्षात्र करात्र हो गया है। १५९।

काने समर्राष्ट्रकी फिर भी निवा-स्तुति करते हैं — [यः] को तपस्वी महामुनि [सम्भावं] सममावको [करोति] करता है, [तस्य] उसके [अन्यः अपि] दूसरा मी [दोषः] दोष [भवति] होता है, जोकि [विकछः भूत्वा] गरीर रहित होके अथवा बुद्धि धन वनैरः से भ्रष्ट होकर [यकाको] अकेता [जातः वपरि] नोकके शिवरपर अथवा सबके अपर [आरोहित] चढ़ता है ॥ भावार्ध— सममावं करोति । पुनरपि कि करोति । वियलु हवेविणु विकलः कलरहितः शरीररहितो भूत्वा इक्कलज एकाकी पश्चात् उप्परि जगहं खडेइ उपरितनकागे जगतो लोकस्यारोहणं करोतीति । अयमत्राभिप्रायः । यः तपस्वी रागाविविकल्परहितस्य परमोपशमक्पस्य निजगुद्धात्मनो मावनां करोति स कलशब्ववाच्यं शरीरं मुक्तवा लोकस्योपिर तिष्ठति तेन कारणेन स्तुति लमते अयवा यया कोऽपि लोकमच्ये विस्तविकलो भूतः सन् निन्दां लमते तया शब्वच्छलेन तपोधनोऽपीति ॥ ४६ ॥

अथ स्थलसंख्याबाह्यं प्रक्षेपकं कथयति——

जा णिस सयलहें देहियहें जोग्गिउ तहिं जग्गेइ । जिहें पुणु जग्गइ सयलु जगु सा णिसि मणिबि सुवेइ ॥४६*१।। या निशा सकलानां देहिनां योगी तस्या जागीर्त । यत्र पनः जागीर्त सकलं जगम तो निर्धा मल्या स्वापति ॥ ४६%१॥

जा णिसि इत्यादि । जा णिसि या वीतरागपरमानन्वैकसहजशुद्धात्मावस्या मिथ्यात्वरागाद्यन्धकारावगुष्ठिता सती रात्रिः प्रतिकाति । केवाम् । सयलहं बेहियहं सकलानां स्वगुद्धात्मसंवित्तिरहितानां बेहिनाम् । जोग्गिउ तहिं जग्गेइ परमयोगी वीतरागनिविकल्पस्वसंवेवनज्ञानरत्नप्रवीपप्रकाशेन मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालान्धकार-मपसायं सतस्यां तु गुद्धात्मना जागिति । जहिं पुणु जग्गइ सयसु जगु यत्र पुनः ग्रुमा-

जो तपस्वी रागादि रहित परम उपजममावरूप निज शुद्धारमा की माबना करता है, उसकी सब्दक इतसे तो निंदा है, कि विकल अर्थात् बुद्धि वर्गर से म्रष्ट होकर लोक अर्थात् लोकके ऊपर चढ़ता है। यह लोक-निंदा हुई। लेकिन असलमें ऐसा अर्थ है, कि विकल अर्थात् गरीर से रिहित होकर तीन लोकके किवार (मोक्षा) पर विराजमान हो चाता है। यह स्तुति ही है। क्योंकि को अनंत सिद्ध हुए, तथा होंगे, वे गरीर रहित निराकार होके अगत् के विकार पर विराजे हैं।। ४६।।

जाने स्थलसंस्था के सिवाय लेपक दोहा कहते है—[या] जो [सकछानां देहिना] तत सतारी जोवोंकी [निशा] रात है, [तस्यां] उस रात में [योगां] परम तपस्वी [जागांतिं] जान तर है, [तस्यां] उस रात में [योगां] परम तपस्वी [जागांतिं] जाव रहे हैं, [तां] उस दबाको [निशां सत्वां] योगी रात मानकर [स्विपितिं] योग निशामें सोता है। भावार्थि—जो बीज बीजराग परमानंदक्य सहज गुढ़ारमाकी अवस्थाते रहित हैं, निष्यास्त रागांदि अन्यकार से मंडित हैं, इस्तिनए इन सर्वोंको वह परमानंद अवस्था राहित हैं, अति अपने स्वक्त्ये होती है। कैसे ये अपने के बीच हैं, कि आस्थ-बानांते रहित हैं, अज्ञानी है, और अपने स्वक्त्ये विमुख हैं, जिनके जायत—दबा नहीं हैं, अवेत सो रहे हैं, ऐसी रात्रि में वह परमयोगी बीतराथ निविकत्य स्वयंदेदन जानक्यी रस्तियोधिं प्रकाश सिम्पास्त रागांदि विकल्य—जात्रक्य खंखकारको हरू तर जपने स्वकत्यमें सावधान होनेसे सदा जात्रता है। तथा बुढ़ारमाके ज्ञानों ही परमायान स्वारास्त स्वयंदेदन जातक्यी रस्तियोक्त प्रकाशके स्वाराद जंगम सक्त अज्ञानी की परमायानक्या स्वारास्त स्वयंदासक्त स्वयंदासक्त की परमायानक्य स्वारास्त स्वयंदासक्त स्वयंदासक्त की परमायानक्य स्वयंदासक्त स्वयंदासक्त की परमायानक्य स्वयंदासक्त स्वयंदासक्त ज्ञानों की परमायानक्य स्वारासक्त स्वयंदासक्त स्वयंदासक्त की परमायानक्य स्वयंदासक्त स्वयंदासक्य स्वयंदासक्त स्वयंदासक्य स्वयंदासक्त स्वयंदासक्त स्वयंदासक्त स्वयंदासक्त स्वयंदासक

[बार २, दोद्दा ४७-

युज्ञमनोवाक्कायपरिणामव्यापारे परवास्मतस्यभावनापराङ्गुखः सन् जगङ्यागति स्व-मुखात्मपरिज्ञानरहितः सकलोऽज्ञानी जनः सा णिसि मणिवि सुवेइ ता रात्रि मस्वा त्रिमुप्तिगुप्तः सन् वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधियोगनिन्द्रायां स्वपिति इति निद्रां करोतीति । अत्र बर्हिविषये शयनमेवोपशमो भण्यत इति तात्पर्यार्थः ॥ ४६॥ ॥

अय ज्ञानी पुरुषः परमबीतरागरूपं समभावं मुक्त्वा बहिर्विषये रागं न गण्छतीति वर्णयति---

> णाणि मुएप्पिणु माउ समु कित्थु वि बाइ ण राउ । जेण लहेसइ णाणमउ तेण जि अप्प-सहाउ ॥ ४७ ॥ ज्ञानी मुक्तवा भावं शसं क्वापि याति स रागमः येन लिभज्यति ज्ञानसर्थ तेन एव आस्मस्वभावम् ॥ ४०॥

णाणि इत्यादि । णाणि परमात्मरागाद्यास्रद्ध्योर्भेदज्ञानी मुएप्पिणु मुक्तवा । कम् । माउ भावम् । कथंभूतं भावम् । समु उपशमं पञ्चे न्द्रियविषयाभिलाषरिहतं वीतराग-परमाद्धावसहितम् । कित्यु वि जाइ ण राउ तं पूर्वोक्तं समभावं मुक्त्वा क्वापि बहि-विषये रागं न याति न गच्छति । कस्माविति चेत् । जेण छहेसइ येन कारणेन लिमप्यति भाविकाले प्राप्स्यति । कम् । णाणमउ ज्ञानमयं केवलज्ञाननिर्वृ तः केवलज्ञान।न्त-र्भु तान्तगुर्ण । तेण जि तेनैव सम्भावेन अप्सहाउ निर्वोषिपरमात्मस्वभावमिति । इदमत्र तात्पर्यम् । ज्ञानी पुरुषः गुद्धात्मानुभूतिलक्षणं समभावं विहाय बहिर्भावे रागं न गच्छति येव

माबनासे परान्मुख हुए विषय-कसायरूप अविद्यामें सदा सावधान है, जाग रहे है, उस अवस्थामें विमावपर्यायके स्मरण करनेवाले महामुनि सावधान (जागते) नहीं रहते । इसलिए संसारकी दशासे सोते हुए मालूम पड़ते हैं । जिनको आत्मस्वमावके सिवाय विषय-कथायरूप प्रपंच मालूम मी नहीं है। उस प्रपंचको रात्रिके समान जानकर उसमें याद नहीं रखते, मन, वचन, कायकी तीन गुतिमें अचल हुए बीतराग निर्विकल्प परम समाधिरूप योग-निद्रामें मगन हो रहे हैं। सारॉज यह है, कि घ्यानी मुनियोंकी आत्मस्वरूप ही गम्य है, प्रपंच गम्य नहीं है, और जगतके प्रपंची मिष्या-ष्टिष्ठ जीव उनकी आरमस्बरूपी गम्य नहीं है, अनेक प्रपचोंमें (अगड़ोंमें) लगे हुए है । प्रपंचकी साब घानी रखनेको भूल जाना वही परमार्थ है, तथा बाह्य विषयोंमें जाग्रत होना ही भूल है ॥ ४६≢१॥

आगे जो ज्ञानी पुरुष हैं, वे परमवीतरागरूप सममावको छोड़कर शरीरादि परद्रव्यमें राग नहीं करते, ऐसा दिखलाते हैं-[ज्ञानी] निजपरके भेदका जाननेवाला ज्ञानी मुनि [क्शमं भावं] सममावको [मुक्तवा] छोड़कर [क्वापि] किसी पदार्थ में [रागंन याति] राग नहीं करता, [येन] इसी कारण [ज्ञानमर्थ] ज्ञानमयी निर्वाणपद [प्राप्स्यति] पावेगा, [तेनेव] और उसी सममावसे [आत्मस्वभावं] केवलज्ञान पूर्ण आत्मस्वभावको आगे पावेगा । भावार्थ-जो अनन्त सिद्ध हुए वे सममावके प्रसाद से हुए हैं, और जो होवेंने, इसी माव से होंने । इसलिए ज्ञानी समभावके सिवाय अन्य मार्वो में राग नहीं करते । इस समभावके बिना अन्य उपायसे शुद्धात्माका लाभ नहीं है । एक सममाव ही मवसावरसे पार होनेका उपाय है। समभाव उसे

कारणैन सममावेन विना शुद्धात्मलामो न भवतीति ॥ ४७ ॥
अय ज्ञानी कमप्यन्यं न भणित न प्रेरयति न स्तौति न निन्दतीति प्रतिपावयति—
भणद भणावह णवि युणद णिवह णाणि ण कोइ ।
सिद्धिहिँ कारणु भाउ समु आणंतज पर सोइ ॥ ४८ ॥
अणित आणयित नैव स्तीति निन्दित ज्ञानी न कमणि ।
सिद्धेः कारणे मार्च समें जानन परं तमेव ॥ ४८ ॥

मणइ इत्यादि । भणइ भणित नैव भणाव इ नैवान्यं भाणयित न भणन्तं प्रेरयित णिव थुणइ नैव स्तौति णिव इ णाणि ण को इ निन्दित जानी न कमिष । कि कुर्वन् सन् । सिद्धिष्ट् कारणु भाउ समु आणंतउ पर सोइ जानन् । कम् । परं भावं परिणामम् । कथंभूतम् । समु समं रागद्वेषरिहतन् । पुनरिष कथंभूतं कारणम् । कस्याः । सिद्धेः परं नियमेन सोइ तमेव सिद्धिकारणं परिणाममिति । इदमत्र तात्पर्यम् । परमोपेक्षासंयमभावनारूपं विग्रुद्ध-ज्ञानवर्शनिजगुद्धात्मतस्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुभूतिलक्षणं साक्षात्मिद्धिकारणं कारणसमयसारं जानन् त्रिगुतावस्थायां अनुभवन् सन् मेवज्ञानी पृष्ट्यः परं प्राणिनं न भणित न प्रेरयित न स्तौति न च निन्दतीति ॥ ४८ ॥

अथ बाह्याभ्यन्तरपरिप्रहेच्छायाः पञ्चीन्द्रयविषयमोगाकांक्षाबेहपूर्व्छात्वताबिसंङ्क-पविकल्परहितेन निजशुद्धात्मध्यानेन योऽसौ निजशुद्धात्मानं जानाति स परिप्रहिषयय-बेहबताव्रतेषु रागद्वेषौ न करोतोति चतुःकसं प्रकटयति—

आगे बाह्य अंतरंग परिचहकी इच्छासे पाँच इंद्रियोंके विषय⊶मोगोंका बाह्यक हुआ देहमें प. २२

कहने है, जो प्रेक्शीके विषयोंकी अभिलाधासे रहित वीतराग परमानंदसहित निर्विकल्प निजमाव हो ॥ ४७ ॥

आमे कहते हैं, कि जानीजन नममावका स्वरूप जानता हुआ न किसीसे पढ़ता है, न किसीन मेरण कराता है, न किसीनो मिरण करता है, न किसीनो [अध्य होकर पढ़ता है, न कुर होकर किसीनो [अध्य होकर पढ़ता है, न कुर होकर किसीनो [आध्य ति] पढ़ाता है, [नैव स्तीति निंदिति] न किसीनो स्तुति करता है, न किसीनो निंदा करता है, [सिद्धे: कारण] मोशका कारण [सम्में भावं] एक सममावको [परं] निरवपति [जानन्य] जानता हुआ [तमेश्व] केवल आस्तरस्वस्थों अज्ञल हो रहा है, अत्य सुद्ध भी श्रुव अध्य कार्य नहीं करता । भावार्थ —परयोशेका संयम वर्षात्त तीन पुतिमें स्थिप रस्म समाधि उसमें आक्क वो परमसंपम उसकी आवता हुआ, सम्यक्तार, सम्यक्तार, सम्यक्तार, सम्यक्तार, किसीनो किसीनो है, न स्तुति करता है। किसीने कारण वो समयसार उसे जानता हुआ, अनु- जवता हुआ, अनुमी पुरुष न किसी अधीनो है, न स्तुति करता है। किसीने कर्तु किसीन हो सावता है, न स्तुति करता है। जिसके वर्तु निकसी स्था करता है। जिसके वर्त्व निकसी स्था करता है। जिसके वर्त्व निकसी स्था करता है। जिसके वर्त्व निकसी स्था करता है। अप स्था है न स्तुति करता है।

गं**बहँ उप्परि परम-मुणि वेसु वि करह ण राउ ।** गं<mark>बहँ जेण विद्याणियउ मिण्णउ अप्य-सहाउ ॥ ४६ ॥</mark> प्रन्यस्य उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागम् । प्रन्याद्व येन विद्यातः भिन्नः आत्मस्वभावः ॥ ४९॥

गंबहं इत्यावि । गंबहं उप्परि ग्रन्थस्य बाह्याभ्यन्तरपरिप्रहस्योपरि अथवा ग्रन्थ रचनारूपशास्त्रस्योपरि परममुणि परमतपस्वी वेसु वि करइ ण द्वेषमि न करोति-न राउ रागमि । येन तपोधनेन कि कृतस् । गंबहं जेण वियाणियउ निष्णु अपस-हाउ ग्रन्थात्सकाशाखेन विकालो भिन्न आत्मस्वमाव इति । तद्यया । मिष्यात्वं, स्त्र्या-विवेवकांकारूपवेवम्यं, हास्यरत्यरितशोकभयवुगुप्तारूपं नोकषायषट्कं, क्रोधमानमा-यालोकरूपं कषायाचलुष्ट्यंचेति चतुर्वशाभ्यन्तरपरिग्रहाः केत्रवास्युहिरप्यसुवर्णग्रनधान्य-वासीवासकुप्यमाण्यस्या वाह्यपरिग्रहाः इत्यंभूतान् वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहान् अगत्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकार्यः कृतकारितानुमतंत्र्य त्यवत्वा ग्रुटात्मोपलम्मलक्षेण वीतरा-गर्तिवकत्यसमाग्री स्थित्वा च यो बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहाद्भिन्नमात्मानं जानाति स परिग्रहस्योपरि रागद्वेषो न करोति । अत्रेव व्याख्यानं एवं गुणविशिष्टनिग्रं-यस्येव शोमते न च सपरिग्रहस्येति ताल्पर्यावः । ४५ ॥

अथ--

विसयहें उप्परि परम-मुणि देसु वि करइ ण राउ । विसयहें जेण विद्याणियज श्रिण्णज अप्प-सहाज ॥ ५० ॥ विषयाणी जपरि परमसुनिः होबमिष करीति न रागम् । विषयोग्यः सेन विकातः सिक्षः आस्मानकालः ॥ ९०॥

ममता नहीं करता, तथा मिथ्यात्व अवत आदि समस्त सकल्य विकल्पोते रहित जो निव बुद्धारमा उसे बानता है, वह परिषहित तथा विषय देहसवधी वत अवतर्गे राग है व नहीं करता, ऐसा चार—
सुनोते प्रगट करते है—[प्रथस्य उपिर] अतरङ्ग बाह्य परिषहके अगर अपवा सास्त्रके अगर जो
[परसञ्जलि] परम तपत्वी [रागं द्वेष्यपि न करोति] राग और हेव नहीं करता है [येन]
विस मुनिने [आत्मस्वमावः] आत्माका स्वमाव [प्रथात्] प्रथते [भिन्नः विद्वातः] जुदा जान
विषया है ॥ आवार्थ—विष्यात्व, वेद, राग, हेव, हास्य, रित, अरित, सोन, मय, जुनुस्ता कोस,
मान, माया, लोग—ये चौदह अतरङ्ग परिषह और लेत , वास्तु (पर), हिर्म्य, पुत्रकृत, वन
वास्त्र, हाती, हास, कुप्य, माडक्य दस बाह्य परिषह—इस प्रकार चौचीस तरहके बाह्य अम्पतर
परिष्रहोको तीन वयतर्मे, तीनों कालोमें, मन, वचन, काग, कत कारित अनुमोदनाये छोड़ और
बुद्धारमात्वी प्राप्तिक्य बीतराय निविकल्य समाधिमें अहरकर परस्तर्हते अपनेको निमन्न सानता है,
वो ही परिषहके अपर रागडेव नहीं करता है। यहायर ऐसा व्यवस्तान निर्णय मुनिको ही योगा
देता है, परिषहकारीको नहीं सोमा देता है, ऐसा तास्त्य वानना ॥ ४६॥

विसयहं इत्यादि । विसयहं उप्परि विषयाणामुपरि परममुणि परममुणि वस्मुनिः बेसु वि करइ ण राउ होषमिष करोति न च रागमिष । येन कि कृतम् । विसयहं केण वियाणिउ विषयेम्यो येन विकातः । कोऽसौ विकातः । मिण्णउ अप्पसहाउ आत्मस्वमाः । कथंभूतो भिन्न इति । तथा च । व्रष्येन्व्रियाणि पावेन्व्रियाणि व्रष्येन्व्रियाणि पावेन्व्रियाणि प्रविन्त्रियाणि पावेन्व्रियाणि व्रष्येन्व्रियाल्याह्यान् विषयोम्ब हष्ट-भूतानुभूतान् जगत्रये कालत्रयेऽपि मनोवचन कायैः कृतकारितानुमतेब त्यस्या निजयुद्धात्ममावनासमुत्यववीतरागयरमानस्वर्क्ष रूपसुखामृतरसास्वादेन तृत्रो भूतवा यो विषयेम्यो मिन्नं युद्धात्मानमनुमवित स सुनिन्यत्र विषयेष्ये प्राप्ते न प्रविचयविषयेषु रागद्वे वो न करोति । अत्र यः प्रश्चन्त्रियविषयमुखाम्निवत्यैः स्वयुद्धात्मसुखे तृतो भवित तस्येवेदं व्याव्यानं शोमते न च विषयासक्तस्येति भावार्षः ।। ५० ।।

अध---

बेहहँ उप्परि परम-मुणि देसु वि करइ ण राउ ।
देहहँ जेण विद्याणियउ भिष्णाउ अप्प-सहाउ ॥ ५१ ॥
देहस्य उपरि परमसुनिः द्वेषमपि करोति न रागम् ।
देहाद् येन विकातः भिक्तः आस्मस्वमावः ॥ ५१ ॥

बेहहं इत्यादि । वेहहं उप्परि वेहस्योपरि परममुणि परममुनिः बेसु वि करइ ण राउ द्वेषमपि न करोति न रागमपि । येन कि कृतम् । बेहहं जेण विद्याणियउ वेहास्सकाशाद्येन विज्ञातः । कोऽसौ । फिण्णउ अप्पसहाउ आस्प-

आमे विषयों के अपर बीतरागता विश्वलाते है—[यरसमुनि:] महामुनि [विश्ववाणां कपरि] पांच इक्तियों के स्वार्गित विषयोंपर [रामार्मि द्वेषं] राम और देव [न करोति] नहीं करता, अर्वात् मनोज विषयोंपर राम नहीं करता और अनिष्ठ विश्ववापां कपरि विश्ववापां है। क्रिंगित] नहीं करता, अर्वात् मनोज विषयोंपर राम नहीं करता और अनिष्ठ विश्ववापां है। विषयोंपर देव नहीं करता, क्यांकि [विश्ववापां] खुवा समझ लिया है। इसलिये बीतराम देश घारण कर ती है।। भावार्थ — प्रथमित मानेती और इन दोनोंसे प्रहुण करने योग्य देवे खुने जनुमन किये जो क्यांति विषय हैं, उनको मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदनानों खोड़कर और निव खुद्धासानों मानवानों उत्पाद के विराय प्रयानंदक्य अर्तीविश्वख्वक रखें आवादविश्ववापां है। हो कर विषयों ही क्यांक्यांके विश्ववापां है। हो हो हो कर विषयों स्वार्थ के स्वर्थ क्यांक्यांके विषय क्षांक्य कर्तां हो हो हो है। हो के प्रमान क्षांक्य करता । यहाँपर तास्पर्य यह है, कि जो पंचीन्द्रयोंके विषय ब्रुख हो नहुत होकर निव खुद्ध कारम-मुखनें तृत होता है, उसीको यह व्याव्यान शोमा देता है, और विषयामितानों को नहीं हो स्वरा । ५०।

आगे साथु देहके ऊपर भी रागडेल नहीं करता—[परमञ्जीत:] महामुनि [देहस्य क्यारि] मनुष्यादि शरीरके ऊपर भी [रागमपि द्वेषं] राग और डेवको [न करोति] नहीं करता अर्थात् कुम शरीरसे राग नहीं करता, अबुन गरीरसे डेव नहीं करता, [बेन] विसने [आस्सस्वसाद:] निजस्तमाद

स्वमावः । कथंभूतो विकातः । तस्माह् हाद्भिष्ठ इति । तथाहि—"सपरं बाधासहियं विष्ठणणं बंधकारणं विसमं । जं इंदियेहि लद्धं तं सुवखं दुश्खमेव तहा ॥" इति गायाकथितलक्षणं दृष्टभूतानुभूतं यह हजनितसुखं तज्जगत्रये कालत्रयेऽपि मनोवचन— कार्यः क्रतकारितानुमतंश्च त्यवत्व। बोतरागनिर्विकल्पसमाधिबलेन पारमाधिकानाकुल-त्वलकणसुखपरिणते निजपरमात्मनि स्थित्वा च य एव वेहाद्भिन्नं स्वयुद्धात्मानं जानाति स एव वेहस्योपि रागदेषौ न करोति । अत्र य एव सर्वप्रकारेण वेहममत्वं त्यवत्वा वेहसुखं नाम्भवित तस्यवैदं व्याख्यानं शोभते नापरस्येति तात्पर्यार्थः ॥ १९ ॥ अष्ट—

वित्ति-णिवित्तिहिँ परस-मुणि देसु वि करइ ण राउ । बंघहेँ हेउ विद्याणियउ एयहँ जेण सहाउ ॥ ५२ ॥ वृत्तिनिवृत्त्योः परसमुनिः हेषमिं करोति न रागम । बन्धस्य हेटा विज्ञातः एतयोः येन स्वभावः ॥ ५२ ॥

वित्तिणिवित्तिहिं इत्यादि । वित्तिणिवित्तिहिं वृत्तिनिवृत्तिविषये व्रताव्रतिविषये परममुणि परममुनिः वेसु वि करइ ण राउ हेषमि न करोति न च रागम् । येन कि कृतम् । बंधहं हेउ वियाणियउ बन्धस्य हेर्जुविज्ञातः । कोऽसौ । एयह जेण सहाउ एतयोवं ताव्रतयोः स्वभावो येन विज्ञात इति । अथवा पाठान्तरम् । "भिष्णउ जेण वियाणिय उ एयहं अप्पसहाउ भिक्षो येन विज्ञानः । कोऽसौ । आत्मस्वभावः ।

[वेहात] देहते [भिक्तः विक्कानः] निम्न जान निया है। देह तो जड है, आरमा जैतन्य है, जड जैतन्यका नया सवय ? ॥ आवार्थ— इन इंदियोते जो सुख उत्पन्न हुना है, वह दु जरूप ही है। ऐसा करन जीप्रवचनसारमें कहा है। 'सपरम' इत्यादि । इसका तात्यर्थ ऐसा है, कि जो इन्त्रियोते सुख प्राप्त होता है, वह सुख दु जरूप हो है, म्योक्त वह सुख परवस्तु है, निजवस्तु नही है, बामा सहित है, निरादाध नहीं है, नामके निए हुए है, जिसका नाम हो जाता है, बन्यका कारण है, और विषम है। इससिये इन्त्रियसुज दु जरूप ही है, ऐसा इस गाया में जिसका तक्षण कहा गया है, ऐसे देहजनित सुलको मन वचन, काय, हत, कारित अनुमोदनासे छोडे। वीतरावनिविकल्समाधिके वनसे आहुकता रहित परपासुक निज परमात्मामें विचत होकर जो महासुनि देहते निम्न अपने खुदारमाको जानता है, वही देहके उत्पर राजदेव नहीं करता। जो मब तरह देहने निर्ममत्व होकर देहके मुजको नहीं जनुमवता, उत्तीके जिए यह व्याख्यान बोमा देता है, और देहबुद्धिवालोको नहीं बोमता ऐसा अमिन्नाव जानता। ऐसा अमिन्नाव जानता। एसा अमिन्नाव जानता। ही स्वास्त्र पह व्याख्यान बोमा देता है, और देहबुद्धिवालोको नहीं बोमता ऐसा अमिन्नाव जानता।

आगे प्रवृत्ति और निवृत्तिमें भी महामुनि राग द्वेव नहीं करता, ऐसा कहते हैं—[परमसुनि] महामुनि [बृष्पिनिबृत्त्योश:] प्रवृत्ति और निवृत्तिमें [रागों अपि द्वेषं] राग और देवको [न करोति] नहीं करता, [बेन] विसने [एतथोः] इन दोनोका [स्वभावः] स्वभाव [बंधन्य हेतु: कर्मत व्यक्त कारण [विकातः] जान निया है।। भावार्थं—वन अवतमें परममुनि राग देव नहीं करता विद्यत्ते इन दोनोका स्वभाव नकका कारण जान निया है। अथवा पाठांतर होनेसे ऐसा काध्याम् । एताध्यां स्नास्त्विकल्पाध्यां सकाशाविति । तथाहि । येन स्नास्न्विकल्पौ पुष्यपापबन्धकारणभूतौ विकातौ स शुद्धात्मनि स्थितः सन् व्रतिविवये रागं न करोति तथा चास्नविवये हेथं न करोतीति । अत्राह प्रमाकरमट्टः । हे भगवन् यवि व्रतस्योपिर राग-तात्पर्यं नास्ति तहि व्रतं निधिद्धमिति । भगवानाह । व्रतं कोऽर्थः । सर्वनिवृत्तिपरिणामः । तथा चोक्तम्-'हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिष्रहेष्यो विरतिव्रतम्' अथवा । "रागद्वेषो प्रवृत्तिः स्याङ्कावृत्तिस्तिष्येषम् । तौ च बाह्यार्थसंबन्धौ तस्मात्तास्तु परित्यजेत् ॥" प्रसिद्धं पुनरहिसाविवतं एकदेशेन व्यवहारेणेति । कथमेकदेशव्रतमिति चेत् । तथाहि । जीवधाते निवृत्तिः विवयोवषये प्रवृत्तिः सत्यवचनविवये प्रवृत्तिः सत्यवचनविवये प्रवृत्तिः अवत्यावनिवये प्रवृत्तिः सत्यवचनविवये प्रवृत्तिः विवायत्वविवये निवृत्तिः वत्यवानविवये प्रवृत्तिरस्याविक्ष्येणेकदेशं वतम् । रागद्वेषरूप संकस्यविकस्पकल्लोलमालारहिते विवायति विवायति वृत्तिः स्वायवस्य प्रवृत्तिरस्याविक्षये प्रवृत्ति । स्वयवस्य । स्वयवस्य स्वयवस्य । स्वयवस्य स्वयवस्य । स्वयवस्य स्वयवस्य स्वयवस्य स्वयवस्य स्वयवस्य स्वयवस्य स्वयवस्य स्वयवस्य स्वयवस्य स्वयः । स्वयवस्य स्वयः स्व

अर्थ होता है, वि जिसने आस्माका स्वभाव मिन्न जान लिया है । अपना स्वभाव प्रवृत्ति निवृत्तिसे रहित है। जहाँ अत अब्रतका विकल्प नहीं है। ये व्रत अव्रत पुण्य पापरूप बंधके कारण हैं। ऐसा जिसने जान लिया, वह आत्मामे तल्लीन हुआ वत अवतमें रागढेष नहीं करता । ऐसा कथन सुनकर प्रमाकरभट्टने पूछा, हे मगवन्, जो व्रतपर राग नहीं करे, तो व्रत क्यो धारण करे ? ऐसे कथन मे बतका निषंध होता है । तब योगोन्द्राचार्य कहते हैं, कि बतका अर्थ यह है, कि सब भुम अधुम मावीसे निवृत्ति परिणाम होना । ऐसा ही अन्य ग्रंथोंमें भी "रागद्वेथी" इत्यादिसे कहा है । अर्थ यह है कि राग और ढेप दोनो प्रवृत्तियाँ हैं, तथा इनका निषेध वह निवृत्ति है। ये दोनों अपने नही है। इसलिये इन दोनोंको छोड़े। अथवा "हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेम्यो विरतिर्वतं" ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ यह है, कि प्राणियोंको पीड़ा देना, झूठ वचन बोलना, परधन हरना, कुशीलका सेवन और परिग्रह इनसे जो विरक्त होना, वही वत है। ये अहिसादि व्रत प्रसिद्ध है, वे व्यवहारनयकर एकोदेशरूप व्रत हैं । यही दिखलाते हैं---बीवघातमें निवृत्ति, जीव-दयामें प्रवृत्ति, असस्य बचनमें निवृत्ति, सत्य बचनमें प्रवृति, अदत्तादान (चोरी) से निवृत्ति, अचौर्यमें प्रवृत्ति इत्थादि स्वरूपसे एकोदेशव्रत कहा जाता है, और रागद्वेषरूप संकल्प विकल्पोंकी कल्लोलोंसे रहित तीन गुप्तिसे गुप्त समाधिमें शुमाशुमके त्यागसे परिपूर्ण वत होता है। अर्थात् असूम-की निवृत्ति और शुप्तकी प्रवृत्तिरूपएकोदेशवत और शुप्त अशुप्त दोनोंका ही त्याग होना वह पूर्ण वर्त है। इसलिये प्रथम अवस्थामें व्रतका निषेध नहीं है एकोदेशवत है, और पूर्ण अवस्थामें सर्वदेश व्रत है। यहांपर कोई यदि प्रक्त करे, कि व्रतसे क्या प्रयोजन ? बात्ममावनासे ही मोक्षा होता है। मरतजी महाराजने क्या वृत धारण किया था ? वे तो दो घड़ीमें ही केवलज्ञान पाकर मोक्षा गये। इसका समाधान ऐसा है, कि भरतेश्वरने पहले जिनदीक्षा धारण की, शिरके केशलुङ्खन किये, हिसादि पापोंकी निवृत्तिरूप पाँच महावत आदरे । फिर एक अंतर्मुहूर्तमें समस्त विकल्प रहित मन, बचन, काय रोकनेरूप निज शुद्धास्मध्यान उसमें ठहरकर निविकल्प हुए । वे शुद्धास्माका ध्यान, देखे सुने और मोगे हुए मोंगोकी बांछारूप निदान बन्धादि विकल्पोंसे रहित ऐसे व्यानमें तस्लीन वतं भवतीति । कश्चिवाह । व्रतेन कि प्रयोजनमात्मधावनया मोक्षो भविष्यति । भरते-रवरेण कि वतं कृतम्, घटिकाइयेन मोक्षं गतः इति । अय परिहारमाह । भरतेन्वरोऽपि पूर्वं विनवीक्षाप्रस्तावे लोबानन्तरं हिंसाविनिवृत्तिरूपं महावतिवक्तरं कृत्वान्तमुं हूर्ते गते सति हष्टक्षुतानुमूतमोगाकांक्षारूपनिवानवन्याविवकत्परहिते मनोवचनकायनिरोध-रूकाणे निजयुद्धारमध्याने स्थित्वा पश्चार्ष्विवकत्परो जातः । परं किंतु तस्य स्तोकका-लत्थामहाव्रतप्रसिद्धनांस्ति । अथेवं मतं वयमपि तथा कुर्माञ्जसानकाले । नैवंचैकत-रूप्या यथेकस्थान्धस्य कथंचिक्षिधानलामो जातस्तिह् कि सर्वेषां मवतीति भावार्थः । तथा चौक्तम् — "पुष्टवममाविवजोगो मरने आराहओ जवि वि कोई । खन्नमानिधिव-द्वतं तं लु पमाणं ण सथ्वत्थ ॥" ॥ ५२ ॥

एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गप्रतिपावकमहाधिकारमध्ये परमोपशममावध्याख्यानो-पलक्षणत्वेन चतुर्वशमुत्रैः स्थलं समाप्तम् । अथानन्तरं निश्चयनयेन पुण्यपापे हे समाने
इत्याख्यलक्षणत्वेन चतुर्वशमुत्रपर्यन्तं व्याख्यानं क्रियते । तद्यथा—-योऽसौ विभावस्य-भावपरिणामौ निश्चयनयेन बन्धमोक्षहेतुभूतौ न जानाति स एव पुष्पपापहयं करोति
न चान्य इति मनसि संप्रधायं सुत्रीमदं प्रतिपावयति—-

बंधहें मोक्खहें हेउ णिउ जो णिव जाणइ कोइ । सो पर मोहि करइ जिय पुज्यु वि पाउ वि दोइ ॥ ५३ ॥ बन्धस्य मोझस्य हेतुः जित्र यः नैव जानाति करित्रन् । स पर मोहेन करोति जीव पुण्यमणि पायमणि हे अपि ॥ ५२ ॥ बंधहं इस्पावि । बंधहं बन्धस्य मोक्खहं मोझस्य हेउ हेतुः कारणम् । कर्य-

होकर केबसी हुए। जब राज छोड़ा, और मुनि हुए तमी केबसी हुए, तब मरतेण्वरने अंतर्मुहतंर्वे केबसनान प्राप्त किया। इसिएए महावतकी प्रमिद्ध नहीं हुई। इस्पर कोई मूखें ऐसा विचार केबे, कि जैसा उनको हुआ वैसे हमको भी होवेषा। ऐसा विचार ठीक नहीं है। यदि किसी एक अंबेको किसी तरहसे निर्मिका साम हुआ, तो बगा समीको ऐसा हो सकता है? सबको नहीं होता। मरत सरीखे मरत ही हुवे। इसिएए अन्य मध्यजीबोंको यही योग्य है, कि तम संयमका साधन करना ही अंब है। ऐसा ही "पुष्ट" इस्पादि गायासे इसरी अगढ़ भी कहा है। असे ऐसा है, कि विवने पहले तो योगका अप्यास नहीं किया, और मरणके समय बो कभी आराधक हो जावे, तो यह बात ऐसी बानना, कि वैसे किसी अंब पुरुषको निष्या साम हुआ हो। ऐसी बात सब जगह प्रमाण नहीं हो सकती। कभी कहींपर होवे तो होवे। ५२॥

इस तरह मोक्ष, मोक्षका फल, और मोक्षके मार्गके कहनेवाले दूसरे महाधिकारमें परम उप-श्रांतमावके व्याक्यानकी मुक्यतासे अंतरस्थलमें चौवह दोहे पूर्ण हुए।

आगे निरुवयनयकर पुष्प पाप दोनों ही समान हैं, ऐसा चौवह दोहोंमें कहते है। जो कोई स्वजावपरिणामको सोखका कारण और विजावपरिणामको बंधका कारण निरुवयसे ऐसा भेद नहीं चूतम् । णिज निजविष्ठावस्वभावहेतुस्वरूपम् । जो णवि जाणइ कोइ यो नैव जानाति कश्चित् । तो पर स एव मोहि मोहेन करइ करोति जिय हे जीव पुण्णृ वि पाउ वि पुण्यमपि पापमपि । कतिसंख्योपेते अपि । वो हे अपीति । तथाहि । निजगुद्धात्मानु— भूतिविज्ञिवपरीतं निष्यावर्शनं स्वगुद्धात्मप्रतीतिविपरीतं निष्याज्ञानं निजगुद्धात्मप्रव्य-निञ्जलस्थितिवपरीतं निष्याज्ञानं निजगुद्धात्मप्रव्य-निञ्जलस्थितिवपरीतं निष्याज्ञानं निजगुद्धात्मप्रवय्य-निञ्जलस्थितिवपरीतं निष्याज्ञानं निजगुद्धात्मप्रवय्य-निञ्जलस्थितिवपरीतं निष्याज्ञानितं योऽसौ न जानाति स एव पुष्यपापद्वयं निञ्जयनयेन हेयमपि मोहवशात्पुष्यमुपावेयं करोति पापं हेयं करोतिति भावार्षः ।। ५३ ।।

अथ सम्पग्दर्शनकानचारित्रपरिणतमात्मानं योऽसौ मुक्तिकारणं न जानाति स पुष्यपापद्वयं करोतीति वर्शयति—

> वंसण-णाण-चरित्तमञ जो णिव अप्यु मुणेइ। मोक्खहें कारणु भणिवि जिय सो पर ताई करेइ।। ५४।। वर्जनक्कानचारित्रमय यः नैवास्मानं मनुते। मोक्सय कारणं भणित्वा जीव म पर ते करोति॥ ५४॥

दंसणणाणचिरित्त इत्यादि । दंसणणाणचिरित्तमच सम्यग्वश्नैनज्ञानचारित्रमयं जो णिव अप्यु मुणेइ यः कर्ता नेवात्मानं मनुते जानाति । कि कृत्वा न जानाति । मोक्खहं कारणु मणिव मोक्षस्य कारणं मणित्वा मत्वा जिय हे जीव सो पर ताइं करेइ स एव पुक्षस्ते पुज्यपापे हे करोतीति । तथाहि—निज्ञशुद्धात्मभावनोत्यवीतराग-

जाने सम्पन्धनं सम्पन्धान सम्बन्धारित्रक्य परिणमता जो बात्मा वह ही बुक्तिका कारण है, जो ऐसा भेव नहीं जानता है, वही पुण्य पाय दोनीका कर्ता है, ऐसा विवसाते हैं— [यः] जो [दुर्गनद्धान चारित्रमर्थ] सम्पन्धनं जान चारित्रमर्थ [आरमाने जात्मका [वैन सनुते] नहीं जानता, [स एव] वही [जीव] है जीवः [ते] उन पुण्य पाप दोनोंको [मोझस्य कारणं] मोझके कारण [भणित्या] जानकर [करोति] करता है ॥ सावार्थ—नित्र चुद्धारमाकी जावनादे

बानता है, वही पुष्प पापका कर्ता होता है, जन्य नहीं, ऐसा मनमें वारणकर यह गांधा-सूत्र कहते हैं— [या करिचत्] जो कोई जीव [बंधस्य मीक्षस्य हेंदुः] वेष और मोक्षका कारण [जिक्कः] क्षपना विभाव और स्वमाव परिणाम है, ऐसा भेव [जैव जानावि] नहीं वानता है, [स्व एव] वहीं [पुण्यमपि] पुष्प और पाप [क्षे क्षपि] दोनोंको हैं [मोहेल] मोहले [क्षरोति] करती हैं। भा मावाध —िनव बुद्धारसाकी बतुम्रुतिको शिवसे विपरीत जी मिध्यावर्तन, नित्व बुद्धारसाकी बतुम्रुतिको शिवसे विपरीत जी मिध्यावर्तन, नित्व बुद्धारसाक्ष्य नित्वस्य स्वित्वर्त्त के बानते विपरीत निव्याक्षना, और निज्ञ बुद्धारसाक्ष्य निरुक्त निव्याक्ष स्वाति क्षर्य क्षा के बानते करती होता है। पुष्पको उपायेव बानके करती होता है। पुष्पको उपायेव बानके करती होता है। पुष्पको उपायेव बानके करती है। पापको हैय समझता है।। ५३।।

सहजानन्वेकस्यसुखरसास्वादद्यक्यं सम्यग्दशंनं, तत्रेव स्वग्रुद्धास्मनि वीतरागसहजानन्वेकपरमसमरसीमावेन नन्वेकस्वसंवेदनपरिचिछत्तिरूपं सम्यक्तानं, वीतरागसहजानन्वेकपरमसमरसीमावेन तत्रेव निम्नलस्यरत्वं सम्यक्चारित्रं, इत्येतीस्नानः परिणतमात्मानं योऽसौ मोक्षकारणं न जानाति स एव पुष्पमुपादेयं करोति पापं हेमं च करोतीति । यस्तु पूर्वोक्तरत्तत्रय-परिणतमात्मानमेव मोक्षमाणं जानाति तस्य तु सम्यग्दष्टे येद्यपि संसारस्थितिच्छेदकारणेन सम्यक्त्वादिगुणेन परंपर्या मुक्तिकारणं तीर्यंकरनामकमंत्रहृत्यादिकमनोहितवृत्त्या विशिष्टपुष्पमालवित तथाप्यसौ तद्यपदियं न करोतीति भावार्थः ॥ ४४ ॥

अथ योऽसौ निश्चयेन पुष्पपापद्वयं समानं न मन्यते स मोहन मोहितः सन् संसारं परिश्वसनीति कथ्यति—

> जो णिव मण्णइ जोउ समु पुण्ण वि पाउ वि दोइ। सो जिरु दुक्खु सहंतु जिय मोहिं हिंडई लोई ॥ ४४ ॥ यः नैव मन्यते जीवः समाने पुण्यमपि पापमि द्वे। स चिर्र दःखं सहमानः जीव मोहेन हिण्डते हमेहे॥ ५५॥

जो इत्यादि । जो णवि मण्णइ यः कर्ता नेव मन्यते जीउ जीवः । कि न मन्यते । समु समाने । के । पुण्णु वि पाउ वि दोइ पुण्यमपि पापमपि हे सो स जीवः चिरु हुक्खु सहंतु चिरं बहुतरं कालं दुःखं सहमानः सन् जिय हे जीव मोहि हिंडइ लोइ मोहेन मोहितः सन् हिण्डते स्नमति । क्व । लोके संसारे इति । तथा च ।

उत्पन्न को बीतराग सहजानन्द एकस्थ सुलरसका आस्वाद उमकी रुपिक्य सन्ययदांन, उसी बुद्धासार्स बीतराग निस्थानन्द परस स्वरतीयाक्त ह्यावेदनरूप सन्ययान्त और वीतरागणरमानन्द परस समरसीयाक्तर उतीमें निरुचय स्वित्याक्त सम्यक्ताना और वीतरागणरमानन्द परस समरसीयाक्तर जो जीव मोशका कारण नहीं जानता, वह ही पुष्यको अदार नेगय जानता है और पापको स्वापने मोश्य जानता है। तथा जो सम्यग्रही जीव रतनत्र प्रत्यत्व हुए आस्माको ही मोशका मार्ग जानता है। तथा जो सम्यग्रही जीव रतनत्र प्रत्यत्व हुए आस्माको ही मोशका मार्ग जानता है, उसके व्यपि संसारकी स्थितिक छेदनका कारण, और सम्यन्दवादि गुणसे परस्पराय प्रतिकात कारण ऐसी तीर्षकरनामप्रकृति आदि चुम (पुष्प) प्रकृतियाँको (कर्मोको) अवाधितृतृत्वि सं प्रहुण करता है, तो मी उपायेद्य नहीं मानता है। कर्मप्रकृतियोंको त्यापने योग्य ही समझता है।। ५४।।

आगे को निक्वयनथरे पुष्प पाप दोनोंको समान नहीं मानता, वह मोहसे मोहित हुआ संसारमें मटकता है, ऐवा कहते हैं—[य:] को [जीव:] जीव [पुण्यमपि पापमपि हे] पुष्प और पाप दोनोंको [समाने] समान [नेव सन्यते] नहीं मानता, [स:] वह जीव [मोहेल] बोहते मीहित हुआ [बिपेटे] संसारमें हिंदिली मोहित हुआ [बिपेटे] संसारमें हिंदिली महकता है। सावार्थ मानता है। स्वार्थ में स्वर्थ मानपुष्य और मावपाप ये दोनों भी आपत में मिल हैं,

यख्यसद्भूतस्यवहारेण द्रव्यवुष्यवापे परस्परिमन्ते भवतस्तवेवागुद्धनिश्चयेन भावपुष्पपापे भिन्ने भवतस्तवापि गुद्धनिश्चयनयेन पुष्यवापरिहत्तगुद्धात्मनः सकाशाद्विलक्षणे
सुवर्णलोहिनगलवद्बन्धं प्रति समाने एव भवतः । एवं नयविमागेन योऽयो पुष्पवापद्वयं
समानं न मन्यते स निर्माहगुद्धात्मनो विवरोतेन मोहेन मोहितः सर् संसारे परिस्नमितः
इति । अत्राह प्रमाकरणहः । तिह् ये केचन पुष्पपापद्वयं समानं कृत्वा तिम्रुन्ति तेवां किमिति दूषणं दोयते भवद्भितित । मगवानाह । यदि गुद्धात्मानुष्रतितश्चणं
त्रिगुनिगुनवीतरामनिकरूवपरमतमाधि लब्धनः (तिन्नोन्ते तदा संगतमेव । यदि पुन-स्त्याविधामवस्यामलमाना अपि सन्तो गृहस्थावस्थायां दानतुत्रवादिकं त्यजनित तपो-व्यावस्थायां षडावश्यकादिकं च त्यक्त्वोमयभ्रष्टाः सन्तः तिन्नन्ति तदा दूषणमेवेति तात्ययं । ५५ ।।

अय येन पापफलेन जीवो दुःखं प्राप्य दुःखविनाशायं धर्माभिनुखो भवति तत्पापर्भाप समीचीनमिति दर्शयति—

> वर जिय पावई सुंदरई णाणिय ताई भणंति । जीवह दुक्खई जिणिब लह सिवमई जाई कुणंति ॥ ४६ ॥ वरं जोव पापानि सुन्दरणि ज्ञानितः तानि भणन्ति । जीवानां दुःखानि जनित्वा लघु ज़िवमर्ति यानि कुर्वन्ति ॥ २६ ॥

वर जिय इत्यावि। वर जिय वरं किंतु हे जोव पावइं सुंदरइं पापानि सुम्दराणि समीचीनानि भणंति कथयन्ति। के। णाणिय ज्ञानिनः तत्त्ववेदिनः। कानि। ताइं

तो भी गुड़ निज्वानयकर पुष्प पाप रहित शुड़ारमासे दोनों ही निश्न हुए बंघक्य होनेसे दोनों समान ही है। असे सोनेकी बेड़ी और लोहेकी बेड़ी से दोनों ही बंघका कारण है—दससे समान है। इस तरह नयविमानये को पुष्प यापको समान नहीं मानता, वह निर्मोही शुड़ारमासे विषरीत को मोहक्त संवत्त को मोहक्त हुना संतारमें अभय करता है। ऐसा क्षवन सुनकर प्रमाकरमूट बोला, यदि ऐसा ही है, तो कितने ही परस्तवादी पुष्प पापको समान मानकर स्वच्छंद हुए रहते हैं, उनको तुप दोष क्यों देते हो ? तब योगीन्ददेवने कहा—जब बुद्धारमापुर्शतिस्वच्य तीन गुप्ति सुन्न वीत प्रमान क्यानते है, तब तो जातना योग्य है। परन्तु को मुद्द परमसम्बिको पाकर व्यानमें मान हुए पुष्प पापको समान क्यानते है, तब तो जातना योग्य है। परन्तु को मुद्द परमसमिकिको न पाकर भी गुहस्य-अवस्थामें दान पुत्रा आदि सुन्न विकाशिको छोड़ ते हैं, और मुनि पदमें छुह आवस्यककमोको छोड़ते हैं, वे दोनों बातोंते आह हैं। त तो यती है, व्यावक्त है। वे तिना योग्य ही है। तब उनको दोष ही है, ऐसा जातना। १५।।

आगे जिस पापके फलसे यह जीव नरकादि में दुःस पाकर उस दुःसके दूर करनेके लिये मर्गके सम्पुल होता है, वह पापका फल सी श्रेष्ठ (प्रश्नंता योग्य) है, ऐसा दिखसाते हैं— [जीव] हे जीव, [यानि] जो पापके उदय [जीवना] जीवोंको [दुःस्वानि जनिस्वा] दुःस प. २३ तानि पूर्वोक्तानि पापानि । कथंजुतानि । जीवहं दुक्खद्वं जिपिब लहु सिवमद्वं जादं कुर्णति जीवानां दुःखानि जनित्वा लघु शीघ्रं शिवमिति युक्तियोग्यमिति यानि कुर्वेन्ति । अयमत्राभिप्रायः। यत्र भेदाभेदरत्नत्रयात्मकं श्रीघ्रमै लगते जीवस्तत्पापजनित-दुःखमिष श्रेष्टमिति कस्मादिति चेत्। 'आर्ता नरा धर्मपरा मवन्ति' इति बचनात् ॥५६॥

अष निवानबन्धोपाजितानि वुष्यानि जीवस्य राज्याविवधूति वस्त्वा नारकावि— दुःखं जनयन्तीति हेतोः समीचीनानि न भवन्तीति कथयति——

> मं पुणु पुण्णहें भल्लाहें णाणिय ताहें भणंति । जीवहें रज्जहें देवि लहु दुक्खहें जाहें जणंति ॥ ५७ ॥

देकर [लघु] शीघही [शिवमर्ति] मोक्षके जाने योग्य उपायोंमें बृद्धि [कुर्बन्ति] कर देवे, तो [तानि पापानि] वे पाप मी [वरं संदराणि] बहुत अच्छे हैं, ऐसा [ज्ञानिनः] जानी [भणंति] कहते हैं ।। भाषार्थ - कोई जीव पाप करके नरकमें गया, वहाँ पर महान दु:ख मोगे, उससे कोई समय किसी जीवके सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि उस जगह सम्यक्त्वकी प्राप्तिके तीन कारण हैं। पहला तो यह है, कि तीसरे नरकतक देवता उसे संबोधनेको (चेतावने को) जाते हैं, सो कभी कोई जीवके धर्म सुननेसे सम्पक्त उत्पन्न हो जावे, दूसरा कारण-पूर्वभवका स्मरण और तीसरा नरककी पीड़ाकरि दु:खी हुआ नरकको महान् दु:खका स्थान जान नरकके कारण जो हिंसा. झठ, चोरी कूशील, परिग्रह और आरंगादिक है, उनको खराब जानके पापसे उदास होवे। तीसरे नरकतक ये तीन कारण हैं। आगेके चौथे, पाँचर्वे, छठे, सातवें नरकमें देवोंका गमन न होनेसे धर्म-श्रवण तो है नहीं, लेकिन जातिस्मरण है, तथा वेदनाकर द:ली होके पापसे मयमीत होना-ये दो ही कारण हैं। इन कारणोंको पाकर किसी जीवके सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। इस नयसे कोई मक्यजीव पापके उदयसे खोटी गतिमें गया, और वहाँ जाकर यदि सुलट जावे, तथा सम्यक्त पावे, तो वह कुमति भी बहुत श्रेष्ठ है। यही श्रीयोगिन्द्राचार्यने मूलमें कहा है-जो पाप जीवोंको दुःख प्राप्त कराके फिर शीघ ही मोक्समार्गमें बुद्धिको लगावे, तो वे अधूम भी अच्छे हैं। तथा जो अज्ञानी जीव किसी समय अज्ञान तपसे देव भी हुआ और देवसे मरके एकेंद्री हुआ तो वह देव-पर्याय पाना किस कामका । अज्ञानीके देव-पद पाना भी वृषा है । जो कभी ज्ञानके प्रसादसे उत्कृद्ध देव होके बहुत कालतक सुख मीगके देवसे मनुष्य होकर मुनिव्रत घारण करके मीक्षको यावे, तो उसके समान दूसरा क्या होगा । जो नरकसे भी निकलकर कोई मध्यजीव मनुष्य होके महावत बारण करके मुक्ति पावे, तो वह भी अच्छा है। ज्ञानी पुरुष उन पापियोंको मी श्रेष्ठ कहते हैं, जो पापके प्रमावसे दृ:स मोगकर उस दृ:ससे डरके दृ:सके मूलकारण पापको जानके उस पापसे उदास होवें, वे प्रशंसा करने योग्य हैं, और पापी जीव प्रशंसाके योग्य नहीं हैं, क्योंकि पाप-क्रिया हमेशा निवनीय है। मेवामेवरस्नत्रयस्वरूप श्रीवीतरागदेवके धर्मको जो धारण करते हैं दे श्रोष्ठ हैं। यदि सुद्धी घारण करे तो भी ठीक, और दुःखी घारण करे तब भी ठीक । क्यों कि जास्त्रका बचन है, कि कोई महामाय दु:खी हुए ही धर्ममें लवलीन होते हैं ॥५६॥

आये निदानबंबसे उपार्थन किये हुए पुण्यकर्म बीवको राज्यादि विभूति देकर नरकादि दुःख

मा पुनः पुण्यानि भद्राणि ज्ञानिनः तानि भणन्ति । जीवस्य राज्यानि दस्ता रुषु दुःखानि यानि जनयन्ति ॥ ५० ॥

मं पुण इस्यादि । मं पुण मा पुनः न पुनः पुण्णई भस्लाई पुण्यानि भवानि भवन्ति । भवन्ति । भावन्ति ।

अथ निर्मलसम्यक्तवाभिमुखानां मरणमपि भद्रं, तेन विना पुण्यमपि समीचीनं न मचतीति प्रतिपावयति---

> वर णिय-वंसण-अहिमुहउ मरणु वि जीव लहेसि । मा णिय-वंसण-विस्मुहउ पुण्णु वि जीव करेसि ॥ ५८ ॥

उस्पन्न कराते हैं, हसलिये अच्छे नहीं हैं—[पुनः] फिर [तामि पुण्यानि] वे पुण्य मी [मा अङ्गाणि] कच्छे नहीं हैं, [यानि] जो [जीवस्य] जीवको [राज्यानि दस्वा] राज वेकर [छचु] तीव हिं [दुःखानि] नरकारि दुःबोंको [जनवंदि] उपवाते हैं, [झानिन:] ऐसा आनीपुरुष [भणित] कहते हैं। आवार्ष—निल युद्धास्पाकी मावनारी उस्पन्न को बीतराज परमानव अतीदित्यपुत्रका अनुमव उससे विपरीत को देखे सुने मोगे इन्द्रियोंके मेर्ग उनकी बांधारूप निदानवंद्यपुर्वक दान तर आदिकते उपार्थन किये जो पुण्यकर्म हैं, वे हैं ये हैं। क्योंकि वे निदानवंद्यों क्यांत्रन किये पुण्यकर्म कीवको इत्तर मवर्ष राजसम्पता देते हैं। उस राज्यविमृतिको अजीनी बीक पाकर विषय मोगोंको छोड़ तर मवर्ष राजसम्पता देते हैं। उस राज्यविमृतिको अजीनी बीक पाकर विषय मोगोंको छोड़ नहीं सकता, उससे नरकारिकके हुःल पाता है, रावणकी तरह इसित्ये अजानियोंने पुण्य—कर्म भी होता है, और वो निदानवंद्य रहित ज्ञानी पुरुष है, वे दूसरे सवस राज्यादि मोगोंको पते हैं, तो भी मोगोंको छोड़कर जिन्दानवंद विश्व हम स्वस्ते प्रचारिक कर्मवितामी वलदेव आदिकते उरह होते हैं। ऐसा दूसरी वनह सी कहा है, कि मवास्तरमें निदानवंद नहीं करते हुए वो महापुनि हैं, वे महानू उपकर स्वर्गको जाते हैं। वहांसे व्यक्त दक्त सवस्त होते हैं। वे वे वेशी अधिक पुण्य मोगकर राज्यका एगा करके मुनिवतको वारकर या तो केशवाना पाके मोक्षको होते हैं। पार व्यक्त कारिक होते हैं। एग स्वर्ग देश होते हैं। एग स्वर्ग देश होते हैं। पेतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होते हैं किर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होतर सम्बन्ध वारक सम्बन्ध पारक स्वर्ध होता है। पेतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होता होते हैं। पेतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्य होता होते होते हैं। पेतर समुत्र होते हैं। पेतर समुत्र होतर होत्य होते होते होते हैं। होतर समुत्र होतर होता होते होते होते हैं।

वरं निजदर्शनाभिमुखः मरणमपि जीव लभस्व । मा निजदर्शनविमुखः पुण्यमपि जीव करिष्यसि ॥ ५८ ॥

वर इत्यादि । वर णियबंसण्यहिष्ठुहु वरं किंतु निजवर्शनाभिष्ठुखः सन् मरणु वि जीव लहेसि मरणमपि है जीव । लभस्व भज । मा णियवंसणविम्पुहु मा पुननिजवर्शनविष्ठुखः सन् पुण्णु वि जीव करेसि पुष्पमपि है जीव करिस्यसि । तथा च स्वकीयनिवर्शियरमारमानभूतिकविष्ठपं त्रिगुप्तिगुप्तस्थणनिरचयचारित्राविनाभूतं वीतरागसंत्रं निश्चयसस्यवस्यं भष्यते तदिभिष्ठुखः सन् हे जीव मरणमपि लभस्व वोषो नास्ति तेन विना पुष्यं मा कार्षीरिति । अत्र सम्यवस्वरिहता जीवाः पुष्यसहिता अपि पापजीवा भष्यन्ते । सम्यवस्वसहिताः पुनः पूर्वभवान्तरोपाजितपापकलं भुज्जाना अपि पुष्पजीवा भष्यन्ते येन कारणेन, तेन कारणेन सम्यवस्वसहितानां मरणमपि भद्रम् । सम्यवस्वर[हतानां च पुष्पमपि भद्रं न भवति । कम्पात् । तेन निवानबद्धपुष्येन भवान्तरे भोगान् लब्ध्वा पश्चाक्रस्वाविकं गच्छन्तीति भावार्थः । तथा चोक्तम्—"वरं नरकवासीऽपि सम्यवस्वेन हि संयुतः । न तु सम्यवस्वहोनस्य निवासो विवि राजते ॥" ॥ ५६ ॥

आये ऐसा कहते है कि निर्मल सम्यक्त्वधारी जीवोका मरण मी सुन्वकारी है, उनका मरना अच्छा है, और गम्यक्त्वके विना पुण्यका उदय मी अच्छा नही है—[जीब] हे जीव, [निजदर्शनाभिमुख:] जो अपने सम्यग्दर्शनके सन्मृत होकर [मरणमित | मरणको मी िल्सम्ब बरं | पावे, तो अच्छा है, परन्त जिल्ला है जीव, [निजदर्शनिवम्खः] अपने सम्यग्दर्शनसे विमुख हआ [पण्यमपि] पण्य मी [करिष्यिसि] करे [मा वरं] तो अच्छा नहीं ॥ भावार्थ-निर्दोष निज परमारमाकी अनुभूतिकी रुविरूप तीन गुप्तिमयी जो निश्वयवारित्र उससे अविनामावी (तन्मयी) जो बीतरागनिश्वयसम्यवस्य उसके सम्भूख हुआ है जीव, जो तु मरण भी पावे तो, दोष नहीं, और उस सम्यक्त्वके बिना मिथ्यात्व अवस्थामे पुण्य भी करे तो अच्छा नहीं है। जो सम्यक्तव रहित मिध्यादृष्टी जीव पुण्य महित है, तो भी पापी ही कहे हैं। तथा जो सम्यक्तव सहित हैं, वे पहले मवमें उपार्जन किये हुए पापके फलसे दृ:ख दारिद्र भोगते हैं, तो भी पृण्याधिकारी ही कहे हैं। इसलिये जो सम्यक्त्व सहित हैं, उनका मरना भी अच्छा । मरकर ऊपरको जावेंगे और सम्यक्तव रहित हैं, उनका पृष्य-कर्म भी प्रशंसा योग्य नहीं है। वे पृष्यके उदयसे शृद्ध (तीच) देव . तथा शुद्रमनुष्य होके संसार-वनमें मटकेंगे । यदि पूर्वके पृथ्यको यहाँ मोगते हैं, तो तुच्छ फल मोग-के नरक-निगोदमें पढ़ेंगे । इसलिए मिध्यादृष्टियोंका पूण्य भी मला नहीं है । निदानबंध पूण्यसे भवा-क्तरमें मोगोंको पाकर पीछे नरकमें जावेंगे । सन्त्रस्ट्टी प्रयम मिध्यास्य अवस्थामें किये हुए पापोंके फलसे दृ:ख मोगते हैं, लेकिन अब सम्यक्त्य मिला है, इसलिये सदा सूखी ही होवेंगे। आयुके अन्तमें नरकसे निकलके मनुष्य होकर ऊर्ज्यति ही पावेंगे, और मिय्यादृष्टी जो पृथ्यके उदयसे देव भी हुए हैं. तो भी देवलोकसे आकर एकेंद्री होवेंगे । ऐसा दूसरी जगह भी "बर" इत्यादि श्लोकसे कहा है. कि सम्यक्त सहित नरकमें रहना भी अच्छा, और सम्यक्त रहितका स्वर्गमें निवास भी नहीं शोमादेता । ५८ ॥

अय तमेवार्थ पुनरपि द्रवयति--

के णिय-दंसण-अहिसुहा सोक्खु अणंतु सहंति । ति विणु पुण्णु करंता वि दुक्खु अणंतु सहंति ॥ ५६ ॥ ये निजदर्शनाभिमुखाः सौक्यमनन्त स्थम्ते । तेन विना पुण्यं कुर्वाणा अपि दुःखमनन्तं सहन्ते ॥ ५० ॥

ये णिय इत्यादि । जे ये केचन णियवंसणअहिमुहा निजवर्शनामिमुखास्ते पुरुषाः सोक्ष्यु अणंतु रुह्ं।त सौक्ष्यमनन्तं लमन्ते । अपरे केचन ति विण् पुण्णु करंता वि तैन सम्यक्तवेन विना पुण्यं कुर्वाणा अपि । दुक्ष्यु अणंतु सहंति दुःखमनन्तं सहन्त इति । तथाहि । निजगुद्धात्मतस्वोयलब्धिश्चिक्ष्पनिश्चयसम्यक्त्वानिमुखा ये ते केचनास्मि नेच मवे धर्मपुत्रभीमार्जुनाविवदक्षयमुखं लमन्ते, ये केचन पुनर्नकुलसहदेवाविवत् स्वगंतुखं लभन्ते । ये तु सम्यक्त्वरहितास्ते पुण्यं कुर्वाणा अपि दुःखमनन्तमनुष्वमन्तीति तात्पर्यम् ॥ ५९ ॥

अथ निश्चयेन पृष्यं निराकरोति-

पुण्णेण होइ विह्वो विह्वेण सभी भएण मइ-मोहो। मइ मोहेणा य पाव ता पुण्णं अन्ह मा होउ।। ६०।। पुण्येन भवति विभवो विभवेन महो मदेन मतिमोहः। मतिमोहेन च पापं तस्मान् पुण्यं अस्माकं मा भवतु॥ ६०॥

पुण्णेण इत्यादि । पुण्णेण होइ विह्रबो पुण्येन विमवो विभूतिभैवति, विह्रवेण मओ विभवेन मदोऽहंकारो गर्वो भवति, मएण मद्दमोहो विक्वानाद्यष्ट— विधमदेन मतिमोहो मतिश्वंशो विवेकमुदस्यं भवति । मद्दमोहेण य पावं मति—

अब इसी बातको फिर भी हढ़ करते है—[ये] जो [निजदर्जनाभि मुखाः] सम्यव्यंतके सम्युख है, वे अनन्त सुखं | अनन्त सुखंको [लंभन्ते] गाते हैं, [तेन बिना] और वो जीव सम्यवस्य रहित हैं, वे पुण्यं कुर्बाणा अपि] पुष्य में करते हैं, तो भी पुष्यके फलसे बच्य सुखं पाकर संसारमें [अर्जने हुंखों] अनन्त दृख [सहंते] भोगते हैं। भावायं—िषय बुद्धास्पाकी प्रातिक्य निक्वयसम्पक्तके सम्भुख हुए जो सस्पुरुव हैं, वे इसी भवमें पुषिष्ठिर, भीम, अर्जुनकी तरह अविनामी मुखको पाते हैं, और कितने ही नकुल सहदेवकी तरह अर्हमिन्नव्यके सुखं पाते हैं। तथा को सम्यवस्थके रहित पिष्याहर्षीशीव पुष्प भी करते हैं, तो भी मोक्षके अधिकारी नहीं हैं, संसारी—धीव ही है. यह तास्पर्य बानना।। ५६।।

जाये निष्वयसे निष्यादृष्टियोंके पृथका निषेध करते हैं—[पुण्येन] पुष्यसे वरमें [विसवः] धन [सवति] होता है, और [विसवेन] धनसे [सदः] जीनमान [सदेन] मानसे [सितिसोहः] बुढिश्रम होता है, [सितिसोहेन] बुढिशे श्रम होनेसे (अविवेकसे) [पापं] पाप होता है, [तस्मान्] इसतिये [पुण्यं] ऐसा पुष्य [अस्माकं] हमारे [सा सवतु] न होवे ॥ सावार्थ—

मुहस्वेन पापं भवति, ता पुण्णं अम्ह मा होउ तस्मादित्यंपूतं पुण्यं अस्माकंमा भूवित । तथा च । इवं पूर्वोक्तं पुण्यं भेवाभेवरस्तत्रयाराधनारिहतेन हृष्टभुतानुभूतभोगाकांका-स्थानवानव्यपरिणामसिहतेन बोवेन यदुर्पाजितं पूर्वभवे तवेव मवमहंकारं जनयित हृिद्धिविनाशं च करोति । न च पुनः क्षम्यक्तवादिगुणसिहतं भरतसगररामपाण्यवा-विषुण्यवन्यवत् । यवि पुनः सर्वेषां मवं जनयित तिह ते कथं पुण्यमाजनाः सन्तो मवाहंकाराविविकरूपं त्यक्तवा मोक्षं गताः इति भावायः ॥ तथा चोक्तं चिरन्तनानां निरहंकारत्यम्—"सत्यं वाचि मतौ श्रुतं हृिव वया शौर्यं भुजे विक्रमे लक्ष्मोर्वानम् नूनर्माथिनिचये मार्गे गतिनिवृतेः। येषां प्रायजनीह तेऽपि निरहंकाराः श्रुतेर्गोचराध्रित्रं संप्रति लेशतोऽपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धताः ॥" ॥ ६० ॥

अय देवशास्त्रपुरुषस्त्या पुरुषहर्त्या पुष्यं भवति न च मोक्ष इति प्रतिपादयति—
देवहं सत्यहं मुणिवरहँ मित्तिए पुण्णु हवेइ ।
कम्म-स्वाउ पुणु होइ णवि अञ्जाउ संति भगेइ ॥ ६१ ॥
देवानां शास्त्रानां मुनिवराणां भक्त्या पुण्यं भवति ।
कमेक्षयाः पुराः भवति नैव आर्थः शास्त्रिः भणति ॥ ६१ ॥

देवहं इत्यावि । देवहं सत्यहं पुणिवरहं मत्तिए पुण्णु हवेइ देवशास्त्रभुनीनां भक्त्या पुण्यां भवति कम्मक्खउ पुणु होइ णाविकमं क्षयःपुनर्जुः व्यवृत्या नैव मवति । एवं

नागे वेव गुर नात्त्रकी मक्ति मुख्यतासे तो पुष्पतंत्र होता है, उससे परम्पराय मोस होता है, साक्षात नोक्ष नहीं, ऐसा कहते है—[[देवाना शास्त्राणा सुनिवराणा] श्रीवीतरागदेव, झावतांत्र सास्त्र

भेडाभेडरस्त्वयकी आराजनासे रहित, देखे युने अनुभव किये गोगोंकी बांछारूप निदानबंधके परिणानों सहित को विस्पाद्य सिंतरी अज्ञानी और है, उसने पहले उपार्जन किये गोगोंकी बांछा- क्य पुष्प उसके कलसे प्राप्त हुई पर्ने सम्पदा होनेसे अमिगान एक उपार्जन किये गोगोंकी बांछा- क्या पुष्प उसके कलसे प्राप्त हुई पर्ने सम्पदा होनेसे अमिगान एक होती है, इदि भ्रष्टकर पाप कमाता है, और पापसे यन अबसे अनंत दुःख पाता है। इसिलिये विस्पाद्य हिंगोंका पुष्प पापका ही कारण है। वो सम्पत्तथादि गुण सहित परत, सगर, राम पांडवा- कि विवेदी जीव है, उनको पुष्पवंच अमिगान नहीं उत्पन्न करता, परस्पराय मोक्षका कारण है। असे अज्ञानियांके पुष्पका कल विद्वित गर्वका कारण है, वेते सम्पत्वश्चित्र नहीं है। वे सम्पत्वश्चित्र अपने कारण है। केस अज्ञानियांके पुष्पका कल विद्वित गर्वका कारण है, वेते सम्पत्वश्चित्रीक नहीं है। वे सम्पत्वश्चित्र अव्याद सम्पत्त कारण है। प्राप्त हो केपन आस्पानुवादक अर्थात् सम्पत्वश्चित्रीव चक्रकर्ती बलग्नर-प्वमें भी निरहंकार रहे। ऐसा ही कचन आस्पानुवादक अर्थात् सम्पत्व होते साह, प्रत्य तथा, पराक्रमकण पुजाबोंसे शुरविरात, प्राप्तकों पूर्ण लक्ष्मीका दान, और मोक्षमार्गमें मान है, वेतिरित्रमानी हुए, जिनके विस्ता गुणका अन्तकार नहीं हुजा। उनके नाम सोक्षमार्गमें समस्य है, वेत रव्य वहा अर्थमा है, कि हत पंत्रकाल में लेकानात्र भी गुण नहीं है, तो भी उनके बुद्धतपना है, यानी गुण तो रंपनाच भी नहीं, और अस्पानमान केंद्र सहत्व है।। १०।।

कोऽसौ भणति । अञ्चय आर्थः । कि नामा । सन्ति शान्तिः भणेद्व भणित कथयति इति ।
तथाहि सम्यक्त्वपूर्वकदेवशास्त्रपुरुभक्तत्या मुख्यवृत्त्या पुण्णमेव भवति न च मोकः ।
अत्राह प्रभाकरमट्टः । यदि पुष्यं मुख्यवृत्त्वा मोक्षकारणं न भवत्युपादेयं च न भवति
तर्हि भरतसगररामपाण्डवादयोऽपि निरन्तरं पश्चपरमेष्ठिगुणस्मरणदानपूजादिना
निर्मरफक्ताः सन्तः किमर्यं पुण्योपार्जनं कुर्णुं रिति । भगवानाह । यथा कोऽपि
रामदेवाविपुरुवविशेषो देशान्तरस्थितसीतादिङ्गीसमीपागतानां पुरुषाणां तदर्थं संभाषणवानसन्मानादिकं करोति तथा तेऽपि महापुरुवाः बीतरागपरमानन्दैकरूपमोक्षलक्षमी—
सुखसुधारसपिपासिताः सन्तः संसारस्थितिविच्छेदकारणं विषयकषायोत्पन्नदुद्धर्यानिवनागहेतुपूतं च परमेष्ठिसंबन्धिगुणस्मरणदानपूजादिकं कुर्णुं रिति । अयमत्र भावार्थः ।
तेषां पश्चपरमेष्ठिभक्त्याविपरिणतानां कुटुम्बिनां पतालवदनीहितं पुण्यमास्रवतिति । ६१।

अय देवशास्त्रमुनीनां योऽसौ निन्दा करोति तस्य पापबन्धो भवतीति कथयति— देवहँ सत्यहं मुणिवरहं जो विद्देसु करेड ।

देवहँ सत्यहं मुणिवरहं जो विद्दे सुकरेइ । णियमेँ पाउ हवेइ तसु जेँ संसारु ममेइ ॥ ६२ ॥

और दिगम्बर साधुओंकी [भक्त्या] मिक्त करनेसे [पुण्यं भवति] मुक्यतासे पुष्प होता है, [पुनः] लेकिन [कमेक्सयः] तत्काल कर्मोंका क्षय [नैव भवति] नहीं होता, ऐसा [आर्थः शांतिः] शांति नाम आर्य अथवा कपट रहित संत पुरुष [भवति] कहते हैं ।। भाषार्थ-सन्यक्तवपूर्वक जो देव गुरु शास्त्रकी मिक्त करता है, उसके मुख्य तो पुण्य ही होता है, और परम्पराय मोझ होता है। जो सम्यक्त रहित मिच्यादृष्टी हैं, उनके माव-मिक्त तो नहीं है, लौकिक बाहिरी मिक्त होती है, उससे पुण्यका ही बंध है, कर्मका क्षय नहीं है। ऐसा कथन सुनकर श्रीयोगीन्द्रदेवसे प्रमाकरमट्टने प्रश्न किया । हे प्रभो, जो पुण्य मुख्यतासे मोक्षका कारण नहीं है, तो त्यागने योग्य ही है, ब्रहण योग्य नहीं है । जो ग्रहण योग्य नहीं हैं, तो मरत, सगर, राम पांडवादिक महान पुरुषोंने निरंतर पंचपरमेष्ठीके गुणस्मरण क्यों किये ? और दान पूजादि श्रुम क्रियाओंसे पूर्ण होकर क्यों पुण्यका उपार्जन किया ? तब श्रीगुरुने उत्तर दिया—कि जैसे परदेशमें स्थित कोई रामादिक पुरुष अपनी प्यारी सीता आदि स्त्रीके पाससे आये हुए किसी मनुष्यसे बातें करता है-उसका सम्मान करता है, और दान करता है, ये सब कारण अपनी प्रियाके हैं, कुछ, उसके प्रसादके कारण नहीं है। उसी तरह ने मरत, सगर, राम, पांडवादि महान् पुरुष वीतराग परमानंदरूप मोक्षसे लक्ष्मीके सुख अमृत-रसके प्यासे हुए संसारकी स्थितिके खेदनेके निये विषय कथायकर उत्पन्न हुए नार्त रीह सीटे व्यानोंके नाशका कारण श्रीपंचपरमेष्ठीके गुणोंका स्मरण करते हैं, और दान पूजादिक करते हैं, परंतु उनकी हुडी केवल निज परिणतिपर है, परवस्तुपर नहीं है। पंचपरमेष्ठीकी मक्ति आदि सुन कियाको परिणत हुए जो भरत आदिक हैं, उनके बिना चाहे पुण्यप्रकृतिका आसव होता है। जैसे किसानकी रहि अन्नपर है, तृण भूसादिपर नहीं है । बिना चाहा पुण्यका बंध सहबमें ही हो चाता है । बहु उनको संसारमें नहीं मटका सकता है । वे तो शिवपुरीके ही पात्र है ॥६१॥

देवानां शास्त्राणां मुनित्रराणां यो विद्वेषं करोति । नियमेन पापं भवति तस्य येन संसारं श्रमति ॥ ६२ ॥

वेवहं इत्यादि । देवहं सत्यहं मुणिवरहं जो विद्देशु करेड वेवशास्त्रभुनीनां साक्षारपुष्यबन्धहेतुष्मृतानां परंपरया मुक्तिकारणभूतानां च योऽसौ विद्वेषं करोति । तस्य कि भवति । णियमें पाउ हवेड तसु नियमेन पापं भवति तस्य । येन पाप-वन्धेन कि भवति । जें संसाद भमेड येन पापेन संनारं भ्रमतीति । तद्यथा । निजपरमात्मपदार्थोपलम्भदिवरूपं निश्रयसम्यक्तवकारणस्य तत्त्वार्थश्रद्धानरूपव्यवहार-सम्यक्तवस्य विषयभूतानां वेवशास्त्रयतीनां योऽसौ निग्दां करोति स मिथ्यादृष्टि र्मवति । मिथ्याद्वेष व्यवस्य । प्रमाति भावार्थः ॥६२॥

अय पूर्वसूत्र द्वयोक्तं पुण्यपापफलं दर्शयति -

पावें णारज तिरिज जिज पुण्णें असर वियाण । मिस्सें माणुस—गइ लहह दोहि वि खड णिव्वाणु ॥ ६३ ॥ पापेन नारकः तिर्थग् जीवः पुण्येनामरी विजानीहि । मिलेण मनष्याति लभते हयारणि अर्थे निवाणम् ॥ ६३ ॥

पार्वे इत्याबि । पार्वे पापेन णारज तिरिज नारको भवति तियंग्भवति । कोऽतौ । जिज जीवः पुण्णें अमरु वियाणु पुण्येनामरो देवो भवतीति जानीहि । मिस्सें माणु-सगइ सहइ मिश्रेणु पुण्यपापद्वयेन मनुष्यगति लभते । दोहि वि खड़ णिब्बाणु

जागे देव गास्त्र गुरूकी जो तिंदा करता है, उसके महान् पापका वय होता है, वह वापी पापके प्रमावने नरक निर्योद्याधि कोटी गति में जनतकाल तक प्रतकता है—[देवानां अस्त्राणां प्रुप्ति-वर्षाणां वित्तर्यं जिनस्त्र जिनस्त्र निर्योद्यां निर्योद्यां हिंदी [स्रेरीति] करता है [तस्य] उसके [नियमेन] नित्वयमे [पापं] पाप [अविति] होता है [येन] जिल पापके कारणसे वह जीव [संसारं] संसारों (अभिति) प्रमण करता है। अवांत परमराव मोस्रके कारण और सास्त्रात् पुण्यवंधकं कारण जो देव शास्त्र गुरू है, इनकी जो निदा करता है, उसके नियमसे पाप होता है, पापसे दुर्गतिमें अप्रकृत है। भावाधि नित्य परमाराव मोस्रके कारण और ता है, पापसे दुर्गतिमें अप्रकृत है। भावाधि नित्य परमाराव मार्ग प्रस्ति के कारण करता है। अवांत करता है, उसके निव्यवस्थान्य का कारण तत्त्वार्यं अस्ति स्थापता है। इस प्राप्ता वित्यवस्थान्य प्रकृत है जी दिवास करता है। इस प्राप्ता है। इस प्रमुद्ध होता है। वह नियमसे पह हो प्रवास वाचायों वार्य, इन तीनोंकी जो नित्य करता है, इस प्रयप्ता है। इस प्राप्त कारण पहले हैं उनकी दिवात हैं — जिले प्रमुद्ध होता है। उस पापसे चतुर्गति संतारमें अमता है। इस प्रकृति होता है। वित्यवस्था है। इस प्राप्त वित्यवस्था प्रमुद्ध होता है। स्वर्य प्रमुद्ध होता है। स्वर्य पुष्प और प्रयोद में कि स्वर्य प्रमुद्ध होता है। स्वर्य पुष्प जोर पाप दोनोंके से कही [स्त्यवस्थार्यों] गुण्यन वित्यवि स्थारों] गुण्यन वित्यवि स्थारों] गुण्यन वित्यवि स्थारों वित्यवस्ति वित्यवि [निर्वाणां]

द्वयोरिष कर्मक्षयेऽपि निर्वाणमिति । तद्यथा । सहजगुद्धक्रानानन्वेकस्वभावात्परमात्मनः सकाशाद्विपरीतेन छेवनादिनारकित्यंगातिबुःखवानसमर्थेन पापकर्मोदयेन नारकित्यंगातिबुःखवानसमर्थेन पापकर्मोदयेन नारकित्यंगातिबुःखवानसमर्थेन पापकर्मोदयेन वेदो भवति । तस्मादेव गुद्धात्मनो विलक्षणेन पुष्पोदयेन वेदो भवति । तस्मादेव गुद्धात्मनो विपरोतेन पुण्यपापद्वयेन मनुद्यो भवति । तस्यैव विग्रुद्धक्रानदर्शनस्वावस्य निजगुद्धात्मतत्त्वसम्पक्षद्धानक्रानानुष्ठानकर्पण गुद्धोपयोगेन मुक्तो भवतीति तात्पर्यायः । तथा चोक्तम्-"पायेण णरयतिरियं गम्मद् धन्मेण देवलोयिन्म । मिस्सेण माणुसक्त वोण्डं पि खएण णिववाणं ॥"।। ६३ ॥

अय निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनस्वरूपे स्थित्वा व्यवहारप्रतिक्रमण प्रत्या-ख्यानालोचनां त्यजन्तीति त्रिकलेन कथयति —

> वंदणु णिदणु पडिकसणु पुण्णहें कारणु जेण । करइ कराबइ अणमणइ एक्कु वि णाणि ण तेण ॥ ६४ ॥ बन्दनं निन्दनं प्रतिक णं पुण्यस्य कारणे येन । करोति कारणि अनुसन्यते एकसपि झानी न तेन ॥ ६४॥

वंदणु इत्यादि । बंदणु णिदणु पडिकमणु वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणत्रयम् । किविशिष्टम् । पुण्णहं कारणु पुण्यस्य कारणं जेणयेन कारणेन करइ कराबद्द अणुमणइ करोति कारयति अनुमोदयति, एक्कु वि एकमपि, णाणिण तेणक्षानी पुरुषो

मोक्षको पाता है, ऐसा [विज्ञानीहि] जानो ॥ भावार्थ—सहज गुढ ज्ञानानंद स्वमात्र को परमात्मा है, उत्तसे विवरीत को पाएकमं उसके उदयमे नरक तिर्यंक्षातिका वात्र शेता है, आरमस्वरूपसे क्षिपरीत गुप्त कमोंके उदयसे देव हीता है, दोनोंक नेस्तमे मनुष्य होता है, और गुढारमस्वरूपसे क्षिपरीत हम दोनों पुण्य पापोंके क्षयसे निवांण (मोक्ष) मिनता है। मोक्षक कारण एक गुढांपयोग है, वह गुढांपयोग निज्ञ गुढांप्यानकंके सम्बन्ध प्रदान ज्ञान आवरणाव्य है। इसकि इस गुढांपयोगकं विना किसी तरह मी मुक्ति नहीं मिल सकती, यह सारांण जानों। ऐसा ही सिद्धांत—प्रन्योंने नी हरएक ज्ञाह कहा गया है। जैसे —यह जीव पायते नरक तिर्यंवातिको जाता है, और धर्म (पुण्य) से देखलेकमें जाता है, पुण्य पाप दोनोंके मेलसे मनुष्यदेहको पाता है और दोनों के क्षयसे मोक्ष पाता है। इस से पाता है।

आगे निम्बवप्रतिक्रमण, निम्बवप्रस्थालान, और निम्बवप्रशानावास्य को खुद्रांपयोग उसमें उहरूकर व्यवहारप्रशिक्षमण, व्यवहारप्रस्थालान, और अध्वहार आनोवनारूप खुमीरयोगको खोड़े, ऐसा कहते हैं— विंदनं । पंचरप्रेमण्डीको वंदना, [निंदनं] अपने अधुम कमेकी निद्या, कोर [मिलक्रमण] अपराशंकी प्रमाणिवत्तादि विधिसे निवृत्ति, ये सव [येन युण्यस्य कारणं] वो पुण्यके कारण है, मोक्षके कारण नहीं हैं, [तेन] इतीलिये पहली अबस्यामें पापके दूर करने के लिये आनी पुरुष इनको करता है, कराता है, और करते हुएको मला बानता है तो भी निर्वाच्यस्य प्राप्ति ।

न तेन कारणेनेति । तथाहि । गुद्धनिर्धिकस्परमात्मतत्त्वभावनावलेन दृष्टश्चुतानुषूत-भोगाकाक्षास्मरणरूपाणामतीतरागादिवोषाणां निराकरणं निश्चयप्रतिक्रमणं भवति, वीतरागिष्वदानन्वैकानुभूतिभावनावलेन भाविभोगाकाक्षारूपाणां रागादीनां त्यजनं निश्चयप्रत्याख्यानं भण्यते, निजगुद्धात्मोपलम्भवलेन वर्तमानोदय।गतग्रुभागुभनिमित्तानां हर्षविषावादिपरिणामानां निजगुद्धात्मद्रव्यात् पृथ्यकरणं निश्चयालोचनिमित । इत्यंभूते निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनत्रये स्थित्वा योऽसौ व्यवहारप्रतिक्रमणप्रत्याख्याना-लोचनत्रयं तत्रत्रयानुकूलं वन्दननिन्दनादिशुभोपयोगं च त्यजन् स ज्ञानो भण्यते न चान्य इति भावार्थः ॥ ६४ ॥

अथ---

बंदणु णिदणु पडिकमणु णाणिहिं एहु ण जुत्तु । एक्कु जि मेल्लिवि णाणमञ सुद्धे साउ पवित्तु ॥ ६५ ॥ वन्दर्भ निन्दनं प्रतिक्रमणं क्वानिनां इतं न युक्तम् । एकमेव सुक्तवा क्वानमयं गृद्धं भावं पवित्रम् ॥ ६५ ॥

बंदणु णिंदणु पिंडकमणु वन्यनिनन्दनप्रतिक्रमणत्रयम् । णाणिटु एहु ण जुत्तु ज्ञानिनामिदं न युक्तम् । किं कृत्वा । एक्कुजि मेल्लिव एकमेव मुक्त्वा । एकं कम् । णाणमञ्जसूद्वज्ञ भाज पवित्तु ज्ञानमयं शुद्धभावं पवित्रमिति । तथाहि ।

न तो करता, [कारयित] न कराता है, और न [अनुसन्यते] करते हुएको मला जानता है। सावार्थ —केवल युद्ध स्वक्ष्मों बिकाका चित्त लगा हुआ है, ऐसा निर्वकल्य परमास्तरदक्की मानवार्क करते देवे चुने और अनुमन किने मोगोंको वांखाक्ष्म जो मुत्रकालके रागिय दोष उनका दूर करना वह निक्षयप्रतिक्रमण; बीतराग चिवानन्व मुद्धारमाकी अनुपूतिकी मावनाके बनसे होनेवाके मोगोंकी वांखाक्ष्म रापादिकका त्याग वह निक्षयप्रत्याखान, और निज पृद्धारमाकी अनुपूतिकी मावनाके मिले करते वर्तमान उद्यमें आये जो जुम अनुमके कारण हुए विवादादि बनुद्ध परिणाम उनको निज बुद्धारम्प्रक्षये जुद्धा करना वह निक्षयप्रतिक्रमण, व्यवहारप्रत्याख्यान, व्यवहारप्रतिक्रमण, व्यवहारप्रत्याख्यान, व्यवहारप्रतिक्रमण, अनुमर्गत्याच होता है। पहले किये हुए अनुम कर्मोकी निवृत्ति वह व्यवहारप्रत्याख्यान, और वर्तमानकालमें नुक्की महात्व है। क्षत्रकी महात्व वह व्यवहारप्रत्याख्यान, और वर्तमानकालमें नुक्की महात्व है। कुक्त विवाद होता है। व्यवहार ते तो अनुमक सात्राख्यान, वीर वर्तमानकालमें वृत्यक्षी महात्व वह व्यवहारप्रत्याख्यान है। व्यवहारमं तो अनुमका रागा गुमका अनीकार होता है। व्यवहारमं तो अनुमका रागा गुमका अनीकार होता है। है। हिंस थी।

आये इती कथनको हरू करते है—[बंदन निंदनं प्रतिक्रमणं] बंदन, निंदा, और प्रति-क्रमण [हर्ष] वे तीनों [झानिनां] पूर्ण ज्ञानियोंको [युक्तं न] ठीक नहीं हैं, [एकमेव] एक [झानमयं] ज्ञानमय [मुद्धं पवित्रं भावं] पवित्र शुद्ध मावको [मुक्त्या] खोड़कर अर्थात् इसके पत्र न्द्रियमोगाकाक्षाप्रमृतिसमस्तविकावरहितः शृत्यः केवल्कानाखनन्तगणपरमास्मत-स्वसम्यक्अद्धानकानानुष्ठानकपनिविकल्पसमाधिसमुत्पक्षसहआनन्वपरमसमरसीमावल-क्षणमुखावतरसास्वावेन मरितामृस्यो योऽसौ क्षानमयो मावः तं नावं मुक्तवाऽन्यहण्य-हारप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनत्रयं तवनुकूलं वन्वननिन्यनाविद्युमोपयोगविकल्पजालं च क्षानिनां युक्तं न भवतीति तात्यर्यम् ॥ ६५ ॥

अष---

बंदउ णिदउ पडिकमउ भाउ असुद्धउ जासु । पर तसु संजमु अस्यि णिव जं मण-सुद्धि ण तासु ॥ ६६ ॥ बन्दवा निन्दु प्रतिकामनु भावः असुद्धो यस्य । परं तस्य संयमोऽस्ति नैव यस्मान् मनः सुद्धिनं तस्य ॥ ६६ ॥

वंदउ इत्यादि । वंदउ णिदउ पिडकमउ वन्दनिन्दनप्रतिक्रमणं करोतु । माउ असुद्धउ जासु भावः परिणामः न शुद्धो यस्य, पर परं नियमेन तसु तस्य पुरुवस्य संजमु अत्य णाव संयमोऽस्ति नैव । कस्माञ्जास्ति । जं यस्मात् कारणात् मणसुद्धि ण तासु भनःशुद्धिनं तस्येति । तद्यथा । नित्यानन्दैकरूपस्वशुद्धात्मानुष्कृतिप्रतिप- क्षेविषयकवायाधीनः क्यातिपुजालाभाविमनोरथशतसहस्रविकरणजालमालाप्रपञ्चोत्प- न्नैरपध्यानेर्यस्य चित्तं रिद्धितं वासितं तिष्ठति तस्य द्वष्यरूपं वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणाविकं कुर्वाणस्यापि भावसंयमो नास्ति इत्यमिप्रायः ॥ ६६ ॥ एवं मोक्षमोक्षफलयोक्षमार्ग-

सिवाय जानीको कोई कार्य करना योग्य नहीं है ॥ भाषार्थ—पांच इन्द्रियोके मोगोंकी बांधाको आदि लेकर संपूर्ण विश्वावोते रहित जो केवलकानादि अनंतपुणक्य परमास्मतत्त्व उसके सम्यक् अद्वान ज्ञान आवरणक्य निर्विकल्य समाधिसे उत्पन्न जो परमानंद परमसमरतीमात्र वहीं हुआ अकृत—रस उसके आस्वादसे पूर्ण जो ज्ञानमयीमात्र उसे छोड़कर अन्य स्ववहारप्रतिक्रमण प्रत्याक्यान आत्रीक्षण अनुत—रस उसके आस्वादसे पूर्ण जो ज्ञानमयीमात्र उसे छोड़कर अन्य स्ववहारप्रतिक्रमण प्रत्याक्यान आसोक्षण अनुत्र नहीं है। प्रत्याक्षण प्रतिकाचित्र प्रत्याक्षण प्याक्षण प्रत्याक्षण प्रत्याक्षण प्रत्याक्षण प्रत्याक्षण प्रत्याक्य प्रत्याक्षण प्याक्षण प्रत्याक्षण प्रत्याक्षण प्रत्याक्षण प्रत्याक्षण प्रत्याक्य

आगे इसी बातको इड़ करते हैं—[बंदनु निंदनु प्रतिकासनु] निःशंक बंदना करो, निंदा करो, प्रतिकासनादि करों केकिन [यस्य] जिसके [अनुद्धों आदाः] बदक अबुद्ध परिणान है, [तस्य] उसके [परं] नियमते [संग्याः] संग्या निव अस्ति] नहीं हो सकता, [यम्मान] क्लोंकि [तस्य] उसके [सनःगुद्धिः न] मनकी खुद्धाना नहीं है। जिसका मन खुद्ध नहीं, उसके संयम कहींसे हो सकता है ? ॥ आवाय—निर्यानंद एकक्प निव खुद्धारमाकी अनुभूतिक प्रतिपक्षी (उसके) वो विवय कथाय उनके आयोग आते रीद कोटे ध्यानोक्त विवका चित्त रैंगा हुआ है, उसके उसके ख्याक्त ख्याहर-वंदना निवान प्रतिकामणादि क्या कर सकते हैं ? वो वह वाह्य-क्रिया करता है, तो भी उसके प्रावदीय नहीं है। तिद्धान्तमें उसे असंपमी कहते हैं। कैसे हैं, वो वार्त रीद्र स्वक्ष स्वावस्य वाहर वेदा निवान प्रतिकामणादि क्या कर सकते हैं ? वो वह वाह्य-क्रिया करती है, तो भी उसके प्रावदीयम नहीं है। तिद्धान्तमें उसे असंपमी कहते हैं। कैसे हैं, वो वार्त रीद्र स्वक्ष सोवें प्रावद्य सकते प्रावदीय नहीं है। सिक्सनों अनोरोप्लोके विकरणीं मालाके

विभ्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये निश्चयनयेन पुष्यपापद्वयं समानमित्यादिष्याख्यानमुख्यत्वेन चतुर्वशसूत्रस्थलं समाप्तम् । अथानन्तरं शुद्धोपयोगादिप्रतिपादनमुख्यत्वेनै—
काधिकचत्वारिशत्सूत्रपर्यन्तं व्याख्यान करोति । तत्रान्तरस्थलचतुष्ट्यं भवति । तद्यया ।
प्रथमसूत्रपञ्चकेन शुद्धोपयोगध्याख्यानं करोति, तदनन्तर पञ्चदशसूत्रपर्यन्तं वीतरागस्वसंवेदनन्नानमुख्यत्वेन व्याख्यानम्, अत अर्ध्व सूत्राष्ट्रकपर्यन्तं परिग्रहृत्यागमुख्यत्वेन
व्याख्यानं, तदनन्तरं त्रयोदशसूत्रपर्यन्तं केवल्झानादिगुणस्वरूपेण सर्वे जोवाः समाना
इति मुख्यत्वेन व्याख्यान करोति । तद्यथा ।

रागादिविकल्पनिवृत्तिस्वरूपशुद्धोपयोगे संयमादयः सर्वे गुणास्तिष्ठन्तीति प्रति-पादयनि—

> सुद्धहें सजमु सीलु तज सुद्धहें दसणु णाणु । सुद्धहें कम्मक्खज हवइ सुद्धज तेण पहाणु !! ६७ ॥ मुद्राना सयमः शील तथः मुद्राना दशने ज्ञानम् । मुद्राना कमेश्रया भवति मुद्रा तेन प्रधानः ॥ ६०॥

सुद्धहं इत्याबि । सुद्धहं शुद्धोपयोगिनां संजमु इन्द्रियसुखाभिलावनिवृत्तिबलेन षड्जीबनिकायहिंसानिवृत्तिबलेनात्मना आत्मिन संयमनं नियमनं संयमः स पूर्वोक्तः शुद्धोपयोगिनामेव । अथवोपेकासंयमापहृतसयमौ बोतरागसरागापरनामानौ ताविप

⁽ पक्तिके) प्रपत्न कर उत्पन्न हुए है। जबतक ये चित्रमं हैं, तबतक बाह्य-किया क्या कर मकती है ? कुछ नहीं कर सकती ॥ ६६॥

इस नरह मोक्ष मोक्ष-फल मोक्षमामादिका कथन करनेवाले दूसरे महा अधिकार में निक्यमध्यसं पूच्य पाप दोनों समान है, इस व्याख्यानकी मुख्यतांत चौरह दोहें कहें। आगे खुद्योधयोगके कथनकी मुख्यतांत कतांत्रीस दोहोंमें क्याख्यान करने हैं, और आठ दोहोंमें परिवहस्याकं व्याख्यानकी मुख्यतांते कहते हैं, तथा तेरह दाहोंमें केवलजानादि गुणस्वस्थकर सब जीव समान हैं, ऐसा व्याख्यान है।

अब प्रथम ही रागादि विकल्पकी निवृत्तिका सुद्धारयोगमे सयमादि सब गुण रहत है, ऐसा वर्णन करत है— [सुद्धानो] सुद्धोरयोगियोके ही [संयम: तीछ तयः] पोच इस्त्री खुट्ट मनको रोवनेक सयम बीस और तथ [अबित] होत है, [सुद्धानो] गुढ़ोंके ही [दर्शन झानं] सम्पद्धांत और बीतरागस्वसवेदनान और [सुद्धानो] सुद्धोरयोगियोके ही [कर्मस्रयः] कर्मोका नाम होता है, [तेन] इसलिये [सुद्ध:] सुद्धोरयोगि ही [स्वान:] वनतमे मुख्य है ॥ आवार्थ— सुद्धोरयोगियोके पाच इन्दी खुट्ट मनका रोक्ता, विषयामिलावकी निवृत्ति, और खुट्ट कायके कीबोकी हिसासे निवृत्ति, उसके बतसे आरमामे निवृत्त रहने वतसे अरमामे क्षेत्रस्थायन वर्षात् सुद्धारयोगियोक त्रावना, अवधा सरासस्यम वर्षात् सुद्धारयोगियोक स्वम त्रावना, अवधा सरासस्यम वर्षात् सुद्धारयोगक्य स्वम और वीतरासस्यम वर्षात् सुद्धारयोगक्य स्वम और वीतरासस्यम वर्षात् सुद्धारयोगक्य स्वम और वीतरासस्यम वर्षात् सुद्धारयोगक्य स्वम वर्षात् सुत्रायोगक्य स्वम और वीतरासस्यम वर्षात् सुद्धारयोगक्य स्वम वर्षा

तैवामेव संमवतः । अथवा सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपराययथाह्यातभेदेन पञ्चधा संयमः सोऽपि लम्यते तेषामेव । सोचु स्वास्मना कृत्वा स्वास्मनवृत्त्वितंनं इति निश्चयव्रतं, व्रतस्य रागादिपरिहारेण परिरक्षणं निश्चयशीलं तदिष
तैवामेव । तउ द्वादशिव्यतपञ्चरणवलेन परद्वव्येच्छानिरोधं कृत्वा शुद्धात्मनि प्रतपनं
विजयनं तप इति । तदिपि तेषाभेव । मुद्धहं शुद्धोपयोगिनां दंमणु छद्यस्यावस्थार्याः
स्वशुद्धात्मनि रुचित्रस्य सम्यदर्शनं केवलशानोत्पत्ती सत्यां तस्यैव फलपूतं अनीहितविपरीतामिनिवेशरहितं परिणामलक्षणं क्षायिकसम्यक्त्यं केवलदर्शनं वातेषामेव ।
णाण् वीतरामस्वसंवदनज्ञःनं तस्यैव फलपूतं केवलशानं वा शुद्धहं शुद्धापयोगिनामेव ।
कम्मक्खउ परमात्मस्वस्योपल्ध्यलक्षणो द्वयमावकमंभ्याः हवइ तेषामेव मवित ।
सुद्धउ शुद्धोपयोगपरिणामस्तदाधारपुरुको वा तेण पद्मा येन कारणेन पूर्वोक्ताः
स्यमादयो गुणाः शुद्धोपयोगफलम्-"सुद्धस्य सामण्णं मणियं सुद्धस्य दंत्रणं णाणं ।
मुद्धस्य य णिव्वाणं सो विय सुद्धो णमो तस्य ॥"॥ ६७ ॥

अथ निश्चयेन स्वकीयगुद्धमाव एव धर्म इति कथयति—

माउ विसुद्धउ अप्पणउ धम्मु मणेविणु लेहु ।

चउ–गइ–दुक्खहें जो धरइ जीउ पढंतउ एह ॥ ६८ ॥

निम्चयशील, रागादिके त्यागनेसे शुद्ध मावकी रक्षा करना वह भी निश्चयशील है, और देवायना, मनुष्यनी, तिर्यंचनी, तथा काठ पत्थर चित्रामादिकी अचेतन स्त्री-ऐस चार प्रकारकी स्त्रियोका मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करना, वह व्यवहारशील है, ये दोनों शील सुद्ध चित्तवालोंके ही होने हैं । तप आर्थात् बारह तरहका तप उसके बलसे मावकमं द्रव्यकमं नोकमंक्रप सब वस्तुश्रोमें इच्छा छोड़कर शुद्धात्मामें मन्त रहना, काम क्रोधादि शत्रुओंके दशमें न होना, प्रतापरूप विजयरूप जितेत्री रहना । यह तप शुद्ध चित्तवालोंके ही होता है । दर्शन अर्थात् साधक अवस्थामे तो शुद्धात्मामे रुचिरूप सम्यग्दर्शन और केवली अवस्थामें उस सम्यग्दर्शनका फलरूप सशय, विमोह, विभ्रम रहित निज परिणामस्वरूप क्षाधिकसम्यक्त केवलदर्शन यह भी शुद्धोंके ही होता है। श्वान अर्थात् बीतराग स्वसंवेदनज्ञान और उसका फल केवलज्ञान वह मी शुद्धोपयोगियोंके ही होता है, और कर्मक्षय अर्थात् द्रव्यकर्म भावकर्म और नोकर्मका नाश तथा परमारमस्वरूपकी प्राप्ति वह भी शुद्धोपयोगियोंके ही होती है। इसलिये शुद्धोपयोग-परिणाम और उन परिणामोका धारण करनेवाला पुरुष ही जगत्में प्रधान है । क्योंकि संयमादि सर्व गुण गुद्धोपयोगमें ही पाये जाते है । इसलिये शुद्धोपयोगके समान अन्य नहीं है, ऐसा तात्पर्य जानना । ऐसा ही अन्य प्रन्थोंमें हरएक जगह "मुद्धस्य" इत्यादिसे कहा गया है । उसका मावार्थ यह है, कि शुद्धोपयोगीके ही मुनि-पद कहा है, और उसीके दर्शन ज्ञान कहे है। उसीके निर्वाण है, और वही शुद्ध अर्थात् रागादि रहित है। उसीको हमारा नमस्कार है ॥ ६४ ॥ आगे यह कहते हैं कि निश्चयसे अपना खुद्ध भाव ही धर्म है-[विशुद्ध: भाव:] मिध्यात्व भावो विशुद्धः आत्मीयः धर्मे भणित्वा छाहि । चतुर्गतिदःखेभ्यः यो धरति जीवं पतन्तमिमम् ॥६८॥

माउ इत्यावि । भाउ भावः परिणामः । कपंभूतः । वियुद्ध विशेषेण गुढो मिन्यात्वरागाविरहितः अप्पण्ड आत्मीयः अम्मु भणेविणु लेहु धर्मं भणित्वा मत्या प्रमुद्धीयाः । यो धर्मः कि करोति । जउगइवुक्बहं जो धरइ चतुर्गतिवुःखेम्यः सकाशात् उद्धत्य यः कर्ता धरति । कं धरति । जोउ पवंतउ एहु जोविममं प्रत्यक्षोभूतं संसारे पतन्ति । तद्यया । धर्ममन्वस्य व्युत्पत्तिः क्रियते । संसारे पतन्तं प्राण्णिनपुर्भूत्य नरेन्द्रनागेन्द्रवेवेन्द्रवन्धे मोक्षपवे धरतीति धर्मं इति धर्मशब्देनात्र निश्चयेन जोवस्य गुद्धपर्यणाम एव याद्यः । तस्य तु मध्ये वोतरागसर्वत्रमणोतन्यविभागेन सर्वे धर्मा अन्तभू ता लक्ष्यन्ते । तथा अहिसालक्षणो धर्मः, तोऽपि जोवशुद्धभावं विना न संभवित । सावारानगारक्षा धर्मः सोऽपि जोवशुद्ध । तथा वर्मा स्वर्भक्षाने (सहष्टिकानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः) इत्युक्त यद्धमं उक्षणं तदिप तथेव । रागद्धियोभूरिहितः परिणामो धर्मः सोऽपि जोवशुद्धस्यक्षाव एव । वस्तुस्वभावो धर्मः सोऽपि जोवशुद्धस्यक्षाव एव । वस्तुस्वभावो धर्मः सोऽपि तथेव । स्वाप्ति सर्वा । स्वाप्ति सर्वा । स्वाप्ति धर्मः सोऽपि जोवशुद्धस्यमाव । एव । वस्तुस्वभावो धर्मः सोऽपि जोवशुद्धस्य । तथा चोक्तम् "धर्ममो वत्युतहावो" इत्यावि । एवंगुणविशिष्टो धर्मश्चनु गैतिबुःखेषु पतन्तं धरतीति धर्मः । अत्राह् शिष्टाः । पूर्वसूत्रे भणितं गुद्धोपयोगमध्ये संयमावयः सर्वे गुणा लभ्यन्ते । अत्र तु भणितमात्मनः गुद्धपरिणाम एव धर्मः, तत्र

रागादिसे रहित मुद्ध परिणाम है, वही [आत्मीयः] अपना है और अशुद्ध परिणाम अपने नही हैं, सो शुद्ध भावको ही [धर्म भणित्वा] धर्म समझकर [गृह्वीथाः] अंगीकार करो । [यः] जो आस्मधर्म [चतुर्गतिदु:खेक्ट्यः] चारों गतियोंके दु:खोंसे [पतंतं] संसारमें पहे हुए [इसं जीवं] इस श्रीवको निकालकर [धरति] आनन्द स्थानमें रखता है।। भावार्थ-धर्म शब्दका शब्दार्थ ऐसा है, कि संसारमें पढ़ते हुए प्राणियोंको निकालकर मोक्ष-पदमें रखे, वह धर्म है, वह मोक्ष-पद देवेन्द्र नागेन्द्र नरेन्द्रोंकर बंदने योग्य है। जो आत्माका निज स्वमाव है वही धर्म है, उसीमें जिनमाधित सब धर्म पाये जाते हैं। जो दयास्वरूप धर्म है, वह भी जीव के गुद्ध भावोंके दिना नहीं होता, यति श्रादकका धर्म भी बुद्ध माबोंके बिना नहीं होता, उत्तम क्षमादि दशलक्षणधर्म भी बुद्ध माव बिना नहीं हो सकता, कोर रत्नत्रयधर्म मी शुद्ध भावोंके बिना नहीं हो सकता । ऐसा ही कथन जगह जगह ग्रंथोंमें है, "सदृदृष्टि" इत्यादि श्लोकसे — उसका अर्थ यह है, कि धर्मके ईश्वर मगवान्ने सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीनोंको धर्म कहा है । जिस धर्मके ये ऊपर कहे गये लक्षण हैं, वह राग, द्वेष, मोह रहित परिणाम-धर्म है, वह जीवका स्वभाव ही है, क्योंकि वस्तुका स्वभाव ही धर्म है। ऐसा दूसरी जगह भी "घम्मो" इत्यादि गाथासे कहा है, कि जो आत्म-बस्तुका स्वमाव है, वह धर्म है, जिनमाधित धर्म चतुर्गतिके दुःक्षोंमें पड़ते हुए जीवोंको उद्धारता है। यह शिष्यने प्रश्न किया, कि को पहले दोहेमें तो तुमने शुद्धोपयोगमें संयमादि सब गुण कहे, और यहाँ आत्माका शुद्ध परिणाम ही धर्म कहा है, उसमें धर्म पाये जाते हैं, तो पहले दोहेमें और इसमें क्या मेद है ? उसका सर्वे धर्माश्च लम्यन्ते । को विशेषः । परिहारमाह । तत्र शुद्धोपयोगसंत्रा मुख्या, अत्र तु धर्मसंत्रा मुख्या एतायान् विशेषः । तात्पर्यं तदेव । तेन कारणेन सर्वप्रकारेण शुद्ध-परिणाम एव कर्तव्य इति भाषायः ॥ ६८ ॥

अथ विशुद्धभाव एव मोक्षमार्ग इति दर्शयति---

सिद्धिह करा पंथडा भाउ विमुद्ध एक्कु । जो तसु भावह मुणि चलइ सो किम होइ विमुक्कु ॥६६॥ मिद्धेः संबन्धी पन्थाः भावो विमुद्ध एकः। यः तस्माद्वावान मुनिश्चलित स कथं मवित विमक्तः॥६९॥

सिद्धिहिं इत्यादि । सिद्धिहिं केरा सिद्धे मुंकः संबन्धी पंषडा पन्या मार्गः । कौऽसौ । भाउ भावः परिणामः कथंभूतः । विसुद्धउ विशुद्धः एकः एक एवाद्वितीयः । को तसु भावहं सुणि चलड यस्तस्माद्भावान्मुनिश्चलति । सो किम होइ विमुक्कः स मुनिः कथं मुक्तो भवति न कथमपीति । तद्यथा । योऽसौ समस्तशुषाशुभसंकर्य-विकत्परहितो जीवस्य शुद्धभावः स एव निश्चयरत्तत्रयारमको मोक्षमार्गः । यस्तस्मात् शुद्धात्मपरिणामान्मुनिश्च्युतो भवति स कथं मोक्षं लमते किंतु नैव । अत्र येन कारणेन निजशुद्धारमानुभूतिपरिणाम एव मोक्षमार्गस्तेन कारणेन मोक्षायिना स एव निरन्तरं कर्तव्य इति तास्पर्यार्थः ॥ ६६ ॥

अथ क्वापि देशे गच्छ किमप्यनुष्ठानं कुद तथापि चित्तशुद्धि विना मोक्षो नास्तीति प्रकटयति—

> जिहें भावइ तहिं जाहि जिय जं भावइ करि तं जि। केम्बइ मोक्खुण अस्थि पर चित्तहें सुद्धि ण जं जि।।७०।।

समामान—पहले दोहेमें तो बुद्धोपयोग मुख्य कहा था, और इस दोहेमें वर्म मुख्य कहा है। खुद्धो— य्योगका ही नाम घर्म है, तथा घर्म का नाम ही बुद्धोपयोग है । शब्दका भेद है, वर्षका भेद नहीं है। दोनोंका तास्पर्य एक है। इसलिए सब तरह सुद्ध परिणाम ही कर्तव्य है, वही घर्म है। ६ ॥

आगे शुद्ध माव ही मोक्षका मार्ग है, ऐसा दिखलाते हैं—[सिद्धै: संबंधी] मुक्तिका [पंथा:]
मार्ग [एक: बिमुद्ध: भाव:] एक शुद्ध माव ही है। [य: मुनि:] को मुनि [तस्थात् भावात्]
उस शुद्ध मावते [चडलिं] चलायमान हो बावे, तो [सः] वह [कर्ष] कैसे [बिमुद्धः] मुक्त
[अविति] हो सकता है ? किसी प्रकार नहीं हो सकता। भावाय — जो समस्य बुधायुम संवक्तिलें हो सकता है ? किसी प्रकार नहीं हो सकता। मोवाय — जो समस्य बुधायुम संवक्तिलें हो सकता है श्री हो से मुनि
शुद्धारम परिणामसे च्युत हो चावे, वह किस तरह मोकको पा सकता है ? नहीं पा सकता। मोकका
मार्ग एक शुद्ध माव ही है, इसनिये गोक्षके इच्छुकको वही माव हमेवा करना चाहिए। १६।।

आगे यह प्रकट करते हैं, कि किसी देशमें जावो, चाहे जो तर करो, तो भी चित्तकी शुद्धिके

यत्र भाति तत्र याहि जीव यद् भाति कुरु तदेव । कथर्माप मोक्षः नास्ति परं चित्तस्य शृद्धिर्न यदेव ॥ ७०॥

जिंह भावइ इत्यादि । जिंह भावइ तिंह यत्र वेशे प्रतिभाति तत्र जािह गण्ड जिय हे जीव । जं भावइ किर तं जि यदनुष्ठानं प्रतिभाति कुठ तदेव । केम्बइ भोक्ख ण अस्थि कथाभि केनािष प्रकारेण मोक्षो नास्ति पर परं नियमेन । कस्मान् । चित्तहं सुद्धि ण चित्तस्य गुद्धिनं जं जि यस्मावेव कारणात् इति । तथािह । ख्यातिपुजालाभदृष्ठभूनानुनुत्रन्नभाकांशारूपदृष्टानं गुद्धात्मानुभूतिप्रतियक्षभूतैर्पावत्कालं चित्तं रिक्क्षितं मूर्गिक्ति तथात्कालं हे जीव वयािष देशान्तरं गच्छ किमय्यनुष्ठानं कुठ तथािम भोते नास्तीति । अत्र कामकोधादिमरपध्यानंत्रीवो भोगानुस्तानिमाण गुद्धात्मानावाच्युतः सन् भावेन कर्माण वस्ताति तेन कारणेन निरन्तरं चित्तन गुद्धिः कर्तव्यति भावार्थः ॥ तथा चोत्तम्—"कंखिदकलुसिदभूतो हु काममोगोहं मुक्छिदो जीवो । णवि भुंजंतो मोगे बद्यदि मावेण कस्मणि ॥" ७० ॥

अथ शुभाशुमशुद्धोपयोगत्रयं कथयति ---

सुह-परिणामें धम्मु पर असुहें होइ अहम्मु । बोहिं वि एहिं विविज्ञयाउ सुद्धुण बंघइ कम्मु ॥ ७९ ॥ शुक्षपरिणामेन घमः परं अशुभेन भवति अध्यः:

द्वाभ्यामपि एताभ्यां विवर्जितः शुद्धो न बब्नाति कर्म ॥ ७१ ॥

सुह इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । सुहपरिणामें धम्मु पर शुभ-

विना मोल नहीं है— [जीव] हे जीव, [यज] जहां [भाति] तेरी इच्छा ही [तत्र] उसी देशमें [याहि] जा, और [यत्] जो [भाति] अच्छा नगे, [तदेव] वही [कुरु] कर, [परे] हेजिल [यदेव] जबतक [व्यवस्य अद्भिक्ष] मनकी शुद्ध नहीं है, तबतक [क्थमिंप] किसी तरह [मोझो नास्ति] भोज नहीं हो सकता ॥ भावाधं—व्यवस्य , प्रतिस्तुक सात, और देखे सुने भोगे हुए मोगोंकी बीखारूप लोटे घ्यान, (जो कि शुद्धारमज्ञानके शत्र हैं) इनसे जबतक यह वित्त रेगा हुआ है, अर्थात विषय—क्यायों तनम्यी है, तबतक है जीव; किसी देशमें जा, तीयांदिकों भ्रमण कर अथवा चाहे जैसा आवरण कर, किसी प्रकार मोज नहीं है। साराब यह है, कि काम-कोधादि कोटे घ्यानसे यह जीव भोगोंके सेवनके विवा मी शुद्धारस—नावनासे च्युत हुआ, अशुद्ध मायोंसे कमी भी क्यायों मारी प्रति है। इसिलए हमेशा चित्रकी शुद्धता रखनी चाहिये। ऐसा ही कचन दूसरी जबह मी "क्षिवर" इत्यादि गायासे कहा है, इस लोक और परलोकके भोगोंका अनिलामी और क्याशोंसे कानिमाक्य हुआ अवर्तमान विषयोंका बांखक और क्याशोंसे कानिमाक्य हुआ अवर्तमान विषयोंका बांखक हुआ अति मोहित होनेसे मोगोंको नहीं भोगता हुआ भी ब्युद्ध मावांके कर्मांकी बीचता है। ७०॥

वागे सुम वसुम और सुद इन तीन उपयोगोंको कहते हैं —[शुभपरिणामेन] दान पूजादि सुम

परिणामेन धर्मः पुष्यं मवति मुख्यवृत्या । असुहें हो इ अहम्मु अगुभपरिणामेन भव-त्यधमः पापम् । बोहि वि एहि विविज्यय द्वाभ्यां एताभ्यां मुभागुमपरिणामाभ्यां विविज्ञतः । कोऽतौ । सुद्ध मुद्धो मिन्यास्वरागाविरहितपरिणामस्तत्परिणतपुरुषो वा । कि करोति । ण बंधइ न बच्नाति । किम् । कम्मु ज्ञानावरणाविकर्मेति । तद्यया । कृष्णोपाधिपोतोपाधिरकिकववयमात्मा क्रमेण मुभागुमपुद्धोपयोगक्येण परिणामवर्षे परिणमति । तेन तु मिन्यास्वविययकषायाख्यलम्बनेन पापं बच्नाति । अहंसिद्धाचार्योपाध्यायसाधुगुणस्परणदानपूजाविना संसारित्यतिक्ठेदपूर्वकं तोर्यकरनामक्यविविधिष्ट-गुणपुष्यभनोहितवृत्या उद्याति । मुद्धात्मावलम्बनेन मुद्धोपयोगेन तु केवलक्षानाद्यन-नगुणकपं मोक्षं च लभते इति । अत्रोपयोगत्रयमधे मुख्यवृत्या गुद्धोपयोग एवोषावेय इस्पाभग्राः ॥ ७१ ॥ एवमेकचत्वार्रिशस्तुत्रप्रमितमहास्थलमच्ये सुत्रप्रक्षकेन मुद्धो-पयोगय्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमान्तरस्थलं गत्य ॥

अत ऊर्ध्वं तस्मिन्नेव महास्थलमध्ये पश्चदशसूत्रपर्यन्तं बोतरागस्वसंवेदनज्ञानी— मुख्यत्वेन ध्याख्यानं क्रियते । तद्यथा—

> वाणि लब्भइ मोउ पर इंदत्तणु वि तवेण । जम्मण-मरण-विविष्णयेख पड लब्सइ षाणेण ।। ७२ ॥

परिणामोसे [धर्मः] पुष्परूप व्यवहारधमं [परं] मुख्यतासे [भवति] होता है, [अञ्भेत] विषय कषायादि अशुम परिणामोंसे [अधर्मः] पाप होता है [अपि] और [एताभ्यां] इन [द्वाभ्यां] दोनोंसे [विवर्जितः] रहित [शुद्धः] मिथ्यास्व रागादि रहित शुद्ध परिणाम अथवा परिणामधारी पुरुष [कर्म] जानावरणादि कर्मको [न] तही [यथ्नाति] बौधता ॥ भावार्थ-जैसे स्फटिकमणि शुद्ध उज्ज्वल है, उसके जो काला डंक लगावें, तो काला मासूम होता है, और पीला डंग लगावें तो पीला मासता है, और यदि कुछ, मी न लगावे, तो शुद्ध स्फटिक ही है, उसी तरह यह आत्मा क्रमसे अशुम सुम सुद्ध इन परिणामोंसे परिणत होता है। उनमेंसे मिध्यात्व और विषय कथायादि अगुमके अवलम्बन (सहायता) से तो पापको ही बौधता है, उसके फलसे नरक निगोदादिके दु:खोंको भोगता है और अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु इन पांच परमेष्ठियोंके गुणस्मरण और दानपूजादि मुम क्रियाओंसे संसारकी स्थितिका श्रेदनेवाला को तीर्थंकरनामकर्म उसको आदि **छे विशिष्ट गुणरूप पुण्यप्रकृतियोंको अवां**इदीक वृत्तिसे बौंधता है । तथा केवल श्द्वारमाके अवसम्बनरूप शुद्धोपयोगसे उसी भवमें केवलज्ञानादि अनम्तगुणरूप मोक्षको चाता है। इन तीन प्रकारके उपयोगोंमेंसे सर्वया उपादेय तो मुद्रोपयोग ही है, अम्य नहीं है । और मुम अशुम इन दोनोंमेंसे अधुम तो सब प्रकार से निधिद्ध है, नरक निगोदका कारण है, किसी तरह उपादेय नहीं है--हेय है, तथा शुनोपयोग प्रथम अवस्थामें उपादेय है, और परम अवस्थामें उपादेय नहीं है, हेय है।। ७१।।

इस प्रकार इकतालीस दोहोंके महास्थलमें पांच दोहोंमें मुद्धोपयोगका व्याख्यान किया ।

दानेन रुप्यते भोगः परं इन्द्रत्वमपि तपसा। सन्ममरणविवर्तितं पदं रुप्यते ज्ञानेन ॥ ७२ ॥

वाणि इत्यावि । वाणि लब्बइ भोउ पर वानेन लम्यते पञ्चे निव्याभोगः परं नियमेन । इंदत्तणु वि तवेण इन्वरवमि तपसा लम्यते । कम्मणमरणविविज्याय जन्ममरणविविज्ञाते पउ पवं स्थानं लब्बइ लम्यते प्राप्यते । केन । णाणेण वीतराग-स्वसंवेवनक्वानेनेति । तथाहि । आहारामयभैषज्यशास्त्रवानेन सम्यक्त्वरिहितेन भोगो लम्यते । सम्यक्त्वरिहितेन प्रेयां निर्वाणं लम्यते तथापि विविधास्युवय-रूपः पञ्चे निव्याभा एव । सम्यक्त्वराहितेन तपसा तु यद्यपि निर्वाणं लम्यते तथापि विविधास्युवय-रूपः पञ्चे निव्याभा एव । सम्यक्त्वराहितेन तपसा तु यद्यपि निर्वाणं लम्यते तथापि वेवन्व्रवक्रवर्त्याविविधृतिपूर्वकेणेव । वेतरामस्वरंत्येवनसम्यक्तानेन सविकल्पेन यद्यपि वेवन्व्रवक्रवर्त्याविविधृतिविशेषो मवति तथापि निविकल्पेन मोक्ष एवेति । अत्राह प्रधा-कर्यष्टः । हे भगवान् यदि विकानमात्रेण मोक्षो भवति तिहि सांख्यावयो वदन्ति ज्ञानमात्राववेव मोक्षः तेषां किमिति वृषणं वीयते भवद्भिरिति । भगवानाह । अत्र वीतराग-निविकल्पनसंवेवनसम्यक्तानमिति भणितं तिष्ठिति तेन वीतरागविशेषणेन चारितं लभ्यते सम्यग्विशेषणेन सम्यक्त्वमि लभ्यते प्रस्ति कानमात्रमेव । तेन दूषणं भवते तु वीतरागविशेषणं नास्ति सम्यग्वशेषणं च नास्ति ज्ञानमात्रमेव । तेन दूषणं भवतीति भावायः ॥ ७२ ॥

अथ तमेवार्थं विपक्षद्रवणद्वारेण द्रदयति-

बाने पन्नह दोहोंमें बीतरानस्वसंवेदनजानकी मुख्यतासे व्यावधान करते है—[दानेन] दानते [परे] नियम करके [भोगाः] पांच द्रांग्न्यांके मोग [उध्यते] प्राप्त होते हैं, [अपि] और [तपसा] तपसे [द्रंद्रस्ते] प्रश्न-पांच मिनता है, तथा [झानेन] वीतरानस्वसंवेदनजानसे [जन्मसर्पांचिवार्वाक्षेत्र] वस्म करा मरणते रहित [परं] को मोज-प्य वह [उध्यते] मिनता है। आवार्ष —आहार कमय कीषण और बाखा इन चार तरहके दानोंको यदि सम्यक्त रिहत करे, तो भोगमुमिके सुख पाता है, तथा सम्यक्त्य सहित दान करे, तो परम्पराय मोझ पाता है। वस्ति पत्रस्त्र में वस्ति वस्ति करे, तो भोगमुमिके सुख पाता है, तो वस्त्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य विदेश चक्तवर्षी वांचिक विद्राप्ति मी पाता है, तो सम्यक्त्य मोझ पता है। वस्त्रम्य पत्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य स्त्रम्य स्त्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य स्त्रम्य वस्त्रम्य स्त्रम्य वस्त्रम्य स्त्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य स्तरम्य वस्त्रम्य स्तरम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य स्तरम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य वस्त्रम्य स्तरम्य स्तरम्य स्तरम्य स्तरम्य स्तरम्य स्तरम्य स्तरम्य वस्तरम्य वस्त्रम्य स्तरम्य सत्तरम्य सत्तरम्य सत्तरम्य स्तरम्य स्तरम्य स्तरम्य सत्तरम्य सत्तरम्य स्तरम्य सत्तरम्य सत्तरम्य सत्तरम्य स्तरम्य स्तरम्य सत्तरम्य स्तरम्य सत्तरम्य सत्त

वेड णिरंजणु इउँ मणइ णाणि मुक्कु ण मंति । णाण-विहीणा जीवडा चिर संसार ममंति ॥ ७३ ॥ देवः निरुकत एवं भणति क्लानेन मोक्षो न भ्रान्तिः। क्लानिडीना जीवाः चिरं संसारं भ्रमन्ति ॥ ७३ ॥

वेउ इत्यावि वेउ देवः किविशिष्टः। णिरंजणु निरञ्जनः अनन्तकानाविगुणसिह्न तोऽष्टादशयोषरिहृतश्च इउं भणइ एवं भणिति। एवं किस्। णाणि पुक्खु वीतराग— निविकल्पस्वसंवेदनरूपेण सम्यग्नानेन मोक्षो भवित। ण मंति न फ्रांतिःसंबेहो नास्ति। णाणविहोणा जोवडा पूर्वोक्तस्वसंवेदनकानेन विहोना जोवा चिरु संसाद भमंति चिरं बहुतरं कालं संसारं परिभ्रमन्ति इति। अत्र वीतरागस्वसंवेदनकानमध्ये यद्यपि सम्यक्तवावित्रयमस्ति तथापि सम्यग्नानस्यैव मुख्यता। विवक्षितो मुख्य इति वचना— विति मावार्थः॥ ७३॥

अथ पुनरपि तमेवायँ दृष्टान्तवार्षान्तिकाभ्यां निश्चिनीति—

णाण-विहीणहें मोक्ख-पउ जोव म कासु वि जोद ।

बहुएँ सलिल-विरोलियदें कर चोप्पडउ ण होद ॥ ७४ ॥

हानविहीनस्य मोजपर्द जीव मा कस्यापि अद्राक्षीः ।

वहना मलिङविङोडितेन करः विक्कणो न भवति ॥ ८४ ॥

णाण इत्यादि । णाणविहोणहं ख्यातिपूजालामादिबुष्टमावपरिणतिचलं मस कोऽपि न जानातीति मत्या वीतरागपरमानन्वैकसुखरसानुमवरूपं चित्तशुद्धिमकुर्बाणस्य बहिरङ्गबकवेषेण लोकरञ्जनं मायास्थानं तवेव शल्यं तत्प्रभृतिसमस्तविकल्पकञ्जोलमा-

आगे इसी अर्थको विपक्षीको दूषण वेकर हड़ करते है— [निरंजन:] अनन्त बानादि गुण सहित, और अठाइ दोष रहित, को [वेच:] सर्वज वीतरागदेव है, वे [पर्व] ऐसा [अणित] कहते है, कि [क्वांने] वीतरागतिविकल्य स्वयंवेदनरूप सम्प्रकान से ही [सोक्षः] मोल है, वि आंति:] इतमें संदेह तही है। और [क्वांनेतिविक्तं का विकास कर रहित को [जीवाः] जीव है, वे [चरं] बहुत कालतक [संसारं] संतारंगे [अर्मति] मटकते हैं। सावार्थ—वहाँ बीतरागस्वववेदनक्षानमें पर्वाप सम्प्रकार्वादि तीनों है, तो भी मुस्पता सम्प्रकारकी ही है। क्योंकि अधिवादवर्गमें ऐसा कपन किया है, कि जिसका कपन किया जावे, वह मुक्य होता है, अन्य गोण होता है, ऐसा जानना।।।०३॥

आगे फिर भी हसी कवनको दृष्टांत और दार्डातसे निस्पित करते हैं—[स्नानविद्दीनस्य] जो सम्पन्नानकर रहित मिलन विचा है, वयांत् अपनी वड़ाई प्रतिष्ठा लागादि दृष्ट मानोसे विसका विचा परिपात हुना है, और मनमें ऐसा जानता है, कि हमारी दुक्ताके कोई नहीं जान सकता, ऐसा समझकर बीतराज परामानंव जुलास के अनुभवक्य विचाली खुदिको नहीं करता, तथा बाहरसे बनुनाकासा केव सावाचारक्य लोकरंबनके लिये धारण किया है, यही सबसे है, इसी भेवसे हमारा

लात्यागेन निजगुद्धात्मसंवित्तिनिश्चयेन संज्ञानेन सम्यक्तानेन विना मोक्खपउ मोक्षपदं स्वरूपं जीव है जीव म कासु वि जोइ मा कस्याप्यद्राक्षीः । दृष्टान्तमाह । बहुएं सिललिवरोलियई बहुनापि सिललेन मिथतेन कर करो हस्तः खोप्पडउ ण होइ चिक्कनः स्निग्धो न भवतीति । अत्र यथा बहुतरमपि सिलले मिथतेऽपि हस्तः स्निग्धो न भवतीत । अत्र यथा बहुतरमपि सिलले मिथतेऽपि हस्तः स्निग्धो न भवतीत तथा बीतरागशुद्धात्मानुष्मृतिलक्षणेन ज्ञानेन विना बहुनापि तपसा मोक्षो न भवतीति तात्यर्यम् ॥ ७४ ॥

अय निश्चय नयेन यश्चिजात्मबोधन्नानबाह्यां ज्ञानं तेन प्रयोजनं नास्तीत्यमिप्रायं मनिस संप्रधार्यं सुत्रमिदं प्रतिपादयति—

> जं जिय-बोहरूँ बाहिरउ णाणु वि कज्जु ण तेण। दुक्खरूँ कारणु जेण तउ जीवहूँ होइ खणेण॥ ७५॥ यत् निजवोधाद्वाद्यं झानमि कार्यं न तेन। दःखस्य कारणे येन तपः जीवस्य भवति क्रणेन॥ ७५॥

जं इत्यादि । जं यत् णियबोह्हं बाहिरउ दानपूजातपश्चरणादिकं कृत्वापि दृष्ट-श्रुतानुभूतभोगाकांक्षावासिर्ताचत्ते न रूपलावण्यसौभाग्यबलदेववायुदेवकामदेवेन्द्रादिप-दप्राप्तिरूपभावि-भोगाशाकरणं यन्निदानवन्यस्तदेव शत्यं तत्प्रश्रुतिसमस्तमनोरयिव-कल्पज्वालावलीरहितत्वेन विशुद्धज्ञानदश्चनस्वभावनिजात्मावबोद्यो निजबोद्यः तस्मान्नि-

कस्याण होगा, इत्यादि अनेक विकल्पोंकी कल्कोलोंसे अपवित्र है, ऐसे [कस्यापि] किसी अज्ञानीके [मोक्षपर्य] मोक्ष-पर्यश [जीव] हे जीव, [मा द्राक्षीः] मत देल अर्थात् विना सम्यज्ञानके मोक्ष नहीं होता । उसका दृष्टां कहते हैं । [बहुना] बहुत [सिळ्टिविक्टोडितेन] पानीके मथनेले भी [करः] हाय [चिक्कणो] चौकना [न भवित] नहीं होता । क्योंकि जलमें चिकनापन है ही नहीं । जैसे जलमें चिकनाई नहीं है, वैसे बाहिए भेषमें सम्यज्ञानक नहीं है । सम्यज्ञानके विना महानृ तप करो, तो मी मोक्ष नहीं होता । क्योंकि सम्यज्ञानक जलाव्य बीतराण बुद्धारमाकी अनुभूति है, वहीं मोक्षका मुक्त हैं । वह सम्यज्ञानक स्वाप्त सम्यज्ञानक नहीं है, तीनों एक हैं ॥ अपा

अबोधादबाह्यम्। णाणु वि कञ्जुण तेण शाखादिजनितं झानमपि यत्तेन कार्यंनास्ति। कस्माविति चेत्। दुक्खहं कारणु दुःखस्य कारणं जेण येन कारणेन तउ वीतराग-स्वसंवेदनरहितं तदः जीवहं जीवस्य होइ मवति खणेण क्षणमात्रेण कालेनेति। अत्र यद्यपि शास्त्रजनितं झानं स्वगुद्धात्मपरिज्ञानरहितं तपश्चरणं च मुख्यवृत्या पुष्य-कारणं भवति तथापि मुक्तिकारणं न मवतीत्यमित्रायः॥ ७५॥

अथ येन मिध्यात्वरागाविवृद्धिर्भवति तवात्मज्ञानं न भवतीति निरूपयित—
तं णिय-णाणु जि होइ ण वि जेण पवड्डइ राउ ।
विणयर-किरणहें पुरज जिय कि विलसइ तम-राउ ॥ ७६ ॥
तम् निज्ञज्ञानमेन भवति नापि येन प्रवर्षते रागः।
विनक्रक्रियानां पुरतः जीव कि विलसित तमोरागः॥ ७६ ॥

तं इत्यादि । तं तत् णियणाणु जि होइ ण वि निजज्ञानमेव न भवति । येन ज्ञानेन कि स्वितरार्गानत्यानन्देकस्वभावनिजपरमात्मतत्वपरिज्ञानमेव न भवति । येन ज्ञानेन कि भवति । जेण पवड्ढइ येन प्रवधंते । कोऽसी । राउ गुद्धात्ममावनासमुत्पन्नवीतराग-परमानन्दप्रतिबन्धकपश्चे न्द्रियविषयाभिलाषरागः । अत्र दृष्टान्तमाह । दिणयरिकरणहें पुरउ जिय दिनकरिकरणानां पुरतो हे जीव कि बिलसइ कि विलसति कि शोमते अपि

इत्यिके मोगोसे जिसका चित्त त्म रहा है, ऐसा अज्ञानी जीव कप-लावण्य सौमायका अभिलाधी वासुदेव चकवर्ती-तदके मोगोंकी वाखा करे, बान पूजा तराज्यणादिकर मोगोंकी असिलापा करे, वह निवानवंध है, सो यह बड़ी ग्रस्थ (कीटा) है। इस गाव्यके रिहल जो आस्काजान उसके विजा जाव-जास्त्राविक जान मोश्रका कारण नहीं है। वस्पोंकि बीतरागस्वरवेदनज्ञान रहित तम भी दुःखका कारण है। जान रिहत तम पी दुःखका कारण है। जान रिहत तम्पे जो सतारकी सम्पदार्थे मिलती हैं, वे क्षणजंपूर है। इसकिये यह निष्यय हुआ, कि आस्मज्ञानसे रिहत जो ग्रास्त्रका ज्ञान और तत्यस्वरवाधि हैं, उनके मुख्यताकर पुण्यका बंध होता है। उस पुण्यके प्रमावंध जयतकी विभूति पाता है, वह क्षणजंपूर है। इसकिये अज्ञानियोक्त तम और तत्यस्वरक्षि है। उस पुण्यके प्रमावंध जयतकी विभूति पाता है, वह क्षणजंपूर है। इसकिये अज्ञानियोक्त तम और अत्य वर्धि पुण्यका कारण है, तो भी मोजका कारण नहीं है। एस। जारण करते है—

बार्य जससे मिन्न्याल रानारक्का हुढि हा, वह बारमजान नहीं है, एका तक्कण करते हु— [बीब] हे बीब, [तन] वह [निज्ञहानं एवं] वीतराम नित्यानंद अवंदस्थाव परमास— तत्त्वका परिज्ञान ही [नापि] नहीं [संबित] है, दिव] जिससे [रागः] पर्यक्षणे ग्रीति [प्रवर्षते] बड़े, [दिनकरिकरणानां पुरतः] सुबंकी किरणोंके आगे [तमोरागः] अव्यकारका फैताब [कि विल्ञसित] कैसे शोमायमान हो सकता है ? नहीं हो सकता ।। सावार्थ—बुद्धारमकी मानतांके उत्पन्न को बीतराम परम आगंद उत्पक्त गत्रु पंत्रीस्त्रीकि विषयांकी अभिज्ञाण जिस्से हो, वह निज्ञ (आरम) जान नहीं है, अज्ञान ही है। जिस जगह वीतराममान है, वही सम्ययान है। हासी बातको हद्दांत देकर हड़ करते हैं, सो सुनों। हे जीब, जैसे सुबंके प्रकासके बाये अव्यक्तरा नहीं शोमा देता, वैसे ही आरमजानमें विषयोंकी अभिजामा [इण्ड्या] नहीं शोमानी । यह तु नैव । कोञ्सौ । तभराज तमोरागस्तमोब्याप्तरिति । अत्रेवं ताल्पर्यम् । यस्मित् शाङ्का-म्यासक्षाने जातेऽप्यनाकुलस्वलक्षणपारमाधिकसुखप्रतिपक्षमूता आकुलस्वोत्पादका रागाययो पुढ्ढिं गच्छन्ति तम्निश्चयेन ज्ञानं न भवति । कस्मात् । विशिष्टमोक्षफला— भाषाविति ॥ ७६ ॥

अब ज्ञानिनां निजशुद्वास्मस्बरूपं विहाय नान्यस्किमप्युपादेयमिति वर्शयति— अप्पा मिल्लिव णाणियहें अण्णु ण सुंबर बल्बु। तेण ण विसयहें मणु रमइ जाणंतहें परमस्बु॥ ७७॥ आत्मानं मुक्रवा ज्ञानिना अन्यक्र मुन्दरं वस्तु। तेन न विषयेषु मनो रमते जानतां परमार्थम्॥ ७०॥

अप्पा इत्यावि । अप्पा मिल्लिवि शुद्धबुद्धं कस्वभावं परमात्मपदार्थं मुक्त्वा णाणियहं ज्ञानिनां मिष्यात्वरागाविपरिहारेण निजशुद्धात्मद्रव्यपरिज्ञानपरिणतानां अण्णु ण सुंवद वत्यु अन्यन्न सुन्वरं समीचीनं वत्तु प्रतिभाति येन कारणेन तेण ण विसयहं मणु रमद्द तेन कारणेन शुद्धात्मोपलब्धिप्रतिपक्षभूतेषु पञ्चेन्द्रियविषय- स्पकामभोगेषु मनो न रमते । कि कुर्वताम् । जाणंतहं जानतां परमत्यु वीतराग-सहज्ञानन्वैकपारमाध्यकसुखाविनाभूतं परमात्मवेवित तात्पर्यम् ॥ ७७ ॥

अय तमेवार्थं दुष्टान्तेन समर्थयति--

निक्ययसे जानना। शास्त्रका ज्ञान होनेपर मी जो निराकुलतान हो, और आकुलताके उपजाने-वासे आस्पीक-मुखके देरी रामार्थिक जो बुढिको प्राप्त हो, तो यह ज्ञान किस कामका? ज्ञान तो वह है, जिससे आकुलता मिट जावे। इससे यह निक्चय हुआ, कि बाह्य पदार्थीका ज्ञान मोका-फक्सके अमाजदे कार्यकारी नहीं है। 1841।

आगे इसी कवनको हष्टांतसे हद करते हैं-[ज्ञानमर्थ आत्मानं] केवलज्ञानादि अनंतगुणमयी

अप्पा मिरिक्षि जाणमञ्ज चित्ति ज लगाइ अण्यु । मरगउ जे परियाणियस तहुँ कच्चे कस गण्यु ॥ ७६ ॥ आत्मानं मुक्त्वा झानमयं चित्ते न लगति अन्यत् । मरकतः येन परिज्ञातः तस्य काचेन कुतो गणना ॥ ७८ ॥

अप्पा इत्यादि । अप्पा मिल्लिव आत्मानं मुक्त्वा । क्यंपूतम् । णाणमउ ज्ञानमयं केवलज्ञानान्तभू तानन्तगुणमयं चित्ति मनसि ण लग्गइ न लगति न रोचते न प्रतिमाति । किस् । अण्यु निजपरमात्मस्वरूपाबन्यत् । अत्रार्थे दृष्टान्तमाह । मरगउ जें परियाणियउ मरकतरत्नविशेषो येन परिज्ञातः । तहुँ तस्य रत्नपरीका-परिज्ञानसहितस्य पुरुषस्य कच्चें कउ गण्यु काचेन किं गणनं किमपेक्षा तस्येत्यिमप्रायः ॥ ७८ ॥

अथ कर्मफलं मुझानः सन् योऽसौ रागद्वेषं करोति स कर्म बघ्नातीति कथयित—
भृं जांतु वि णिय-कम्म-फलु मोहद्दें जो जि करेद ।
भाउ असुंदर सुंदर वि सो पर कम्मु जणेद ।। ७६ ।।
मुझानोऽपि निजकर्मफलं मोद्देन य एव करोति ॥
भावं असुन्दरं सुन्दरमिष स परं कर्म जनयित ।। ७९ ॥

भुं जंतु वि इत्यादि । भुं जंतु वि भुञ्चानोऽपि । किस् । णियकम्मफलु वीतराग-परमाह लादरूपगुद्धात्मानुभृतिविपरीतं निजोपांजितं ग्रुमाग्रुभकर्मफलं मोहद्दं निर्मोह-गुद्धात्मप्रतिकूलमोहोदयेन जो जि करेइ य एव पुरुषः करोति । कस् । भाज भाषं परिणामस् । किविशिष्टम् । असुं वर सुं दर वि अग्रुमं ग्रुममपि सो परस एव भावः कम्मु जणेइ गुमाग्रुमं कर्म जनयति । अयमत्र मावार्षः जवयागते कर्मणि योऽसी बात्मार्के [सुक्त्या] कोक्कर [अन्यत्] दूसरी वस्तु [चित्ते] मात्मार्थे मनमें [न छगति] नहीं क्वती । उक्का इष्टात्व यह है, कि [येन] जियते [मरकतः] मरकतमणि (रक्त) [परिक्वारः] बात क्वार्, [तस्य] उत्तको [काचेक दुक्तें की क्या जकता है ? असी तस्तु विसक्त किया गाया, उत्तके दृतरे पदार्थोकी बाह्या नहीं रहती ॥ ७६ ॥

आगे कर्म-फलको मोगता हुआ वो राग दें प करता है, वह कर्मीको बीचता है—[य एव] को बीव [लिजक्रमेफर्ट] अपने कर्मीके फलको [मुंबानोऽपि] मोगता हुआ मी [मोहेल] मोहवे [खासुंदर सुंदर अपि] मले और दुरे [आवं] परिणामीको [करतित] करता है, [सा:] वह [परं] केवल [क्स्म जनपति] कर्मको उपजाता (बीवता) है। आवार्य—मीतराम पर्वाच्य लाहुलावकल बुद्धारमाकी अनुपूरित विचरते जो अबुद्ध रागाविक विमाय उनसे उपार्वन किम यसे बुद्ध सक्ष वक्त करते फलको मोगता हुआ को अज्ञानी औष मोहके उदयसे हुई विचार माव करता है, वह नये कर्मीका बंच करता है। सारांव यह है, कि जो निज स्वनावसे च्युत हुआ उदयसे

स्वस्वमावच्युतः सन् रागद्वेषौ करोति स एव कमं वध्नाति ॥ ७६ ॥ अच उदयागते कर्मानुबवे योऽसौ रागद्वेषौ न करोति स कमं न वध्नातीति कथयति-

भुं जंतु वि णिय-कम्म-फलु जो तहिँ राउ ण जाइ। सो णवि बंधइ कम्मु पुणु संचिउ जेण विलाइ।। ८०॥ सुद्धानोऽपि निजकर्मफले यः तत्र रागं न याति। स नैव बम्नानि कमें पुनः संचितं येन विलीयते॥ ८०॥

भुं खंतु वि इत्यादि । भुं खंतु वि भुञ्जानोऽपि । किम् । णियकस्मफलुं निजकसंफलं निजगुद्धात्मोपलस्मामावेनोपाजितं पूर्वं यत् गुमागुमं कमं तत्य फलं जो यो जीवः तिह तत्र कर्मानुमवप्रस्तावे राउ ण जाइ रागं न गच्छिति वीतरागचिवानव्यंकस्य— मावगुद्धात्मतत्त्वमावनोत्प्रभुखामृतनृतः सन् रागद्वेषौ न करोति सो स जीवः णिव खंघइ नैव बच्नाति । कि न बच्नाति । कम्मु ज्ञानावरणादि कमं पुणु पुनरिप । येन कर्मबन्धामावपरिणामेन कि भवति । संचित्र जेण विलाइ पूर्वसचितं कर्म येन वीत—रागपरिणामेन विलयं विनाशं गच्छतीति । अत्राह प्रमाकरत्रष्टः । कर्मोदयफलं भुञ्जानोऽपि ज्ञानो कर्मणापि न बच्यते इति सोक्यादयोऽपि ववन्ति तेषां किमिति व्यष्टं वितरां मगवानाह । ते निजगुद्धात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागचारि-त्रवणं वीतर कराणेन तेषां वृष्णणीति तात्पर्यम् ॥ ६० ॥

क्कानसे नहीं बेंचता⁷ ऐसा सांस्य आदिक भी कहते हैं, उनको तुम दोष वधीं देते हो ? उसका समाधान श्रीगुढ करते हैं—हम तो आस्मान संयुक्त मानी श्रीवॉकी वर्षत्राखे कहते हैं, वे झानके प्रमादसे कर्मफल भोगते हुए भी राव ढेंच माच नहीं करते। इसलिये उनके नये बंचका अमाच है, और वो मिच्याइडी झानमावसे बाह्य पूर्वोपाजितकमें—कत्तको मोगते हुए रानी ढेंची होते हैं, उनके अवस्य बंच होता है। इस तरह सांख्य नहीं कहता, वह बीतरावचारित्रसे रक्तित क्षवन

आये जो उदयप्राप्त कर्मोंमें राग द्वेष नहीं करता, वह कर्मोंको भी नहीं बाँवता, ऐसा कहते

आये हुए कर्मोंमें राग द्वेष करता है, वही कर्मोंको बाँघता है।। ७६।।

हु—[बिज्जकर्मफळं] बपने बांचे हुए कर्मोंके फलको [स्र्रंजानोऽिष] मोगता हुआ भी [तत्र] उस फलके सोमनेमें [या:] जो बीच [दार्ग] राग ढेंचको [न याति] नहीं प्राप्त होता [सा:] वह [पुना कर्म] फिर कर्मको [तैन] नहीं [बफनाति] बोचता, [थेन] जित कर्मबंधामाव परिणामसे [स्ंचितं] पहले बीचे हुये कर्म मी [बिजीयते] नाग हो जाते हैं। भावार्थ—निज बुढास्पाके ज्ञानके अवाबसे उपार्जन किये को खुम अखुम कर्म उनके फलको मोगता हुआ भी बीतराव चिंदानंद परमत्वमावक्य बुढास्पतर-वर्मी मावनाते उत्पन्न करीतिहमयुजक्य अमृतते हुत हुआ को रागी ढेंची नहीं होता, वह बीचे कर ज्ञानवरणाति कर्मोको नहीं बीचता है, और नये कर्मोका रागी देवी नहीं होता, वह बीचे कर्मोको तिर्जे स्वाप्त निर्जेश होते में सावीन कर्मोको निर्जेश होते है। यह संवर्षके निर्जेश निर्जेश होते मोजका मूल है ? ऐसा क्वन बुतकर प्रवाचत्रकेष्ट में कर्मको भीवता हुआ भी

अच याबत्कालमणुमात्रमपि रागं न मुखति तावत्कालं कर्मणा न मुख्यते इति प्रतिपादयति-

्रजो अणु-मेल् वि राउ मणि जाम ण मिल्लइ एस्यु । सो णवि युद्धइ ताम जिय जाणंतु वि परमस्यु ॥ ६९ ॥

यः अणुमात्रमपि रागं मनसि यावत् न सुद्धाति अत्राः

स नैव मुख्यते तावत् जीव जानजपि परमार्थम् ॥ ८१ ॥

को इत्यावि । जो यः कर्ता अणुनेस् वि अणुनात्रमणि सुक्ष्ममणि राउ रागं वीतरागसवानन्वैकगुद्धात्मनो विलक्षणं पश्चे नित्यविवयमुख्यामिलावरागं मणि मनसि काम ण मिल्लइ यावन्तं कालं न मुखति एत्यु अत्र जगित सो णवि मुख्यइ स बीवो नेव मुख्यते ज्ञानावरणाविकमंणा ताव तावन्तं कालं जिय हे बीव । कि कुर्वकृषि । काणंतु वि वीतरागानुष्ठानरहितः सन् शब्बमात्रेण जानकृषि । कं जानन् । परमत्यु परमार्थशब्वाच्यानिजगुद्धात्मतत्त्वमिति । अथमत्र भावार्थः । निजगुद्धात्मस्वभावकानेऽपि गुद्धात्मोपलिक्यलक्षणवीतरागचारित्रमावनां विना मोक्षं न समत इति ॥ ८९ ॥

अस निविकल्पात्मभावनाशून्यः शास्त्रं पठन्नपि तपश्चरणं कुर्वेन्नपि परमार्थं न वेत्तीति कपयति---

> बुक्सइ सत्बद्धं तउ चरह पर परमत्यु ण बेह। ताब ण मुंचह जाम णिंब हृहु परमत्यु मुजेह।। ८२।। बुम्बते शास्त्राणि तपः चरति परं परमार्थं न चेति। ताबत्त न मुच्यते यावत् नेव एनं परमार्थं मनुते।। ८२॥

बुज्यतः इत्यादि । बुज्यतः बुज्यते । कानि सत्यदः शास्त्राणि न केवलं शास्त्राणि बुज्यते तउ चरइ तपश्चरति पर परंकितु परमस्युण वेद्र परमार्चं न वेति न खा-

करता है। इसलिए उन सांक्यादिकोंको दूषण दिया जाता है। यह तात्ययं जानना ॥ ००॥ जागे जबतक परमाणुमात्र भी रागको नहीं छोड़ता—सारण करता है, तबकक कमीसे नहीं खुटता, ऐसा कपन करते है—[या] जो जीव [अणुमात्रंत्रं अपि] पोड़ा मी [रागें] राग [मलिख] मनसेसे [यावत्] जबतक ित्रते हैं—[यावत्] जबतक कित्रते हैं—[यावत्] जबतक ित्रते हैं—[यावत्] जवतक [जीव] हे बीव, [परमार्थ] तिज खुटासनत्त्रको [जानक्रपि] शब्दते केवल जानता हुवा नी विच] तहीं [कुक्यते] मुक्त होता।। माजार्थ—जी वीतराग सवा आनंत्रक्य खुटासमात्रके सिह्त पंत्रीमत्रयोकी क्यांनी हम्बा स्वता है, मनमें थोड़ासा भी राग एकता है, वह आपनमानके बात्याको शब्दमात्र जानता हुवा मी वीतराणकारिक्की माजानके विना मोजको नहीं पाता। = १॥

आगे को निर्विकल्प बास्प-नावनासे सून्य है, वह सास्त्रको पढ़ता हुआ भी तथा तपश्चरण करता हुआ भी परमार्थको नहीं जानता है, ऐसा कहते हैं—[शास्त्राणि] जाल्नोंको [नुष्यते]

नोर्ति । कस्माक्ष बेलि । यद्यपि व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकशास्त्रेण जायते तथापि निरचयेन वीतर्रागस्वसंवेदनज्ञानेन परिच्छिद्यते । यद्यप्यमशनाविद्यादशिवधतपश्चरणेन बहिरङ्गसँहकारिकारणभूतेन लाध्यते तथापि निरचयेन निवकत्यगुद्धात्मविधातपश्चरणेन बहिरङ्गसँहकारिकारणभूतेन लाध्यते तथापि निरचयेन निवकत्यगुद्धात्मविधान्तिलक्ष- णवीतरागचारित्रसाध्यो योऽसी परमार्थशब्दवाच्यो निजगुद्धात्मा तत्र निरन्तरानुष्ठाना- भावात् ताथ ण मुं चह तावन्तं कालं न मुख्यते । केन । कर्मणा जाम णवि इहु परमत्यु मुणेष्ठ यावन्तं कालं नेवेन पूर्वोक्तकक्षणं परमार्थं मनुते जानाति श्रद्धत्ते सम्यगनुभवतीति । इदमत्र तात्ययंम् । यथा प्रदोपेन विवक्षितं वस्तु निरोक्ष्य गृहीत्वा च प्रदोपत्यज्ञयते तथा ग्रुद्धात्मतत्त्वप्रतिपादकशास्त्रेण ग्रुद्धात्मतत्त्वं ज्ञात्या गृहीत्वा च प्रदोपत्त्यज्ञयते तथा ग्रुद्धात्मतत्त्वप्रतिपादकशास्त्रेण ग्रुद्धात्मतत्त्वं ज्ञात्या गृहीत्वा च प्रदोपत्त्यज्ञयते ।

अथ योऽसी शास्त्रं पठक्षपि विकल्पं च मुखति निश्चयेन देहस्य शुद्धात्मान न मन्यते स जडो भवतीति प्रतिपादयति—

> सस्यु पढंतु वि होइ बाडु जो ण हणेइ वियप्पु । वैहि बसतु वि णिम्मलज णवि मण्णाइ परमप्पु ॥ ८३ ॥ शास्त्रं पठणपि भवति जड. य न हन्ति विकल्पम् । देहे वसन्तमपि निर्मेलं नैव मन्यते परमात्मानम् ॥ ८३ ॥

सत्यु इत्यादि । सत्यु पढंतु वि शास्त्रं पठक्रपि होइ जडु स जडो भवति यः कि

काने को शास्त्रको पढ़ करके नी विकल्पको नहीं छोड़ता, और निश्चयसे खुद्धांस्माको नही

जानता है [तपः चरित] जोर तपस्या करता है, [पर] कैंकिन [चरमार्थ] परमारमको [मंचित्र] मुझ्के जानता है, [यावत] जोर जवतक [पर्य] पूर्व कहे हुए [परमार्थ] पुरमारमको [तैय महुते] गही जानता है, [यावत] जोर जवतक [पर्य] पूर्व कहे हुए [परमार्थ] पुरमारमको [तैय महुते] गही जानता, मा जच्छी तरह जहुम्य नही करता है [तावत] नवतक [न मुख्यरे] नहीं छुटता। आवार्थ — क्यपि व्यवहारनवरे जातम ज्यातम्यमाकोरे जांना जाता है, तो मी निक्यनवनय से निक्यलक्ष्मीतरामचारित्र हो से आत्मार्थ किदि है। विव बीतरामव्यविक्त बुद्धान्यों निक्या होना ही लक्ष्म है। से वीतरामव्यविक्त कावस्थानिक विद्य है। विव वीतरामव्यविक्त व्यवस्थानिक विद्याम होना ही लक्ष्म है। से वीतरामव्यविक स्वयवस्थानिक वावस्थानिक तथा वाह्य तस्त्र जातमात्रिक विद्य है। विव वीतरामवायिक स्वयवस्थानिक वावस्थानिक तथा वाह्य तस्त्र कावस्थानिक विद्य नहीं है। व्यवतक निक्ष युद्धान्यत्यक स्वयव्य नहीं छूटता। दस्ते यह निक्य हुआ कि कोच वाले, जब्दा करे, न अनुमने, तदस्त्र कर्मवयं नहीं छूटता। इससे यह निक्य हुआ कि कोच वाले हुआ कि कोच वाले हुआ के वीत्रके वस्त्र करनेका कावस्थानिक तथा व्यवस्थानिक विद्य है कीच सामका आत्म प्रमाण करने हुआ कि कोच वाले हुआ कि कोच वाले हैं, जीर वीयकको कोइ देते हैं, उसी तरह खुद्धान्यत्यक्षेत्र वेत हैं, उसी तरह खुद्धान्यत्यक्षेत्र वेत हैं, उसी तरह खुद्धान्यत्यक्षेत्र व्यवस्थानिक करनेका कावस्थानिक विद्य हुद्धानिक स्वयवस्थानिक करनेका कावस्थानिक कावस्थानिक विद्य हुद्धानिक स्वयवस्थानिक कावस्थानिक विद्य हुद्धानिक स्वयवस्थानिक कावस्थानिक विद्यानिक व्यवस्थानिक विद्यानिक व्यवस्थानिक विद्यानिक विद्यानि

करोति । जो ण हणेइ वियप्यु यः कर्ता साखाम्यासफलभूतस्य रागाविविकल्परहिलस्य निजगुद्धात्मस्यभावस्य प्रतिपक्षभूतं मिण्यात्वरागाविविकल्पं न हन्ति । न केवलं विकल्पं न हन्ति । वेहि वसंतु वि वेहे वसन्तमिष णिम्मलउ निर्मलं कर्ममलरहितं णवि मण्णइ नेव मन्यते न श्रद्धल्ते । कम् । परमप्यु निजपरमात्मानिमिति । अत्रैदं व्याख्यानं ज्ञात्वा जिश्रुप्तमाधि कृत्वा च स्वयं भावनीयम् । यदा तु जिशुम्तिगुप्तसमाधि कर्तुं नायाित तदा विषयकषायवश्चनार्थं गुद्धात्मभावनास्मरणदृद्धीकरणार्थं च बहित्विषये व्यवहारज्ञा-नशृद्धपर्यं च परेषां कथनीयं किंतु तथािष परप्रतिपावनव्याजेन गुख्यवृत्या स्वकोयजीव एव संबोधनीयः । कथिमिति वेत् । इदमनुषपक्षमिदं व्याख्यानं न भवित मबीयमनित यदि समीवीनं न प्रतिभाति तहि त्वमेव स्वयं किं न भावयसीति तात्ययंस्य ।। द ३ ।।

अथ बोधार्थं शास्त्रं पठन्नपि यस्य विशुद्धात्मप्रतीतिलक्षणो बोधो नास्ति स मूडो मक्तीति प्रतिपाडयति---

> बोह-णिमित्ते सत्यु किल लोइ पढिकजइ इस्यु । तेण वि बोहु ण जासु वह सो कि मूढु ण तत्यु ॥ ६४ ॥ बोधिनिमित्तेन शास्त्र किल लोके पद्यते अत्र ॥ तेनापि बोधो न यस्य वरः स किं मुढो न तथ्यम् ॥ ८५॥

बोह्र इत्यादि । बोधनिमित्ते न किल शास्त्रं लोके पठपते अत्र तेनैव कारणेन बोधो न

मानता जो कि मुद्धारमदेव देहरूपी देवालयमे मीजूद है, उसे न ज्यावता है, वह मुर्ख है, ऐसा कहते है—[या] जो औव [प्राप्त्र] वातरको [यठक्रांप] पढ़ता हुजा मी [विकरूप] विकारको [न] हिंत] नहीं दूर करता, (मेटता) वह [जाडो भवति] मुर्ख है, वो विकरूप ने निर्दात, वह [हों हो] महीं दूर करता, (मेटता) वह [जाडो भवति] मुर्ख है, वो विकरूप ने निर्दात, वह [देहे] हरीरमें [वस्तेतमि] रहते हुए भी [निसंख परमात्मानं] निर्मेख परमात्माको हो नहीं कर तथा विकरूप ने को दूर करता, और निव्य बुदारमाको ज्यावना । इतिया न को दूर करता, और निव्य बुदारमाको ज्यावना । इत का व्यवस्थानको जानकर तीन मुसियों न हो, परमतमायिमे जाकड हो के निवस्वक्ष्मका ज्यान करता। वेकिन जवतक तीन मुसियों न हो, परमतमायिमे जाकड हो के निवस्वक्ष्मका ज्यान करता। वेकिन जवतक तीन मुसियों न हो, परमतमायि न जाक, (हो सके) तवतक विषय क्यायों हे हंतनेके लिये परविचित्तको वर्मोपदेश केता, उसमें भी परके उपयोग के वह केता केता है हो निवस्वक्षमको स्थान क्यायों है हंतनेके लिये परविचित्तको वर्मोपदेश केता है केता केता केता है से परविचित्तको वर्मोपदेश केता है स्थान केता है से परविचित्तको करते हैं से परविचित्तको करते हैं से परविचित्तको करते से सममें अवसी नहीं करती, तो पुत्तको ची पत्न वात मेरे सममें जब्दी नही स्वती, तो पुत्तको ची महीं नहीं करती, तो पुत्तको नी महीं नित्तकी होंगी, तुम भी अपने नमने विव्यार करेंगे । स्वत्ति तो पुत्तकी नी महीं करती होंगी, तुम भी अपने नमने विव्यार करेंगे ।

आगे ज्ञानके लिए गास्त्रको पढते हुए भी जिसके आरम-ज्ञान नहीं, वह मूर्ज है, ऐसा कथन करते हुँ-[अन्न छोके] इस लोकर्में [किन्ड] नियमसे [बीधनिमिस्रोन] ज्ञानके निमित्त [झास्त्रं]

यस्य कथंभूतः । बरो बिशिष्टः । स कि भूढो न भवति किंतु भवत्येव तथ्यमिति । तख्या । अत्र यद्यपि लोकथ्यवहारेण किंवगमकवादिवाग्मित्वादिलक्षणशास्त्रजनितो बोधो भण्यते तथापि निश्चयेन परमात्मप्रकाशकाध्यात्मशास्त्रजेत्ते बोद्यो प्रस्तु । तस्त्र । तसानुवोधेन विना शास्त्रे पिठतेऽपि भूढो भवन्तीति । अत्र यः कोऽपि परमात्मध्यक्षमस्प्रसास्त्रं ज्ञात्वापि वोतरागभावनां करोति । अत्र यः कोऽपि परमात्मबोधजनकमस्प्रशास्त्रं ज्ञात्वापि वोतरागभावनां करोति स सिद्धधतीति । तथा चोक्तम्—"बीरा वेरगपपरा योवं पि हु सिविध्वज्ञण सिज्मति । ण हु सिक्मति विरागेण विणा पिढवेषु वि सत्यवस्थयु ॥" परं किन्तु—"अक्षयद्या जो यंतु ठिउ अप्य ण विश्वज्ञ चित्तु । कणविरहियय पलावृ त्रिपु पर सानिह्य बहुत्तु ॥" इत्यादि पाठमात्रं गृहीत्वा परेषा बहुशास्त्रज्ञानिनां दूषणा न कर्तव्या । तैष्टृश्चतैप्य-स्पेषामस्प्युत्तपोधनानां दूषणा न कर्तव्या । कर्तव्या । कर्तव्या । कर्तव्या । तैष्टृश्चतैप्य-स्पेषामस्प्युत्तपोधनानां दूषणा न कर्तव्या । कर्तव्या । कर्तव्या । कर्तव्या । तथ्ये कृत्ने मित पर-स्परं रागद्वेषोत्पत्तिभवति तेन ज्ञाननतप्रवरणाविक नश्यतीति भावार्यः ॥ ५४ ।।

अथ बीतरागस्वसंवेदनज्ञानरहितानां तीर्थभ्रमणेन मोक्षो न मवतीति कथयति—

तित्यर्डे तित्यु भमंताहँ मूढहँ मोक्खु ण होइ । णाण-विविज्ञित जेण जिय मुणिवरु होइ ण सोइ ॥ ८५ ॥

सास्त्र [पठ्यते] पढ़े जाते हैं, [तेनापि] परतु शास्त्रक पढनेसे मी [यस्य] जिसको [सरः [बोध: न] उत्तम ज्ञान नही हुआ, [स] वह [कि] क्या [मुट: न] मूर्ख नही है ? [तुध्यं] मखं ही है इसमे सदेह नही ॥ भावाथ-इस लोकमें यदापि लोक व्यवहारसे नवीन कविताका कर्ता कवि, प्राचीन काव्योकी टीकाके कर्त्ताको गमक, जिससे बादमे कोई न जीत सके ऐसा वादित्व, और श्रोताओं के मनको बनुरागी करनेवाला शास्त्रका वक्ता होनेरूप वाग्मित्व, इत्यादि लक्षणोवाला शास्त्रजनित ज्ञान होता है, तो भी निश्चयनयसे बीतरागस्वसवेदनरूप ही ज्ञानकी अध्यारम-शास्त्रो-में प्रशासा की नबी है। इसलिये स्वसवेदन ज्ञानके विना शास्त्रोके पढ़े हुए भी मूर्ख हैं। और जो कोई परमात्मकानके जल्पन करनेवाला खोटे बोडे शास्त्रोको भी जानकर बीतराय स्वसवेदनज्ञान-की मावना करते हैं, वे मुक्त हो बाते हैं। ऐसा ही कथन प्रश्योमें हरएक जगह कहा है, कि वैराम्य-में लगे हुए जो मोहशत्रको बीतनेवाले हैं, वे बोडे शास्त्रोंको ही पढ़कर सुघर जाते हैं—मुक्त हो जाते हैं, और वैराध्यके विना सब शास्त्रोको पढ़ते हुए मी मुक्त नहीं होते । यह निक्चय जानना परंतु वह कचन अपेकासे है। इस बहानेसे शास्त्र पढनेका अञ्चास नहीं छोडना, और वो बिशेष शास्त्रके पाठी हैं, उनको दुवल न देना । जो शास्त्रके अक्षर बता रहा है, और बारमामें चित्त नहीं लगाया बहु ऐसे जानना कि जैसे किसीने कण रहित बहुत मूसेका डेर कर लिया हो, वह किसी कामका नहीं है। इत्यादि पीठिकामात्र सुनकर जो विदेश शास्त्रज्ञ हैं, उनकी निदा नहीं करनी, और जो बहुशृत हैं, उनको मी अल्प शास्त्रक्रोंकी निंदा नहीं करनी चाहिए । क्योंकि परके दोष ग्रहण करने-से रान देवनी उत्पत्ति होती है, उससे ज्ञान और तपका नाग होता है, यह निश्चयसे जानना ॥६४॥ वागे बीतरागस्वसवेदनज्ञानसे रहित बीबोंको तीर्थ-भ्रमण करनेसे भी मोक्ष नहीं है, ऐसा कहते तीर्थं तीर्थं भ्रमतां मृदानां मोक्षो न सवति । ज्ञानविवर्जितो येन जीव मुनिवरो सवति न स एव ॥ ८५॥

तीर्षं तीर्षं प्रति ध्रमता मूढास्मना मोक्षो न भवति । कस्मावित चेत् । कानविर्वाकतो येन कारणेन हे जीव मुनिवरो न भवति स एवेति । तवाहि । निवंविपरमात्मभावनोत्पक्ष-वितागपरमाङ्कादस्यन्वसुन्वरानन्दरूपनिसंलनोरपुरप्रवाहिनिक्षंरक्षानवर्शनाविगुणसमूहच-व्यनाविद्वमवनराजितं वेवन्द्रचक्रवितगणधराविभव्यजीवतीर्थयात्रिकसंसूहअवणमुखकर-विव्यव्यविक्तिभ्रम्भावित्वविद्यपिक्षकोलाहलमनोहरं यवह्र्वतितरागसर्वक्रस्वरूपं सदेव निव्यव्यनगञ्जावित्यं लोकव्यवहारप्रसिद्धं गङ्गाविकस् । परमनिश्चयेन तु जिनेश्वरपरमन्तीर्थसहसंसंसारतरणोपायकारणभ्रुतस्वाद्वीतरागनिविक्तस्वपरमसमाधिरतानां निजगुद्धात्म-तत्वस्वस्तरणमेव तीर्षं, व्यवहारेण तु तीर्थकरपरमवेवाविगुणस्मरणहेतुभूतं मुख्यवृत्त्या पुष्यवन्धकारणं तन्निविणस्यानाविकं च तीर्थमिति । अयमत्र भावार्थः । पूर्वक्तं निश्चय-तीर्थं श्रदानपरिकानानुष्टानरहितानामज्ञानिनां श्रेवतीर्थं मुक्तिकारणं न भवतीति ॥६५॥

अथ ज्ञानिनां तथैवाज्ञानिनां च यतीनामन्तरं दर्शयति-

णाणिहिं सूबहें मुणिबरहें अंतर होइ महंतु । बेहु वि मिल्लइ णाणियत जीवई भिण्णु मुणंतु ॥ ८६॥ ज्ञानिनां मूदानां मुनिबराणा अन्तरं मबति महत्। बेहमपि मुख्यति ज्ञानी जीवाद्विष्ठं मन्यमानः॥ ८६॥

है—[तीर्थ तीर्थ] तीर्थ तीर्थ प्रति [असवा] अयण करनेवाले [सृहानां] पूलांको [सोक्षाः] पुरिक [न अवि] नहीं होती, [जीव] हे जीव, [येन] वगोकि वो [झानविवर्जितः] जानरहित है, [स एव] वह [प्रतिवरः न अवि] जुनीन्वर तहीं है, वो समस्त विकर्तनाली सहित होके अपने स्वक्यमे रसे, वे ही गोक पाते हैं। आवार्य—निर्वाय परामस्पाकी मावनावे उत्पन्न हुवा जो वीतरान परम वानवक्य निर्मत कल उनके घारण करणेवाले और ज्ञान दर्शनादि पुणीक समूहक्यी ववतावि एस वानवक्य निर्मत कल उनके घारण करणेवाले और ज्ञान दर्शनादि पुणीक समूहक्यी ववतावि ऐसी विक्रमानिक वे वोमायमान और अनेक पुणिकनक्यी राव-हंतीको आदि लेकर नाना तरहके पश्चित्रके वार्योत महामानेहर को अरहत वीतराम वर्वक वे हो तिष्य महामानेहर को अरहत वीतराम वर्वक वे हो तिष्य सम्हात्रके हैं, उनके समान जय्य तीर्थ नहीं हैं। वे ही सवारके तरनेके कारण परानीके हैं। वो रस्त समावि में कीन महामुनि है, उनके वे ही तीर्थ हैं, निस्क्यने निव बुद्धास्तरक्ये व्यानके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, वौर अववहारमध्ये तीर्वकर परावेवविक प्रवाद है। वो तीर्थ-तीर्थ प्रविज्ञान करने हैं। वो तीर्थ-तीर्थ प्रविज्ञान करने हैं। वो तीर्थ-तीर्थ प्रविज्ञान करने हो ती तीर्थक विक सद्धान परिक्रान वाक कर प्रवाद विक स्वानके स्वान परिक्रान स्वति हो सकता।। वं श्री स्वानक वाव स्वानका स्वानका स्वानक स्व

ज्ञानिनां सूढानां च जुनिवराणां अन्तरं विशेषो भवति । कथंतुत्व । महत् । कस्मादिति चेत् । देहमपि मुखति । कोऽतौ । ज्ञानी । कि कुर्वन् सन् । जीवात्सकासा-द्विक्षभं अन्यमानो जानत् इति । तथा च । वीतरागस्वसंवेदनञ्जानी पुत्रकलत्राविबहितं व्यं ताबद्दूरे तिष्ठतु गुढ्यबुढं कस्वभावात् स्वगुद्धारमस्वकपारसकाशात् पृथम्पूतं जानत् स्वकीयदेहमपि त्यजति । सूढास्मा पुनः स्वीकरोति इति तात्पर्यम् ॥=६॥ एवमेकच-स्वारिशस्त्रप्रमितमहास्यस्वसम्ये पश्चदमसूत्रंवीतरागस्वसंवेदनज्ञानमुख्यत्वेन द्वितीयमन्त-रस्यसं समाप्तव् । तदनन्तरं तत्रेव महास्यलमध्ये सूत्राष्ट्रकपर्यन्तं परिग्रहस्यागव्याक्या-नमुख्यत्वेन नृतीयमन्तरस्यल प्रारम्यते ।

तद्यथा---

लेणहें इच्छद्द मूह पर भुवणु वि एहु असेसु । बहु विह-धम्म-मिसेण जिय बोहिं वि एहु विसेसु ॥ ८७ ॥ रुष्टु इच्छित मूहः परं सुबनमपि एनद् अरोपम् । बहुविषयममिषेण जान हुयो. अपि एव विहोदः ॥ ८० ॥

लातुं प्रहीतुं इच्छति । कोऽसौ । मूढो बहिरात्मा । परं कोऽषंः, नियमेन । किम् । मुबनमप्येतत्तु अशेषं समस्तम् । केन कृत्वा । बहुविधधर्ममिषेण व्याजेन । हे जीव द्वयोर-प्येष विशेषः । क्योर्द्वयोः । पूर्वोक्तसूत्रकथितज्ञानिजीवस्यात्र सुत्रोक्तपूनरज्ञानिजीवस्य च ।

आगे जानी और अज्ञानी यतिमोधे बहुत वहा भेद दिखलाते है—[ज्ञानिना] सम्यष्टद्दी
सार्वालगी [मूदानो] निष्पाद्दी हथानियी [मुनिवराणो] मृतियोशे [महन अंतरे] बहामारी मेद
[अवित] है। [ज्ञानी] क्योंकि जानी मुनि तो [देहं अपि] गरीरको मी [जीवाद्भिन्नी] और से
बुदा [मन्यमानः] बानकर [मुंचिति] छोड देते हैं अपंत् गरीरका मी समस्य होड देते हैं, तो
फिर पुत्र की आदिका क्या कहना है ? ये तो प्रत्यक्षेत्र बुदे हैं, और हम्मनियीमृति सिंग (भेष)
में बास्य-चूदिको रखता है। आवार्थ—वीतरागस्वसवेदनजानी महामूनि मन वचन काय इत
से तास्य-चूदिको रखता है। आवार्थ—वीतरागस्वसवेदनजानी महामूनि मन वचन काय इत
सेता पुत्र करनाविक्ती तो बात अलग रहे थो अपने जास्य—व्यावक्षे तिव बेहको ही बुदा बानता
है। बिसके परवस्तुमे आस्ममाद नही है। और भूदास्या परमायोको अपने बानता है। यह निषयदो
और जज्ञानीमे अन्तर है। पदको अपना माने वह बैखता है, और न माने वह मुक्त होता है। यह निषयदो
सोतना । मद्दे ॥ इस प्रकार इक्तातीस वोहोंके महास्यतके मस्ममे पन्नह बोहोमे बीदरागस्वसवदनज्ञानकी
मुख्यताडे दुसरा अतरस्थकर समाह हुला ।

^{&#}x27; अब परिवाहस्थानके व्याक्यानको जाठ योहोंने कहते हैं—[द्वारो अपि] झानी जोर जजाती इन दोनोंने (चन्न विदोध:) इतना हो थेद है, कि [मुद्द:] अज्ञानीकन [बहुविष्यध्वसमिषिया] अनेक तरहके धर्मके बहानेसे [एवनू विशेष] इस समस्त [सुवनं अपि) जगत्को ही [पूर्य] नियमसे [हातुं इन्हर्जन] केनेकी इन्छा करता है, जन्मीए यन समारके मोपोकी इच्छा करता है, तरावन्यव्यादि

तथाहि । वीतरागसहजानन्दैकनुखास्वाबरूपः स्वयुद्धात्मेव उद्यादेय इति इविरूपं सस्म-ग्वर्शनं, तस्यैव परमात्ममः समस्तमिष्यात्वरागाद्याक्षकेच्यः पृथस् पेण परिष्ठित्तिरूपंसस्य-कार्णं, तत्रैव रागाविपरिहाररूपेण निश्चलित्तवृत्तिः सम्यक्ष्यारित्रम् इत्येवं निद्धायत्न-त्रयस्वरूपं तत्त्रयात्मकमात्मानमरोचमानस्तयेवाजानस्रभावयंश्च सूढात्मा । कि करोति । समस्त जगद्धमंत्र्याजेन ग्रहोतुमिच्छति, पूर्वोत्तःज्ञानी तु त्यन्तः मिच्छतीति भावार्थः ॥=७।।

अय शिष्यकरणाद्यनुष्ठानेन पुस्तकाद्युषकरणेनाज्ञानी तुष्यति, ज्ञानी पुनर्बन्छहेतुं कानन सन् लज्जां करोतीति प्रकटयति—

> चेल्ला-चेल्ला-पुरिषयहिं तूसइ मुद्ध णिषंतु । एयहिं लज्जइ णाणियउ बंधहें हेउ मुणंतु ॥ ८८ ॥ शिष्यार्जिकापुत्तकैः तुष्यति मूढो निभौन्तः। एतैः लज्जते ज्ञानी बन्यस्य हेतुं जानम्॥ ८८॥

शिष्याजिकादीकादानेन पुस्तकप्रमुख्युयकरणेरच तुष्यित संतोषं करोति । कोऽसी । मूढः । कथपूतः । निर्धान्तः एतैबंहित्रं व्येलंख्यां करोति । कोऽसी । झानी । कि कुर्वस्रवि । पुण्यबन्धाहेतुं जानस्रपि । तथा च । पूर्वसूत्रोत्तसम्यग्दर्शनचारित्रलक्षणं निष्यसुद्धा-स्तरविधावसभ्वद्धानो विशिष्टभेदसानेनाजानस्य तथेव वीतरागचारित्रं णामावयंस्य सूखात्मा । कि करोति । पुण्यबन्धकारणमपि जिनदीक्षावानादिशुमानुष्ठान पुस्तकाद्युपकरणं वा

कायक्केश्वासे स्वर्गादिक सुलोको चाहता है, और जानीजन कमींक क्षयके लिये तपरुक्कणादि करता है, मोनोंका बनिवासी नहीं है। भाषार्थ-बीतदाय सहवानद अवब्रद्धाका वास्त्रादक्क वो सुद्धारमा वहीं वारापने योग्य है, ऐसी वो दाँच वह सम्प्रादनंत, समस्त मिण्यास्व रावादि आलवसे निवासक्य उसी रासस्त्राता वो जान, वह सम्प्रादा वोर उसीमें निवस्त चित्तको होते वह संस्पर्क-बारिय, यह निवस्वयस्त्रावयक्य को सुद्धारमाकी रचि वसके नहीं, ऐसा मुहबन आरमा की नहीं बाता हुआ, और नहीं अनुक्वता हुआ वायतके समस्त मोगोको धर्मके बहानेसे केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मके बहानेसे केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मके बहानेसे केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मके बहानेसे केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मक बहानेसे केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मक बहानेसे केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मक बहानेसे केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मक बहानेसे केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मक बहानेसे केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मक बहानेसे केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मक बहानेसे केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मक बहानेस केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मक बहानेस केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मक बहानेस केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मक बहानेस केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मक बहानेस केना चाहता है, स्वा बातीबन समस्त मोगोको धर्मक बहानेस समस्त मोगोको धर्मक बहानेस समस्त मोगोको धर्मक समस्त मागोको धर्मक समस्त मोगोको धर्मक समस्त मोगोको धर्मक समस्त मोगोको धर्मक समस्त मोगोको धर्मक

आपे विष्योका करना, पुस्तकाविका सबह करना, इन बातील बजानी प्रसन्त होता है, जीर बातीलन इनके वयके कराय जानता हुता इनते राजपात नहीं करता, इनके सबहुर्ते कच्यावान् होता है—[सुद्धा] बजानीवन [दिप्प्याधिकापुस्तकै:] चेता चेनी पुस्तकाविकसे [दुष्प्रति हैं वित हैं ति होता है—[स्कारिक:] इचने कुछ संदेह नहीं है [बानी] जीर बातीयन [युद्धा] इन बाह्य प्रस्तविक्त [क्रिक्स हैं [क्रामित:] इचने कुछ संदेह नहीं है [बानी] जीर बातीयन [युद्धा] इन बाह्य प्रस्तविक्त है अप्रावहिक्त स्वत्यमान, सम्बन्धारियक्त जी तित्र बुद्धारमा उक्को न श्रवात् करता, न समुन्न करता स्वत्यक्त स्वत्यक

युक्तिकारणं मन्यते । क्षानी तु शद्यपि साक्षारपुष्यबन्धकारणं मन्यते परंपरया मुक्ति-कारणं च तवापि निश्ववेन मुक्तिकारणं न मन्यते इति तास्पर्यम् ॥ ८८ ॥

भव बहुपहुकुच्डिकाचुपकरजैमींहपुत्याच मुनिवराणां उत्पये पात्यते [?] इति

चट्टाहाँ पट्टाहाँ कुंबियाहाँ चेल्ला-चेल्लियएहाँ । मोटु जनेनिण मुणिवरहाँ उप्पाह पाडिय तेहाँ ॥ ८६ ॥ चट्टें: पट्टें: कुण्डिकामिः ज़िल्यार्जिकामिः ।

मोहं जनयित्वा मुनिबराणां ऋषये पातितास्तैः ॥ ८९ ॥

चहुयहुकुण्डिकाशुपकरणैः शिष्याजिकापरिवारेश्च कर्तृ भूतेर्मीहं जनियत्वा । के-वास् । सुनिवराणां, पश्चावुन्मार्गे पातितास्ते तु तैः । तथाहि । तथा कश्चिवजीर्णभयेन विशिष्टाहारं त्यक्त्वा लङ्क्ष्मं कुर्वन्नास्ते पश्चावजीर्णप्रतिपक्षभूतं किमपि मिष्टौषधं गृही-त्वा चिह्नालाम्पट्ये नौषधेनापि अजीर्णं करोत्यन्नानी इति, न च न्नानीति, तथा कोऽपि तपोधनी विनीतवनिताविकं मोहभयेन त्यक्त्वा जिनवीक्षां गृहीत्वा च गुढबुढं कस्वभा-वनिजमुद्धात्मतस्वन्नम्यक्शब्दानन्नानानुष्टानक्पनीरोगत्वप्रतिपक्षभूतमजीर्णरोगस्वानीयं— मोहभूत्याद्धात्मतः । कि कृत्वा । किमप्यौषधस्यानीयमुपकरणाविकं गृहीत्वा ।

साक्षात् पुष्पवंचके कारण जानता है, परम्पराय मुक्तिके कारण मानता है। यद्यपि व्यवहारनयकर बाह्य सामग्रीको धर्मका सावन जानता है, तो भी ऐसा मानता है, कि निस्वयनयसे मुक्तिके कारण कोहि !!! हा!

कोऽसावकानी न तु जानीति । इदमन तात्पयंत्र । परमोपेक्षासंयमधरेण गुद्धात्मानु— प्रृतिप्रतिपक्षमुनः सर्वोऽपि तावत्परिष्रहस्त्याच्यः । परमोपेक्षासंयमामावे तु बीतराम- गुद्धात्मानुभूतिमावसंयमरकाणार्थं विशिष्ठसंहननाविश्वस्थमावे सति यद्वपि तपःपर्याय— शरीरसहकारिभूतमक्षपानसंयमशौजनानोवकरणतृज्यमयप्रावरणाविकं किमपि गुह्धाति तपापि ममस्वं न करोतीति । तथा चोक्तम्— "रम्येषु वस्तुवनिताविषु बीतमोहो मुद्धादे वृषा किमिति संयमसाधनेषु । धीमान् किमान्यमयात्परिदृत्य भूक्तं पीत्वोवधं करति वात्विदय्यजीणम् ॥" ॥ ६६ ॥

अथ केनापि जिनदीक्षां गृहीत्वा शिरोलुअनं कृत्वापि सर्वसंगपरित्यागमकुर्वतात्मा विज्ञत इति निरूपयित ---

> केण वि अप्पाउ वंचिया सिरु कुंचिवि छारेण । समल वि संग ण परिहरिय जिजवर-लिगघरेण ॥ ६० ॥ इंजापि आरमा बद्धितः हिरो लुद्धित्वा झारेण । मकला अपि संगा न परिडता जिजनर लिङ्घरेण ॥ ९०॥

केनाप्यात्मा विश्वतः । कि कृत्वा । शिरोजुञ्जनं कृत्वा । केन । सस्मना । कस्मा-विति चेत् । यतः सर्वेऽपि संगा न परिद्वताः । कथंपूतेन भूत्वा । जिनवर्रालक्कृष्ठारकेणेति । तथ्यया । वीतरागर्निविकल्पनिजानन्वेकरूपसुखरसास्वावपरिणतपरमात्मप्रावनास्वमावेन

ब्यबहार संयम है, उनके भावसंयमकी रक्षांके निर्मित्त हीन संहननके होनेपर उत्कृष्ट शक्तिके अभाव-से मुवापि तपका साधन शरीरकी रसाकि निमित्त अन्न अनका यहण होता है, उस अन्न अनको केनेसे माल-मुनादिकी बाधा भी होती है, इसिलियं शौचका उपकरण करमें अनु अर्थ स्वयंभाषकरण पीड़ी, और जानोपकरण पुस्तक इनको महण करते हैं, तो भी इनमें ममता नही है, प्रयोजनमात्र प्रथम अवस्थामें धारते हैं। ऐसा दूसरी जगह "रस्पेषु" इत्यादिसं कहा है, कि मनोन्न स्त्री आदिक कस्तुओं में जिसने मोह तोड़ दिया है, ऐसा महामुनि संयमके माधन पुस्तक पीड़ी कमंद्रलु आदि उपकरणों मृद्रा मोहको कैसे कर सकता है ? कभी नहीं कर सकता। जैसे कोई बुविमान पुष्प रोगके मयसे अजीर्णको दूर करना चाहे और अजीर्णके दूर करनेके लिये औषधिका सेवन करे, तो क्या मात्रासे अधिक के सकता है ? ऐसा कभी नहीं करेगा, माजाप्रमण ही केगा 1821।

आये ऐसा कहते हैं, जिसने जिनदीका घरने केशोंका सोंच किया, और सकल परिग्रहका स्थाप नहीं किया, उसने अपनी आत्मा ही को बंचित किया—[कैनापि] जिस किसीने [जिनवर्गाल- पायरेण] जिनवरका येथ घारण करके [झारेण] अस्मते [िगरः] शिरके केशा (हुंचित्वा] नौंच किये, (उसाहे) लेकिन [सकळा अपि सँगाः] अपनी लासको ही [बंचिता] उपनी सामा अपनी ही होंचिता है। उसाहे अपने संगाः अपनी लासको ही [बंचिता] उप निया। अपनी जासको ही [बंचिता] उप निया। अपनी जासको को सम्बर्ध- परिणामी को परमास्ताको को लासको ही [बंचिता] जो परमास्ताको जो कालको ही वांचिता अपनी को परमास्ताको जो कालको ही का तीक जासका को सम्बर्ध- परिणामी को परमास्ताको जासका वही हुआ तीकण सहस्त उससे बाहिरके और अंतरके

तीक्षणाक्षोपकरणेन बाह्याभ्यन्तरपरिप्रहकांक्षारूपप्रभृतिसमस्तमनोरथकञ्जोलमालारयागरूपं मनोमुण्डनं पूर्वमकृत्वा जिनवीक्षारूपं शिरोमुण्डनं कृत्वापि केनाप्यात्मा बञ्जितः ।
कस्मात् । सर्वसंगपरित्यागामावादिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा स्वगुद्धात्ममावनोत्यवीतरागपरमानन्वपरिप्रहं कृत्वा तु जगत्त्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकार्यः कृतकारितानुमतैत्र्य दृष्टश्रुतानुभूतनिःपरिप्रहृशुद्धात्मानुभूतिविपरीतपरिप्रहृकाङ्क्षास्त्वं त्यजेत्यविम्रायः ॥ ६० ॥

अय ये सर्वसंगपरित्यागरूपं जिनलिङ्गं गृहीत्वापीष्टपरिग्रहान् गृह्णन्ति ते छवि कृत्वा पुनरिप गिलन्ति तामिति प्रतिपादयति—

> ने जिण-सिंगु धरेवि मुणि इट्ट-परिम्मह लेंति । छद्दि करेविणु ते जि जिय सा पुणु छद्दि गिलंति ॥ ६९ ॥ ये जिनलिङ्गं भृत्वापि मुनय इष्टपरिमहान् लान्ति । छर्ति कुत्वा ते एव जीव तो पुनः छर्ति गिलन्ति ॥ ९१॥

ये केचन जिनलिक्कं गृहोत्वािप पुनयस्तपोधना इष्ट्रपरिग्रहाम् लास्ति गृह्ण्याित । तथापि गृहस्थापेक्षया चेतनपरिग्रहः पुत्रकलत्रादः, सुवर्णादः पुनरचेतनः, साभरणविनतािव पुनिम्भिः। तपोधनापेक्षया छात्रादिः सचितः, पिण्छकमण्डल्वादिः पुनरचितः, उपकरण-पिग्रहोत्ती वाण्या छात्रादिः सचितः, पिण्छकमण्डल्वादिः पुनरचितः, उपकरण-पिग्रहोत्ती वाण्या आदि ले समस्त मनोरथ उनकी कल्लोत मालाओंका स्वायस्य मनका गूंडन वह तो नही किया, और जिनवीक्षास्य विरोग्नुंडन कर भेष रखा, सब परिग्रहका स्थाय नही किया, उसने वपनी आस्या ज्यो। ऐया कथन समझकर नित्र पुदास्यकी स्थानति उत्पन्न, बीतराय परस आनंदत्वस्थको अवीकार करके तीनों काल तीनों लोकमें मन, ववन, काय, इत, कारित, अनुमोदना-कर देवे सुने अनुनवे को परिष्ठ उनकी बौद्धा सर्वया त्यागनी चाहिये। ये परिष्ठ सुदारमाकी अनुप्रतिको विषरीत है ॥ १०॥

आगे जो तर्वसंगके स्थानरूप जिनमुद्राको ग्रहण कर फिर परिम्रहको घारण करता है, वह बनन करके पीक्षे निमस्ता है, ऐसा कबन करते हैं—[ये] जो [कुनतः] मुनि [जिनलिंग] जिन-तिकाको [चुरवापि] ग्रहणकर [इट्ट रिम्महान्] फिर मी इंग्लित परिग्रहोंको [ळांति] ग्रहण करते हैं, [जीज] हे जीव, [ते घड] वे ही [छाँदि क्कृत्वा | वमन करके [पुनः] फिर [जी छाँदि] जस बमनको पीक्षे [मार्डित ने पर्वत हैं । भावार्ये—परिग्रह के तीन प्रेरोमें ग्रहस्वकी अपेक्षा बेदन परिग्रह पुत्र कलनारि, अपेता वर्षत की प्रमाण वर्षत के प्रमाण वर्षत करने प्रमाण वर्षत के प्रमाण वर्षत करने प्रमाण वर्षत के प्रमाण वर्षत करने वर्षत करने वर्षत करने वर्षत वर्षत करने प्रमाण वर्षत करने व

288

सहितरछात्राविस्तु मिश्वः । अववा निष्यात्वरागाविष्यः सिवतः, द्रव्यकर्मनोकर्मक्यः, पुनरिवतः द्रव्यकर्मनावकर्मक्यस्तु निश्वः । वीतरागित्रगुतसमाविस्यपुक्वापेक्षया सिद्ध-क्यः सिवतः पुत्रुकाविपश्चद्रव्यक्यः पुनरिवतः गुणस्वानमार्गणास्वानजीवस्वानाविपरिणतः संतारो जीवस्तु निश्वभ्रेति । एवंविधवाद्याध्यन्तरपरिष्ठ्ररिहतं जिनिलङ्गं गृहीत्वापि ये गुद्धात्मातुभृतिवितकाणिमृष्यिरपूर्वं गृह्धान्ति ते छविताहारपाहकपुक्वसदृशा सवन्तीति भावार्थः । तथा जोक्तम्-"त्यक्तवा स्वकोयिनृमित्रकलत्रपुत्रात् सक्तोऽ स्योहदनिताविषु निर्मु मुक्षुः । दोष्यौ पयोनिधिसमुद्दगतनक्रवकं प्रोत्तीर्यं गोष्यवजलेषु निममनवात् सः ॥" ॥ ९ १ ॥

अय ये ख्यातिपू नालामनिमित्तं गुद्धात्मानं त्यजन्ति ते लोहकीलनिमित्तं देवं देव-कुलं च दहन्तीति कथयति —

> लाहरूँ कित्तिहि कारणिण जे सिव-संगु चयंति । खोला-लागिषि ते वि मुणि वेउलु वेउ इहंति ॥ ६२ ॥ सामस्य कोर्तः कारणेन ये सिवसंगं स्यतन्ति । कारणानिमत्त् तेऽपि मनयः देवकुठं देवं दहन्ति ॥ ९२ ॥

सामकीर्तिकारणेन ये केचन शिवसंगं शिवसव्ववाध्यं निजयरमाध्मध्यानं स्वजन्ति सुनयस्तपोधनाः । किं कुर्वन्ति । लोहकीलिकाप्रायं निःसारेन्द्रियसुखनिमित्तं देवमार्गणाच्यान जीवसमासारिक्य ससारीजीवका विचार । इस तरह बाहिरके और अंतरके
परिग्रहसे रहित जो विनालिंग उसे ग्रहण कर जो अनानी बुद्धास्मकी अनुप्रतिने विपरीत परिग्रहको
बहुण करते हैं, वे वमन करके पीछे आहार करनेवालोंके समान निवाके योग्य होने हैं। ऐसा दूगरी
बहुण करते हैं, वे वमन करके पीछे आहार करनेवालोंके समान निवाके योग्य होने हैं। ऐसा दूगरी
बहु कहा है, कि जो जीव अपने माता, पिता, पुन, निन्न, कनन इनको छोडकर पर पर और पुनाविकमें मोह करते हैं, व्याव अपने माता, पिता, पुन, निन्न, कनन इनको छोडकर पर करते हैं, वै
मुजाओंसे तमुहको तैरके गायके बुरसे वने हुए गड़के जनमें हुवने हैं, कैता है समुद्ध, जिसमें
बलकरोंके समुद्ध प्रगट है, ऐसे अपाह समुक्तों तो बाहोंसे तिर जाता है लेकिन गायके बुरके
जनमें हुवता है। यह बडा अचंना है। चरका ही संबंध छोड़ दिया तो पराये पुनोंसे क्या (पत्र करता ? ही) करता ।।१२।।

आगे वो अपनी प्रसिद्धि (बड़ाई) प्रतिष्ठा और परवस्तुक लाग इन तीनोंके लिए आस-ध्यानको छोड़ते हैं, वे तोहेंके कीनेके सिए देव तथा देवालयको जाताते हैं—[ये] जो कोई [लाअस्य] लाग [कीर्जें: कारणेन] और कीर्तिक कारण [श्रिवसंगं] परमारमांके ध्यानको [त्यर्जित] छोड़ देते हैं, िते अपि मुजया] वे ही प्रृति [कीर्जिनियम्] कोहेके किए अर्थात् कीनेके समान जसार इंडिय-मुजके निमित्त [क्षेत्रकुलें] मुनिपद योग्य कारीरक्सी देवस्थानको तथा [वेब] आस्थेदको [यहाँवि] जवकी आतापदे सस्य कर देते हैं ॥ आवायं—जित समय क्यांति युवा तावके अर्थ बुद्धारमांकी मावनाको छोड़कर जवान मार्थों में प्रवर्ता होते हैं, उस समय शब्दवाण्यं निकपरमास्मपवार्षं बहन्ति वेवकुलशब्दवाण्यं विष्यपरमौदारिकप्ररोरं च वहन्तीति । कविमित चेत् । यदा स्थातिपूजालामाथं शुद्धारममावनां त्यस्ता वर्तन्ते तदा झानावरणादिकमंबन्धो मवित तेन सानावरणकर्मणा केवललानं प्रच्छाद्यते केवल-वर्सनावरणेन केवलवर्सनं प्रच्छाद्यते वीर्यान्तरायेण केवलबीयं प्रच्छाद्यते मोहोवयेना—नन्तसुखं च प्रच्छाद्यतः इति । एवंविधानन्तचतुष्ट्यस्थालामे परमौदारिकशरीरं च न लक्षन्त इति । यदि पुनरनेकमवे परिच्छेखं कृत्वा शुद्धारममावनां करोति तदा संसार—स्थिति छिस्बाऽधकालेऽपि स्वर्गं गत्वागत्य शोध्रं शाश्वतसुखं प्राप्नोतीति तात्ययंम् । तथा चोक्तम्—"सग्गो तवेण सख्यो वि पावए कि तु झाणजोएण । जो पावइ सो पावइ परमवे सासयं सोक्खं ॥" ॥ ९२ ॥

अथ यो बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहेणाश्मानं महान्तं मन्यते स परमार्थं न जानातीति दर्शयति—

> अप्पर मण्णइ जो जि मुणि गरुयउ गंबहि तस्यु । सो परमत्ये जिणु भणइ णिव बुज्झइ परमस्यु ॥ ६३ ॥ आत्मानं मन्यते य एव मुनिः गुरुष्ठं प्रन्थैः तथ्यम् ॥ स परमार्थेन जिनो भणति नैव बुख्यते परमार्थम् ॥ ९३ ॥

आत्मानं मन्यते य एव पुनिः । कथंबूतं मन्यते । गुरुकं महान्तम् । कैः । प्रन्थेबिद्याच्यान्तरपरिप्रहैस्तव्यं सत्यं स पुरुषः परमार्थेन वस्तुवृत्त्या नैव बुध्यते परमार्थ-मिति ज्ञिनो बवति । तथाहि । निर्वोविपरमात्मविलक्षणैः पूर्वसूत्रोक्तसचिताचित्तमिश्र—

है । केवलजानावरणसे केवलजान डॅक जाता है, मोहके उदयसे अनंतपुछ, बीयौतरायके उदयसे अनंतपुछ, बीयौतरायके उदयसे अनंतपुछ, के केवलद्वानावरणसे केवलद्वाने आच्छादित होता है। इस प्रकार अनंतपुछ,यका बावरण हो रहा है। उस अनंतच्युष्ट्यके अलाममें परगौदारिक नारीरको नहीं पाता, क्योंक कावी मक्यें मोझ जाता है, उसीके परगौवारिक नारीर होता है। इसलिये जो कोई समयावर्षे चुद्धारमाको मावना करे, तो अमी स्वांगों जाकर पीछे विदेहोंमें मनुष्य होकर मोझ पाता है। ऐसा ही कथन दूसरी जपह शास्त्रोंमें लिखा है, कि तपसे स्वगं तो सभी पाते हैं, परन्तु जो कोई स्थानके योगसे स्वांग पाता है, वह परनवर्षे सावते (अविनाणी) सुबको (मोझको) पाता है। बर्चात् स्वांगे आकर मनुष्य होके मोझ पाता है, उसीका स्वांग पाना सफन है, और जो कोरे (अकेके) तपसे स्वांग पाके पिकर संदारों अमता है, उसका स्वांग पाना बुका है। ॥२॥

आये को बाह्य अञ्चल परिप्रहते अपनेको महंत मानता है, वह परमार्कको नहीं जानता, ऐसा विकासते हैं—[य एव] जो [मुनिः] मुनि [मंबैः] बाह्य परिप्रहते [आस्मानं] अपनेको [गुरुकं] महंत (बढ़ा) [सन्यते] मानता है, अर्थाल परिप्रहत्ते ही बौरव जानता है, [तथ्यं] निक्वयते [खः] वही पुरुष [परमार्थेन] वास्तवमें [परमार्थे] परमार्थेनो [नैव बुख्यते] नहीं

परिप्रहेर्धं त्यरचनारूपशब्दशास्त्रेवी आस्मानं महान्तं मन्यते यः स परमार्थशब्दवार्ध्यं बीतरागपरमानन्वेकस्वभावं परमास्मानं न जानातीति तात्पर्यम् । ५३ ॥

प्रन्थेनात्मानं महान्तं मन्यमानः सन् परमार्थं कस्मान्न जानाताति वेट्-

बुज्जंतहँ परमत्यु जिय गुरु लहु अस्यि ण कोइ। जीवा सयल वि बंधु परु जेण वियाणइ सोइ।। रूप्र।। बुध्यमानानां परमार्थं जीव गुरुः रुखुः अस्ति न कंप्रिः। जीवाः सकटा अपि त्रद्वा परंथेन विज्ञानाति सोऽ।।॥ ९५॥

बुष्यमानानाम् । कम् । परमार्थम्, हे जीव गुरस्यं लघुत्वं वा नास्ति । कस्माभ्रास्ति । जीवाः सर्वेऽपि परमब्रह्मस्वरूपाः तद्वपि कस्मात् । येन भ्रारणेन ब्रह्मस्वरूबाध्यो मुक्तात्मा केवलज्ञानेन सर्वं जानाति यया तथा निश्चयनयेन सोऽप्येको
विविक्तां जीवः संसारी सर्वं जानातीत्यिषप्रायः ।। ६४ ॥ एयभे कचत्वारित्रात्सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परिष्रहृषरित्यागथ्याख्यानमुख्यतया सूत्राष्ट्रकेन नृतीयमन्तरस्थलं
समाप्तम् ॥ अत अर्ध्वं त्रयोदशसूत्रपर्यन्तं गुद्धानश्चयेन सर्वे जीवाः केवलज्ञानादिगुगैः
समानास्तेन कारणेन वोडशवर्णिकासुवर्णवद्भे वो नास्तीति प्रतिपादयति ।

तद्यथा---

जानता, [जिन: अंगिनि] ऐसा जिनेत्वार्येच कहते हैं । आवार्यं—ितर्वाव परशास्त्राने पराह्मुश को पूर्वसूत्रमें कहे गए सचित अचित मित्र परियह हैं, उनसे अपनेको सहत मानता है, को मैं बहुत पढ़ा हैं। ऐसा जिसके अविमान है, वह परमार्थ यानी जीतराग परमार्गस्यमान निज्ञ आस्माको नहीं आगता। आसन्तानसे रहित है, यह नितर्वेष्ठ जानी।। १३।।

आगे शिष्य प्रश्न करता है, कि जो यंग्स अपनेको महूंत मानता है, वह परमार्थको क्यों नहीं जानता ? इतका समाधान आचार्य करते हैं ।— जिल्ल है क्षेत्र, [परसार्थ] परमार्थको हुन्यसानानानी समसनेवालोंके [कोऽपि] कोई बीव [गुरू क्ष्युः] बहा छोटा [न अस्ति] नहीं है, सिकळा अपि] तमी [जीवा:] बीव [परमार्थको एक है, [येन] क्योंकि निक्यनमध्ये [सोऽपि] वह सम्यग्रही एक मी बीव [विज्ञानाति] सवको जानता है । सावार्थ-को परमार्थको नहीं जानता, वह परिवहसे पुरुता तमसता है, और परिवहसे न होनेसे लहुपना बानता है, यही सुन्त है। यथि पुरुता लहुता कर्मके जावरणसे बीवोंमें पायी बाती है, तो मी बुद्धन्यसे सव समान हैं, तथा बहु अर्थान् निवदरपेश्ची केवलज्ञानसे सबको जानते हैं, सबको देखते हैं, उसी प्रकार निक्वयनसे समान हैं, तथा बहु अर्थान् निवदरपेश्ची केवलज्ञानसे सबको जानते हैं, सबको देखते हैं, उसी प्रकार निक्वयनसे सम्यग्रही सब बीवोंको खुद्धरूप है देखता है। । ४४।। इंस तरह इक्तालीस बोहोंके महास्वस्त्रों परिवह स्थानके व्यवस्थानी गुरूबस्ताने आठ दोहोंका तीसरा अंतरस्वल पूर्ण हुजा। आगे तेरह दोहोंकर बुद्ध निक्वयों का जीव स्थान है, इसलिये सोलहबान (ताव) के सुवर्णकी तरह वेद नहीं है, तब जीव समान हैं, ऐसा निक्वय करते हैं।

बह ऐसे हैं—[यः] जो मुनि [रत्नत्रयस्य] रत्नत्रयक्षी [अक्तः] बाराधना (सेवा) करनेवाला है, [तस्य] उसके [इदं ऊसणं] यह लक्षण [मन्यस्य] बानना कि [कस्यावि कुडयां]

बो मत्तर रयम-त्तयह तसु मुणि लक्खणु एउ। अच्छर कहिँ वि कुडिल्लियह सो तसु करइ ण भेरा। ६५॥ य: अकः रतनवरम्य तस्य मन्यस्य लक्षणं इतम् । तिष्ठतु कस्यामपि कुडयो म तस्य करोति न भेदम् ॥ ५५॥

अय त्रिमुबनस्थजीवानां मूढा भेवं कुर्वन्ति, ज्ञानिनस्तु भिन्नभिन्नसुवर्णानां वोड-शर्वाणकंकरववत्केवलज्ञानलक्षणेनैकत्वं जानन्तीति वर्शयति —

> जोवहँ तिहुयण-संठियहँ मूढा मेउ करंति । केवल-णाणि णाणि फुडु सयलु वि एक्कु मुर्णति ॥ ५७ ॥

किसी बरीरमें जीव [तिष्ठतु] रहे, [सः] बह जानी [तस्य भेदं] उस जीवका भेद [न करोति] नहीं करता, ज्यांत देक्ते भेदसे गुकता लघुताका भेद करता है, परंतु जानदृष्टिये सबको समान देखता है ॥ आवार्ध —जीतराम स्वसंवेदनजानी निष्यारण्यका जाराधकका ये लक्षण प्रमाकरयह तृति संदेह जान, जो किसी बरीरमें कर्मके उदयमे जीव रहे, परंतु निक्यमें चुढ बुढ (जानी) ही है । जैवे सोनेमें वान-भेद है, वैसे जीवोंमें वान-भेद नहीं है, केवलजानादि जनंत गुणिसे सब जीव समान है । ऐसा कथन सुनकर प्रमाकरयह में प्रमान किया, हे मगवन, जो जीवोंमें देहके भेदसे भेद नहीं है, सब समान है तब जो वेद्यात्ती एक ही आस्पा मानते हैं, उनकी क्यों बोच हते हो ? तब भीगुंद उनका समाचान करते हैं,—कि खुद्धायहनयं से सान एक ही कही जाती है, केविन सेनामें अनेक हैं, तो भी ऐसे कहने हैं, कि तेना गयी, उत्ती प्रकार चार्तिकी जयेकासे जीवोंमें में बन नहीं हैं, सब एक जाति हैं, जौर स्थवहारनयसे स्थितकी अपेका जिल्ल-जिल्ल हैं, जनंत जाती है, जीर स्थवहारनयसे स्थितकी अपेका जिल्ल-जिल्ल हैं, अनंत जीवोंमें एकता हैं, किन वन एक कहा जाता है, और वृक्ष जुदे चुदे हैं, उसी तरह जातिसे जीवोंमें एकता है, केविन इस्य जुदे जुदे हैं, तथा जैसे सेना एक है, वरन्तु हाथी बोड़े रख सुनक अनेक हैं, क्सी तरह जीवीमें जानना।।१५॥।

जीवानां त्रिमुवनसंस्थितानां मृदा भेदं कुर्वन्ति । केवलज्ञानेन ज्ञानिनः स्फुटं सकलमपि एकं सन्यन्ते ॥ ९६ ॥

बीवहं इत्यावि । जीवहं तिहुयणसठियहं स्वेतकृष्णरक्ताविभिन्नाभिन्नवन्नं वेष्टितानां बोडशर्वाणकानां प्रिन्नाभिन्नवनुष्ठेवां यथा व्यवहारेण वस्त्रवेष्टनभेदेन भेदः तथा त्रिमुचनसंस्थितानां जोवानां व्यवहारेण भेदं हष्ट् वा निश्चयनयेनापि मूढा भेउ करंति मूढात्मानों भेदं कुर्वन्ति । केवलणाणि वीतरागसदानन्वकमुखाविनामूतकेवलज्ञानेन वीतरागस्वसवेदेन णाणि ज्ञानिनः फुडु स्फुटं निश्चितं सयसु वि समस्तमपि जीवराशि एक्कु मुर्णति सप्रहनयेन समुदायं प्रत्येकं मन्यन्त इति अभिन्नायः ॥ ६६ ॥

अथ केवलज्ञानाविलक्षणेन शुद्धसंपहनयेन सर्वे जीवाः समाना इति कथयति— जीवा सयल वि णाण-मय जम्मण-मरण-विभुवक । जीव-पएसहिँ सयल सम सयल वि सगुणहिँ एकक ॥ ६७॥

> जावाः सकला अपि ज्ञानसया जन्मभरण विमुक्ताः। जीवप्रदेशैः सकला समा सकला अपि स्वगुणैरेके ॥ ५७॥

जीवा इत्यावि। जीवा सयल वि णाणमय व्यवहारेण लोकालोकप्रकाशकं निञ्चयेन स्वगुद्धास्मग्राहकं यत्केवलज्ञानं तज्ज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण केवलज्ञानावरणेन

आमे केवलज्ञानादि लज्ञपते खुद्धवस्तृत्यकर सब जीव एक हैं, ऐसा कहते हैं—[सक्छा-अपि] समी [जीवा:] जीव [ज्ञानमया:] ज्ञानमयी है, और जिन्मसरणिह्युक्ता:] जिल्लाम हेजैं!] अपने अपने प्रवेश रिस्त कछा: समा:] सब सान हैं, [अपि] और (सङ्खा:) सब जीव [स्वगुणै: एके] अपने केवलज्ञानादि गुजोते समान हैं। मावाय—अयवहारते जोक अलोकका प्रका-सक जीर निज्ववनयते नित्र युद्धारमद्रस्थानादृष्ण करनेवाला जो केवलज्ञान वह स्वस्ति व्यवहार-

संपितं तिष्ठति तथापि गुद्धनिश्चयेन तदावरणाभावात् पूर्वोक्तलक्षणकेवलज्ञानेन निवृतत्त्वात्सवर्धेप जीवा ज्ञानमयाः जम्म मरणिवभुक्त व्यवहारनयेन यद्यपि जन्ममरणसिह्तात्त्त्वापि निश्चयेन बोतरागनिज्ञानन्वैकरूपसुज्ञामृतमयत्वावनाञ्चनिव्यनत्वाच्च
गुद्धात्मस्वरूपाद्विलक्षणस्य जन्ममरणिनवंतंकस्य कर्मण उदयाभावाञ्चन्ममरणिवभुक्ताः ।
लोवपएसिंह् सयल सर्म यद्यपि संसारावस्यायां व्यवहारेणोपसंहारिवस्तारपुक्तत्वाहे हमात्रा मुक्तावस्यायां तु किंबिबृत्वरमशरोरप्रमाणास्त्वापि निश्चयनयेन लोकाकाशप्राम्ततासंख्येयप्रवेशस्वहानितृद्धप्रवावात् नव कीयस्वकीयजीवप्रदेशेः सर्वे समानाः । सयल
वि सगुणहि एक्क यप्रि वयवहारेणाव्यावाद्यानन्तमुख्यविगुणाः संतारावस्यायां कर्मइंपितास्तिगुन्ते त्वापि निश्चयेन कर्मामादा सर्वेऽपि स्वगुणरेकप्रमाणा इति । अत्र
यद्कः गुद्धात्मनः स्वरूपं तदेवोपारेयिनि तात्यर्यम् । ६७ ॥

अय जोवानां ज्ञानदशंनलक्षण प्रतिपादयति-

जीवहँ रुक्खण् जिणवरहि भासिउ दसण-णाणु । तेण ण किजबंद भेउ तहँ जद्द मणि जाउ विहाणु ॥ ईद्र ॥ जीवानां रुप्रण निनगर भाषितं दर्शनं ज्ञान । तेन न क्रियेते भेडा तेण प्राप्त समस्य जाती विभाग ॥ १८॥

जीबहं इत्यादि । जीवहं लक्खणु जिणवरींह भासिउ दंसणणाणु यद्यपि व्यवहारेण संसारावस्यायां मत्यादिज्ञान चक्षुरादिदर्शनं जीवानां लक्षणं भवति तथापि

नयसे केवलजानावरणकर्मने बँका हुआ है तो भी खुद निश्चयमे केवलजानावरणका अभाव होनेसे केवलजानावरणकामें वीव केवलजानस्थी हैं। यथापि व्यवहारपकर सब समारी खीव अन्य मरण सहित हैं, तो भी निश्चयनयकर बीतराग निशानवरूप अनित्व सुख्यमी हैं, जिनकी आदि मी नहीं अते के स्वाद हैं, जिनकी आदि मी नहीं अते कर भी नहीं ऐसे हैं, खुदारमस्वरूपते विश्वरीन अन्य मरणके उत्तयक करनेवाके वो कमं उनके उद्यवके बनावसे जम्म मरण रहित हैं। यद्यापि सत्तारअवस्थामें व्यवहारनपकर प्रदेशोंका सकोच विस्तारको भारण करते हुए वेहप्रमाण हैं, तौ प्रक्त-अवस्थामें भरम (अतिम) गरीरसे हुख कम देहत्रमाण हैं, तो भी निश्चयनपकर कोकाकाशप्रमाण असस्थानप्रदेशी हैं, हानिश्चित न होनेसे अपने प्रदेशोंकर सब समान हैं, और यदिष्य अध्यावष्य अनत्त सुखादिशुण कमंति उके हुए हैं, तो भी निश्चयनपद स्वित करने सुखादिशुण कमंति उके हुए हैं, तो भी निश्चयनपद सकर कमंत्र अनावसे सभी अवि गुणोकर समान हैं। ऐसा वो खुद बारमाल स्वरूप है बड़ी ध्याद करने योग्य है। १७॥ वीव गुणोकर समान हैं। ऐसा वो खुद बारमाका स्वरूप है बड़ी ध्याद करने योग्य है। १॥ ॥

आरो जीवोका आन-दर्मन लक्षण कहने हैं — [होनानां लक्षणं] जीवोका सक्षण [जिनवरैः] जिनेन्द्रदेशी [इत्रंगं झानं] दर्गन और आन [आर्पिनं] कहा है, [तेन] इसलिए [तेषां] उन जीवोमं [मेदा] मेदा [तिक्रवते] मत कर, [यदि] अगर [मनस्मि] तेरे मनमें [विभाश आतः] आनक्षों मुर्गका उदय हो गया है, जबांचे हे जिप्प, तु सक्को मना जान ॥ भाषार्थ— यक्षीर थ्यवहारन्यसे ससारीजनस्माने मस्पावि आन, और चजुरावि वर्णन जीवके जक्षण कहे है,

निश्चयेन केवलवर्शनं केवलझानं च लक्षणं माचितय्। कैः जिनवर्रः। तेण ण किण्जद्द भेउ तहें तेन कारणेन व्यवहारेण वेहभेदेऽपि केवलझानवर्शनकपनिश्चयलकाणैंने तेवां न क्रियते भेवः। यति किम्। जद्द मणि जाउ विहाणु यति वेन्यनति वीतरागनिर्विन्क क्ल्यस्वसंवेवनज्ञानादित्योवयेन जातः। कोऽसी। प्रभातसमय इति। अत्र यद्यपि वोडशर्वाणकालक्षणं बहुनां सुवर्णानां मध्ये समानं तथाप्येकस्मिन् सुवर्णं गृहीते शेव- सुवर्णान सहैव नायान्ति। कस्मान् । निष्ठामिकाप्रवेशस्त्वान् । तथा यद्यपि केवलज्ञान-वर्शनलक्षणं समानं तथाप्येकान्ति। कस्मान् तथाप्येकस्मिन् विविधातवीवे पृथक्कृते शेषजीवा सहैव नायान्ति। कस्मान् । सिष्ठाप्येकस्मिन् विविधातवीवे पृथक्कृते शेषजीवा सहैव नायान्ति। कस्मान् । सिष्ठाप्येकस्मिन् विविधातवीवे पृथक्कृते शेषजीवा सहैव नायान्ति। कस्मान् । स्वाप्येकस्मिन् विविधातवीवे प्रथक्कृते शेषजीवा सहैव समानं तथापि प्रवेशभेदोऽस्तीति भावार्थः॥ ६६॥

अथ शुद्धात्मनां जीवजातिरूपेणेकत्वं वर्षायति — बंघहं भुवणि वर्सताहं जे णवि भेउ करंति । ते परमप्प-पयासयर जोइय विमलु मुणंति ॥ ६६ ॥

ब्रह्मणा मुबने बसता ये नैव भेदं कुर्वान्त । ते परमात्मप्रकाशकराः योगिन विमलं जानन्ति ॥ ९९ ॥

बंभह इत्यावि । बंभहं ब्रह्मणः सुद्धात्मनः । कि कुर्वतः । मुवणि बसंताहं भुवने त्रिभुवने वसंत तिष्ठतः जे णवि भेउ करंति ये नैव मेवं कुर्वन्ति । केन । सुद्धसं— प्रहनयेन ते परमप्पपयासयर ते ज्ञानिनः परमात्मस्वरूपस्य प्रकाशकाः सन्त जोडय

तो भी निज्यपनकर-केवलदाँग केवलजान ये ही लक्षण है, ऐसा जिन्हेंदेवने वर्णन किया है। इस-लिये व्यवहारत्यकर देह-भेरते भी भेद नहीं है, केवलजानदर्शतक्ष्य निवलक्षणकर सब समान है, कोई मी बडा खोटा नहीं है। जो तेरे मनमे बीतराण निर्विकट्य स्वतदेदन ज्ञानक्ष्य मूर्यका उदय हुआ है जीर मोद-निवाके कमावते वाल्य-नोवक्ष्य प्रमात हुआ है, तो तू सबीको समान देवा जैसे यद्यपि सोलहवानीके सोने सब समान हुत है, तो भी उन पुवर्ण-राशियोंने से एक मुवर्णको प्रस्थ किया, तो उत्तके प्रहण करनेते सब सुवर्ण साथ नही आते, क्योंकि सबके प्रदेश नित्र है, उसी प्रकार यद्यपि केवलजान दर्णन लक्षण सब बीव समान है, तो भी एक जीवका प्रहण करनेते सबका प्रहण नहीं होता। क्योंकि प्रदेश सबके मित्र नित्र है, इसते यह नित्रच्य हुआ, कि यद्यपि केवलजान दर्णन लक्षणसे सब बीव समान है, तो भी प्रदेश चके जुदे जुदे हैं, यह तास्त्य जानना ॥६॥॥

आगे जातिके कथनसे सब बीचोकी एक जाति है, परन्तु द्रव्य अनत्त हैं, ऐसा दिखलाने हैं— [अुबने] इस लोकमे [बसन्तः] रहनेवाले [ब्रह्मणः] जीबोका [भेदं] भेद [नैव] नहीं [कुर्वित] करते हैं, [ते] वे [परमास्त्रप्रकाशकराः] परमास्मके प्रकास करनेवाले [बोमिन्] योगी, [ब्रमुले] अपने निर्मत आस्थाको [जानित] जानते हैं। इसमें सदेह नहीं है।। आबार्थ— बर्विप बीच-राशिकी अपेक्षा जीबोकी एकता है, तो भी प्रवेगभेवते प्रगटक्य सब जुदे जुदे हैं। जैसे प. २०

है मोक्किन् अथवा बहुबचनेन है योगिनः । कि कुर्वन्ति । विमलु मुणंति विमलं संग्रयादिरहितं गुद्धात्मस्वरूपं मन्यन्ते जानन्तीति । तद्यथा । यद्यपि जोवराश्यपेक्षया तेषामेकत्वं मण्यते तथापि व्यवस्यपेक्षया प्रदेशभेदेन भिन्नत्वं नगरस्य गृहाविपुरुषादि— भेववत् । कि क्षित्रहाह । यथंकोऽपि चन्द्रमा बहुजलघटेषु भिन्नपिन्नरूपेण दृश्यते तथंकोऽपि जोवो बहुशरीरेषु भिन्नपिन्नरूपेण दृश्यते हति । परिहारमाह । बहुषु जलघटेषु चन्द्रमिक्ररणोपाधिवरोन जलपुद्गाला एव चन्द्राकारेण परिणता न चाकाशस्यचन्द्रमाः । अत्र हृष्टान्तमाह । यथा देववत्तमुखोपाधिवशेन नानावर्पणानां पुद्गला एव नानामुखाकारेण परिणमन्ति । यदा देववत्तमुखं नानारूपेण परिणमति । यदि परिणमति तदा दर्पणस्य मुखप्रतिविक्तं चेतवत्वं प्राप्तोति, न च तथा, तथकचन्द्रमा अपि नानारुपेण न परि— णमतीति । कि च न चेको बहुानामा कोऽपि दृश्यते प्रत्यक्षेण प्रश्चन्द्रविन्नास्थेण प्रविव्यति हत्यनिप्रापः ।। ६६ ।।

अथ सर्वेजीवविषये समर्दशित्वं मुक्तिकारणमिति प्रकटयति — राय-दोस वे परिहरिवि जे सम जीव णियंति । ते सम भावि परिद्विया लहु णिब्बाणु लहंति ॥ १०० ॥

वृक्ष जातिकर वृक्षोंका एकपना है, तो भी सब वृक्ष जुदे जुदे है, और पहाड़-जातिसे सब पहाडोका एकत्व है, तो भी सब जुदे जुदे हैं, तथा रस्त-जातिसे रत्नोका एकत्व है, परन्तु सब रत्न पृथक पृथक हैं, घट-जातिकी अपेक्षा सब घटोंका एकपना है, परंतु सब जुदे हैं, और पृष्य-जातिकर सबकी एकता है, परंतु सब अलग अलग है। उसी प्रकार जीव-जातिकी अपेक्षासे सब जीवोका एकपना है, तो भी प्रदेशोंके भेदसे सब ही जीव जुदे जुदे हैं। इस पर कोई परवादी प्रश्न करता है, कि जैसे एक ही चन्द्रमा जलके मरे बहुत घड़ोंमें जूदा जूदा मासता है, उसी प्रकार एक ही जीव बहुत शरीरों में मिन्न मिन्न मास रहा है। उसका श्रीगुरु समाधान करते हैं—जो बहुत जलके घडोंमें चन्द्रमाकी किरणोंकी उपाधिसे जल-जातिके पुद्रगल ही चन्द्रमाके आकारके परिणत हो गये है, लेकिन आकाशमें स्थित चन्द्रमा तो एक ही है, चन्द्रमा तो बहुत स्वरूप नही हो गया । उनका हष्टास्त देते है। जैसे कोई देवदत्तनामा पुरुष उसके मुखकी उपाधि (निमित्त) से अनेक प्रकारके दर्पणींसे मोमा-यमान काचका महल उसमें वे काचरूप पुद्गल ही अनेक मुखके आकारके परिणत हुए हैं, कुछ देव-दत्तका मुख अनेकरून नहीं परिणत हुआ है, मृख एक ही है। जो कदाचित्र देवदत्तका मृख अनेक-कप परिणमन करे, तो दर्पणमें तिष्ठते हुए मुखोंके प्रतिबिम्ब चेतन हो जावें। परंतु चेतन नहीं होते, आड़ ही रहते हैं, उसी प्रकार एक अन्द्रमा भी अनेकरूप नहीं परिणमता। वे जलरूप पृद्वमल ही चन्द्रमा के आकारमें परिणत हो जाते हैं। इसलिए ऐसा निश्चय समझना, कि जो कोई ऐसा कहने हैं, कि एक ही बहाके नानारूप दीखते हैं। यह कहना ठीक नहीं है। बीव जुदे जुदे हैं ॥६६॥ आगे ऐसा कहते हैं, कि सब ही जीव द्रव्यसे तो जुदे जुदे हैं, परंतु जातिसे एक हैं, और पुर्णो रागद्वेषी द्वी पपिद्वत्य ये समान जीवान पश्यन्ति । ते सममावे प्रतिष्ठिताः छघु निर्वाणं समन्ते ॥ १००॥

राय इत्यावि पवज्रण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । रायवोस वे परिहरिवि वीतराग-निजानन्वेकस्वरूपस्वशुद्धात्मद्रव्यभावनाविलक्षणौ रागद्वेषौ परिहृत्य जे ये केवन सम जीव णियंति सर्वसाधारणकेवलज्ञानदर्शनलक्षणेन समानान् सहशान् जीवान् निगंच्छन्ति जानत्ति ते तुष्वाः । कथंभूताः । समभावि परिद्विया जीवितमरण— लामालाभसुखदुःखादिसमताभावनारूपे समभावे प्रतिष्ठिताः सन्तः लहु णिव्याणु लहंति लख्न शोध्रं आत्यन्तिकस्वभावैकाचिन्त्याद्भृतकेवलज्ञानाविगुणास्पर्यं निर्वाणं लमन्त इति । अत्रेवं व्याख्यानं जात्वा रागद्वेषौ त्यवस्वा च शुद्धात्मानुभूतिक्या समभावना कर्तव्येत्यविप्रायः ॥ १०० ॥

अथ सर्वजीवसाधारणं केवलतानवर्शनलक्षणं प्रकाशयति — जीवहँ वंसण् णाणु जिय लक्ष्यणु जाणइ जो जि । देह-विभेएँ भेउ तहँ णाणि कि मण्णइ सो जि ॥ १०९॥ जीवानां दर्शनं झानं जीव लक्षणं जानाति य एउ । देशविभेदेन भेदं तेषां झानी किं मन्यते तसेव ॥ १०१॥

जीवहं हत्यादि । जीवहं जीवानां दंसणु णाणु जगत्त्रयकालत्रयवितसमस्तद्रव्यगुण-पर्यायाणां क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन परिच्छित्तिसमर्थं विशुद्धकानं च । जिय

कर समान है, ऐसी घारणा करना मुक्तिका कारण है—[ये] को [रागद्वेषो] राग और इंबको [पिस्हृत्य] हर करके [जावा: समा:] सब जीवोंको समान [निसंच्छेति] जानने है, [ते] वे लाषु [समभावे] सममावमें [प्रतिष्टिता:] विराजनान [छ्यु] शीघ ही [निवाणे] मोकको छोक्यों ते | पात को निव वात्मद्रव्य उसकी सावनाते विश्वल को राग इंब उनको छोक्कर वो महाल् पुष्क केवलज्ञान दर्धन लवलकर सब ही जीवोंको समान गिनने है, वे पुष्क समावनी न्यित शीघ ही जिब्दु को पते हैं। सममावका लवल ऐसा है, कि जीवित, मरण, लाम, अलाम, मुल, दुःलादि सबको समान जानें। जो अनन्त सिद्ध हुए और होवेंने, यह सब सममावका प्रमाव है। नममावसे मोक्ष निवता है। कैसा है वह मोक्स्यान, जो क्यांत प्रमुत जिल्ला केवल्यांत विद्युष्क प्रमाव है। यहां यह व्याख्यान जानकर राग इंग्ले छोक्के खुतात्मके अनुसबक्य जो सममाव उसका सेवन सदा करना चाहिये। यही इस संबक्त अमिप्राय है। १०००

आगे सब जीवोंमें केवलज्ञान और केवलदर्शन साधारण लक्षण हैं, इनके बिना कोई बीव नहीं है। ये गुण शक्तिकप सब जीवोंमें पाये जाते हैं, ऐसा कहते हैं-[जीवानां] जीवोंके [दर्शने झानें] दर्गन और ज्ञान [लक्षणों] निज लक्षण को [य एव] जो कोई [जानावि] जानता हैं, [जीव] हे जीव, [स एव झानीं] वही जानी विद्विभिदेन] देहके भेदसे [तेषां भेदीं] उन बीवोंके भेद को हे जीव रुक्खण को जि लक्षणं जानाति य एव देहविएं भेउतह देहहिमेदेन भेदं तैयां जीवानां, देहोद्भवविषयमुखरसास्वावविलक्षणगुद्धात्मभावनारहितेन जीवेन यान्युपा— जितानि कर्माण सबुद्धयेनोत्पन्नेन देहभेदेन जीवानां भेदं णाणि कि मण्णइ वीतराग—स्वसंवेदनक्षानीं कि मन्यते । नेव । कम् । सो जि तमेव पूर्वोक्तं देहभेदमिति । अत्र ये केचन ब्रह्माद्वैतवादिनो नानाजोवान्न मन्यन्ते तन्मतेन विवक्षितंकजोवस्य जीवितमरण-पुख्युःखादिके जाते सर्वजोवानां तस्मिन्नेव क्षणे जीवितमरणमुखदुःखादिकं प्राप्नोति । कस्मादिति चेत् । एकजोबत्वादिति । न च तथा हम्यते इति भावार्थः ॥ १०९ ॥

अय जीवानां निश्चयनयेन योऽसौ देहभेदेन भेदं करोति स जीवानां दर्शनज्ञान-चारित्रलक्षणं न जानातीत्यभिद्रायं मनसि धत्वा सत्रमिदं कथयति —

> देह-बिभेयहँ जो कुणइ जीवइँ भेउ विचित्तु । सो णिब रुक्खणु मुणइ तहँ दंसणु णाणु चरित्तु ॥ १०२ ॥ देहबिभेदेन यः करोति जीवानां भेदं विचित्रम् । स नैब रुक्षणं मनते तेषां दर्जनं झानं चारित्रम् ॥ १०२ ॥

बेह इत्यावि । देहविमेयई बेहममत्वभूतभूतानां ख्यातिपूजालाभस्वरूपावीनां अपध्यानानां विपरीतस्य स्वशुद्धात्मध्यानस्यामावे यानि कृतानि कर्माणि तदुदयजनितेन बेहमेदेन जो कुणइ यः करोति । कष् । जोवहं भेउ विचित्तु जीवानां भेदं विचित्रं

आने औव ही की जानते हैं, परंतु उसके लक्षण नहीं जानते, यह अनिश्राय मनमें रखकर व्याच्यान करते हैं—[यः] जो [देहविभेदेन] गरीरोंके नेदसे [जोवानां] जीवोंका [विचिन्नं] नानाक्य [भेदं] भेद [करोति] करता है, [स] वह [तेषां] उन जीवोंका [दर्भनं झानै

[[]कि अन्यते] क्या मान सकता है, नहीं मान सकता ।। भावार्थ—नीन लोक और तीन कालवर्ती समस्त इच्य गुण पर्यायोको एक ही समयमें जाननेमें समर्थ जो केवनवर्तन केवनज्ञान है, उसे निज्ञ लक्षणों को जो कीई जानता है, वहीं सिज्ञ—नय पाता है। जो ज्ञानी अच्छी तरह इन निज्ञ लक्षणों को जान केवे वह देहके भेदके जीवीका भेद नहीं मान सकता। अर्थात् देहने उत्तरत जो विषय—मुख उनके एके अप्तवादे विमुख खुडात्माकी मावनासे रहित जो जीव उसने उपार्जन किये जो जानावरणा- दिकमें, उनके उदयसे उत्तरत हुए देहादिकके भेदके जीवीका भेद, बीतरामस्वादेवरज्ञानी कदाण नहीं मान सकता। देहमें में दहुआ तो क्या, गुण्ये सब समान हैं, बीत जीव-जातिकर एक हैं। यहां पर जो कोई बहादितवादी देदाल्यी नाना जीवीको नहीं मानते हैं, बौत वे एक ही जीव मानते हैं, उनकी यह बात अप्रमाण है। उनके मतमें एक ही जीवके माननेसे बड़ा मारी दोख होता है। यह इस तरह है, कि एक जीवके जीने मरने खुख दुःजादिके होनेपर सब जीवीके उसी समय जीवना, मरला, खुख, दुःजादि होना चाहिंव, क्योंकि उनके मतमें वह एक है। परन्तु ऐसा देखनेमें नहीं जाता। इसिको दक्ता वह सानना हुवा है, ऐसा जानी। १००१।

नरनारकाविवेहरूपं, सो णवि लक्खणु मुजद तहं स नैव लक्षणं मनुते तेवां जीवानाम् । किलक्षणम् । दंसणु णाणु चरिस्तु सम्यग्वशंनकानचरित्रमिति । अत्र निक्रयेन सम्यग्वशंनकानचारित्रलक्षणानां जीवानां बाह्यणक्षत्रियवैश्यचाण्डालाविवेहमेदं दृष्ट् बा रागद्वेषो न कर्तव्याविति तात्ययंम् ॥ १०२ ॥

अय शरीराणि बादरसुक्ष्माणि विधिवशेन भवन्ति न च जीवा इति दर्शयति-

अंगई सुद्धमई बावरई बिहि-बिसें होंति के बाल । जिय पुणु सयल वि तित्तडा सम्बन्ध वि सय-काल ॥ १०३ ॥ अङ्गानि सुस्माणि बावराणि विधिबहोन भवन्ति ये बाळाः । जीवाः पनः सकळा अपि ताबन्तः सर्वेद्रापि सदाकाळे॥ १०३॥

अंगई इत्यादि परखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते। अंगई सुद्धमई बादरई अङ्गानि सुक्ष्मबावराणि जीवानां विहिवास होति विधिवशाद्भवन्ति अङ्गोद्भवपञ्चे-न्त्रियविषयकांक्षासूलभूतायि दृष्टश्रुतातुभूतभोगवाञ्छारूपनिवानबन्धादीनि यान्यपञ्चा-नानि, तद्विलक्षणा यासौ स्वयुद्धात्मभावना तद्रहितेन जीवेन यदुपाजितं विधिसंज्ञं कर्म

चारित्रं] दर्शन ज्ञान चारित्र [लक्षणं] नक्षण [नैव मत्तुते] नहीं वानता, अर्थात् उतको गुणों-की परीक्षा (पहचान) नहीं है ।। आवार्थ-नेहकें ममत्वकें मूल कारण क्याति (अपनी बड़ाई) पूजा और लामक्य जो आतं रीद्रत्वक्षण कोटे ब्यान उनकें निज्य खुदारमाका व्यान उतके अवार्वकें इस जीवने उपार्जन किये जो चुणा अचुन कर्म उनके उदयसे उत्पन्न वो शरीर है, उतके नेवसे नेव मानता है, उतको वर्णनादि गुणोंकी गम्य नहीं है । यद्यापं पापके उदयसे नरक-योनि, युप्पके ज्ञवद-से देवोंका शरीर और खुनाखुन मिश्रसे नर-चेह तथा मायाचारसे पखुका शरीर मिलता है, अर्थात् इन गरीरोंके मेदीसे जीवोंकी अनेक चेद्यामें देवी जाती है, परंतु दर्गन ज्ञान लक्षणते सब तुत्य हैं । उपयोग लक्षणके बिना कोई जीव नहीं है । इससियं ज्ञानीजन सबको समान जाते हैं । निश्य-न्यसे दर्गन ज्ञान चारित्र जीवोंके लक्षण हैं, एसा जानकर सहायन, अनी, वैष्य, सूद चांबालांवि देहके नेवर देवक्कर राग द्वेष नहीं करता चाहियं। सब जीवोंके मैत्रीमाद करता यही ताल्यर है । १०२॥

आगे सुरम बादरसरीर जीवोंके कर्मके सम्बंधसे होते हैं, सो सुकम बादर स्वादर अंतम ये सब सरीरके मेद हैं, जीव तो चित्रूप है, सब नेदीले रहित है, ऐसा दिववाते हैं—[सूक्ष्माणि] सुक्ष्म [बादराणि] और बादर [अंगानि] वरीर [ये] तथा वी [बाठाः] बाल बृद्ध तक्ष्मादि सबस्वामें [विधिवदोन] कर्मोंसे [सर्वति] होती हैं, [पुनाः] और ति नोवाः] जीव तो [सक्छा अवस्वामें [बादेवा] कर्मोंसे [सर्वति] होती हैं, [पुनाः] और सब कालमें [तावंदाः] उतने प्रमाण ही अवीं सर्वाद्याने स्वाद्याने स्वादाः] उतने प्रमाण ही अवीं सर्वाद्याने स्वादाः [तावंदाः] उतने प्रमाण ही अवीं सर्वादाने स्वादाने स्

तद्वशेन भवन्त्येव । न केवलमङ्गानि भवन्ति जे बाल ये बालवृद्धाविषयांयाः तेऽिष विधिवशेनैव । अथवा संबोधनं हे बाल अज्ञान । जिय पुणु सयस्र वि तित्तडा जीवाः पुनः सर्वेऽिष तत्प्रमाणा इव्यप्रमाणं प्रत्यनन्ताः, क्षेत्रायेक्षयापि पुनरेककोऽिष जोवो यद्यपि व्यवहारेण स्ववेहमात्रस्तथापि निश्चयेन लोकाकाशप्रमितासंबयेयप्रवेशप्रमाणः । क्व । स्वव्यव्यवि सर्वत्र लोके । न केवलं लोके सयकाल सर्वत्र कालत्रये तु । अत्र जीवानां बावरसूक्ष्माविकं व्यवहारेण कर्मकृतभेदं दृष्ट् वा विशुद्धवर्शनज्ञानलक्षणापेक्षया निश्चय— नयेन भेवो न कर्तव्य इत्यापप्रायः ॥ १०३ ॥

अथ जीवानां शत्रुमित्राविभेदं यः न करोति स निश्चयनयेन जीवलक्षणं जानातीति प्रतिपादयति—

> सत्तु वि मित्तु वि अप्पु पर जीव असेसु विएइ । एक्कु करेविणु जो मुणइ सो अप्पा जाणेइ ॥ १०४ ॥ अनुरिष सित्रमपि आत्मा परः जीवा अशेषा अपि एते । एक्टवं कृत्वा यो सनते स आत्मानं जानाने ॥ १०४॥

सत्तु वि इत्यावि । सत्तु वि शत्रुरिंग मित्तु वि मित्रमिंग जीव असेसु वि जीवा अशेषा अपि एइ एते प्रत्यक्षीभूताः एक्कु करेविणु जो मुणइ एकत्वं कृत्वा यो मनुते शत्रुमित्रजीवितमरणलाभाविसमताभावनारूपवीतरागपरमसामायिकं कृत्वा यो-

देखे सुने मोगे हुए जोगोंकी बाखारूप निदान बचादि खांटे ध्यान उनसे विमुल जो खुद्धात्माको माबना उससे रहित इस जीवन उपार्जन किये धुभाषुम कार्मित योगते ये चतुर्गितके गरीर होते हैं, और बाल बुद्धादि अवस्थायें होती है। ये अवस्थायें कमंत्रनित है, जीवनी नहीं हैं। है अजानी जीव यहाँ कुला कुलादि जाना । ये सभी जीव हब्ध-प्रमाणते अनन्त हैं, नैजकी जयेक्षा एक एक जीव यहाँदि ध्यवहारनयकर अपने मिले हुए देहके प्रमाण है, तो भी निश्चयनकर नौकाकाशमाण असस्थातप्रदेशी है। नव लोकमे सब कालमें जीवोका यही स्वरूप प्रान्ता। बादर सूक्ष्मादि येद कमंजनित होना समझकर (देखकर) जीवोमे भेद मत जानो। विशुद्ध कान दर्गनकी अपेक्षा मब ही जीव समान है, कोई मी जीव दर्गन जान रहित नहीं है, ऐसा जानना ॥१०३॥

आमे जो जीवोंके गत्र निर्माद भेद नहीं करता है, वह निष्णयकर जीवका सक्षण जानता है, ऐसा कहते हैं—पिते अहोंबा अपि] ये सभी [जीवाः] जीव है, उनमेसे [ग्रमुद्दिष्ट] कोई एक सिसीका गत्र भी है, स्मित्र अपि] निक्र भी है, [आरामा] जपना है, और [परः] हसरा है। ऐसा अवहारसे जानकर [यः] जो जानी [एक्टल कुटला] निक्चस एकएना करके अर्वाद सबसे समर्हिष्ट रखकर [मनुते] समान मानता है, सिंः] वहीं [आस्मानं] जाशमाके स्वक्रपको [जानति] जानता है। आप्ता है। अप्ता क्ष्म स्वक्रपको [जानति] जानता है। आप्ता क्ष्म स्वक्रपको [जानति] जानता है। अप्ता क्ष्म स्वक्रपको [जानति] समान मानता है। अप्ता क्ष्म स्वक्रपको [जानति] स्वा क्ष्म स्वक्रपको [जानति] जानता स्वक्ष्म स्वक्म स्वक्ष्म स्वक

ऽसौ जीवानां गुद्धसंयहनयेर्नकस्यं मन्यते सो अप्या जाणेड् स वीतरायसहजानम्बैक-स्वमावं शत्रुमित्राविविकल्पकल्लोलमालारिहतमात्मानं जानातीति भावार्यः ॥ १०४॥ अय योऽसौ सर्वजीवान् समानान्न मन्यते तस्य सममावो नास्तीत्यावेवयति----

> जो णिव मण्णइ जीव जिय सयल वि एक्क सहाव। तासु ण यक्कइ भाउ समु भव-सायरि जो णाव।। १०५॥ यं नैव सन्यते जीवान् जीव सक्छानपि एकस्वभावान्। तस्य न तिष्ठति भावः समः भवसागरे यः नीः॥ १०५॥

जो णवि इत्यावि । जो णवि मण्णइ यो नैव मन्यते । कान् । जीव जीवान् जिय हे जीव । कितसंख्योपेतान् । सयल वि समस्तानिष । क्षंधूताश्च मन्यते । एक्कसहाव वीतरागविकल्पममाधौ स्थित्वा सकलविमलकेषलज्ञानाविगुर्णेनिश्चयेनेकस्व-भावान् । तासु ण थक्कइ भाउ समुतस्य न तिष्ठति समभावः । क्षंधूतः । भवसायि जो णाव संसारसमुद्रे यो नावस्तरणोपायभूता नौरिति । अत्रेवं व्याख्यानं ज्ञात्वा रागद्वेषमोहान् मुक्त्वा च परमोपणमभावक्ष्ये शुद्धात्मनि स्थातव्यमिस्यभिप्रायः । १०५॥

अथ जीवानां योऽसी मेवः स कमंकुत इति प्रकाशयति— जीवहँ भेज जि कम्म-किज कम्मु वि जीज ण होइ । जेण विमिष्णज होइ तहँ कालु लहेविणु कोई ॥ १०६ ॥ जीवानां भेद एव कमंकुतः कमें अपि जीवो न अवित । येन विश्विकः सर्वति तेश्यः कालं लक्ष्या कम्मि ॥ १०६ ॥

कर जानता है, सबको समान मानता है, वही अपने निज स्वरूपको बानता है। जो निजस्बरूप, बीतराग सहजानंद एक स्वभाव तथा शत्रु मित्र आदि विकल्प-बावसे रहित है, ऐसे निजस्बरूपको समतामावके विना नहीं जान सकता ॥१०४॥

आगे जो सब जीवरेंको समान नहीं मानता, उसके सममाव नहीं हो सकता, ऐसा कहते है[जीव] हे जीव, [य:] जो [सफकानिय] समी [जांवान्] अविंको [एफस्वमावान्] एक
ब्याववाने [नैव सन्यते] नहीं जानता, [तस्य] उस अज्ञानीके [समः भावः] सम्माव
[न तिक्ठिति] नहीं रहता, [यः] जो सममाव [भवसागरे] संसार-समुद्रके तैरनेको [नी:]
मावके समान है।। भावाध — जो अज्ञानी सब जीवों को समान नहीं मानता, अर्वाव् बीठराव्य
निविकत्यसमाधिमें स्थित होकर सबको समान दृष्टिसे नही देखता, सकस ज्ञायक परम निर्मत्
केवलज्ञानादि गुणोकर निम्थनयये सब जीव एक्से हैं, ऐसी जिसके अद्या नहीं है, उसके सममाव
नहीं उत्याज होसकता। ऐसा निस्संदि जानो। कैश है तममाव, जो संतार समुद्रसे तारनेके लिये
जहाजके ममान है। यहाँ ऐसा अस्थान जानकर राग द्वेष मीहको तजकर परमनांतमावक्य
स्थातमां सीन होना योग्य है। १९५।

आगे जीवोंमें जो भेद हैं, वह सब कर्मजिनत है, ऐसा प्रगट करते हैं- [जीवानां] जीवोंमें

जीवहं इत्यादि । जीवाहं जीवनां भेउ जि भेव एव कम्मकिउ निर्मेवगुद्धात्म-विलक्षकेन कर्मणा कृतः, कम्मु वि जीउ ण होइ ज्ञानावरणादिकर्मेव विगुद्धज्ञान-वर्गनस्वभावं जीवस्वरूपं न भवति । कस्माक्ष भवतिति चेत् । जेण विभिष्णउ होइ तहं येन कारणेन विभिन्नो भवति तेम्यः कर्मम्यः । कि कृत्वा । कालु कलहेविणु कोइ वीतराणपरमात्मानुभूतिसहकारिकारणभूतं कमपि कालं लब्ध्वेति । अयमत्र भावाधः । द्वञ्चोत्कोणंज्ञायकेकगुद्धजीवस्व मावाद्विलक्षणं मनोज्ञामनोज्ञस्त्रोपुरुवादिजीवभेवं दृष्ट् वा राणाद्यपट्यानं न कर्तव्यमिति ॥ १०६ ॥

अतः कारणात् शुद्धसंग्रहेण भेवं मा कार्षीरिति निकपयित-

एककु करे मण बिण्णि करि मं करि वण्ण-बिसेसु । इक्कड़ देवड़ के बसह तिहुयणु एहु असेसु ।। १०७ ॥ एकं गुरु मा दौ कुरु मा कुरु वर्णविशेषम् । एकेन देवेन वेंन बसति त्रिसुबनं एतद् अशेषम् ॥ १०० ॥

एक्कु करे इत्याबि पवखण्डनारूपेण व्याख्याने क्रियते । एक्कु करे सेनावनावि—
वज्जीवजात्यपेक्स्या सर्वमेकं कुछ । मण विणिण करि मा ही कार्योः । मं किर वण्णविसेखु मनुष्यजात्यपेक्स्या बाह्मणक्षात्रियवेश्यमुद्राविवर्णभेवं मा कार्योः, तयः कारणात्
[भेदाः] नर नारकािय भेद [कर्मकुत एव] कमीते ही किया गया है, और [कर्म अपि] कर्म
मी [जीवः] जीव [न भवति] नहीं हो नकता । [येन] न्योंकि वह जीव [कर्मपि] किसी
[कार्ष्ठ] तमयको [उक्ष्या] पाकर [तेथ्यः] उन कमीते [विभिन्नः] जुरा [भवति] होजाता
है । मावार्थ-कर्म मुद्रात्याते जुदे हैं, नृद्धात्मा भेदक्कानताले रहित है। ये गुमाबुनकर्म जीवका
हम्मण नहीं हैं, जीवका स्वरूप तो निर्मत ज्ञान वर्षन स्वमाव है बनाविकालसे यह बेज अपने
स्वरूपन नहीं हैं, जीवका स्वरूप तो निर्मत ज्ञान वर्षन स्वमाव है बनाविकालसे यह बेज अपने
स्वरूपको भूत रहा है, इतनिये रागादि अयुद्धीपयोगसे कर्मको बीवता है। सो कर्मका वंश अनावि—
कालका है। इस कर्मवंश्यते कोई एक जीव वीतरात परतास्थाकी अपनुष्ठिके सहकारी कारणक्य जो
सम्यवस्वकी उल्पत्तिका तमय उत्तको पाकर उन कर्मीते बुद्या हो जाता है। कर्मति सुटकेका यही
उपाय है, जो जीवके मवस्विति समीप (थोड़ी) रही हो, तभी सम्यवस्व उत्तक्ष होता है, जीर
सम्यवस्व उत्तक्ष होवाबे, तभी कर्म-कर्णको छुट सकता है। तात्यर्थ यह है, कि जोटकोल्कोण जायक
एक सुद्ध स्वमाव उत्तसे विलक्षण जो स्त्री पुरुषादि गरीरके भेद उनको देखकर रागादि लोटे स्थान नहीं करने चाहिये।। १०६॥

आगे ऐसा कहते हैं, कि दू बुद्ध संग्रहनयकर जीवोंमें भेद मत कर—[एकं कुरु] है आरमबू, तू बातिकी अपेक्षा सब जीवोंको एक जान, [साद्धी कार्षी:] इसिलये राग और डेंब मत कर, [बर्णाव्हीयें] मनुष्य जातिको अपेक्षा बाह्यणादि वर्ण-भेदको मी [सा कार्षी:] मत कर, [येस] वर्योंक [एकेन देवेन] अभेदनयसे खुद्ध आरमके समान [एतद्ध अप्रेण] ये सब [असुबर्ज] तीन-कोक में रहतेवाली जीव-रागि [बसीव) ठहरी हैं, अर्थार जीवनसेसे सब एक हैं। सावाधे—सब जीवोंकी एक जाति हैं। जेते सेना और उत्तर एक है, वैसे जातिकी सपेक्षा सब जीव एक हैं। तर नारकादि भेद और बाहुण, क्षत्री, वैश्व, पूर्वादि वर्ण-भेद सब कर्मजनित हैं, अभेदनयने सब

इक्क हं वेब ई एकेन देवेन असेवनयापेक्षया युद्धं कजीवह्रव्येण कें येन कारणेन बसइ वसित । कि कर्नुं । तिहुयणु त्रिभुवनं त्रिभुवनस्थो जीवराशिः एहु एवः प्रत्यक्षीपूतः । कितसंख्योपेतः । असेसु अशेषं समस्त इति । त्रिभुवनप्रहणेन इह त्रिभुवनस्यो जीव-राशिष्टं हाते इति तात्पर्यम् । तथाहि । लोकस्तावद्यं सूक्मजीवेनिरन्तरं भूतिस्तहृति । वावरेक्षाधारवशेन क्षचिवेव त्रसेः क्ष्वचिविष । तथा ते जीवाः युद्धपारिणामिकपरममाव-प्राहकेण युद्धव्याधिकनयेन शात्कयेक्षया केवलक्षानाविगुणक्यास्तेन कारणेन स एव जीवराशिः यद्यपि व्यवहारेण कर्मकृतस्तिरुक्ति तथापि निश्चयनयेन शक्तिकर्यण परमझह्रा स्वरूपमिति मध्यते, परमविष्णुरिति क्षयते, परमित्रव इति च । तैनेव कारणेन स एव जीवराशिः केवन परमविष्णुर्या ववस्ति, केवन पुत्रविष्ण्ययं ववस्ति, केवन पुत्रविष्ण्ययं ववस्ति, केवन पुत्रविष्ण्ययं ववस्ति, केवन पुत्रविष्ण्ययं वयस्ति, व । अत्राह शिख्यः । यद्यवंभूतं जगत्संसत् मवता तिह परेषां किमिति वृषणं दीयते मविद्धः । परिहारमाह । यदि पूर्वोक्तनयिक्षागेन केवलक्षानादिगुणापेक्षया यीतरासर्वक्षप्रणीतमार्गेण मन्यन्ते तवा तेषां दूषणं नास्ति, यदि पुनरेकः पुरुषविशेषा ध्यापी जगत्कर्ता ब्रह्माविनामास्तीति मन्यन्ते तवा तेषां दूषणम् । कस्माव् दूषणमिति

ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य, गृदादि वर्ण-भेद सब कर्मजनित हैं, अभेदनयसे सब जीवोंको एक जानो । अनंत जीवोकर यह लोक मरा हुआ है । उस जीव-राशिम मेद ऐसे हैं-जो प्रथ्वीकायसक्ष्म जलकायसक्ष्म अग्निकायस्थम, बाय्कायस्थम, नित्यनिगोदस्थम, इतरनिगोदस्थम-इन छह तरहके सूक्ष्म जीवो-कर तो यह लोक निरन्तर गरा हुआ है, सब जगह इस लोकमें सुक्ष्म जीव हैं। और प्रव्यीकाय-बादर, जलकायबादर, अग्निकायबादर, वायुकायबादर, नित्यनिगोदबादर, इतरनिगोदबादर, और प्रस्येकवनस्पति—यं जहा आधार है वहा हैं। सो कही पाये जाते है, कहीं नहीं पाये जाते, परन्त ये मी बहुत जगह है। इस प्रकार स्थावर तो तीनों लोकमें पाये जाते हैं, और दोइंद्री, तेइंद्री, खीइंद्री, वर्बेंडी तिर्वंच ये मध्यलोकमें ही पाये जाते है, अधीलोक ऊर्व्वलोकमें नहीं । उसमेंसे, दोइंडी, तेइंडी चोइन्द्री जीव कर्मभूमिमें ही पाये जाते हैं, मोगभूमिमें नहीं । मोगभूमिमें वर्मज पंचेंद्री सेनी बलचर या नमचर ये दोनों जाति-निर्यंच है । मनुष्य मध्यलोकमें ढाई द्वीप में पाये जाते है, अन्य जगह नहीं देवलोकमें स्वर्गवासी देव देवी पाये जाते है, अन्य पंचेंद्री नहीं, पाताललोकमें ऊपरके मागमें मजन-वासीदेव तथा व्यतरदेव और नीचेके मागमें सात नरकोंके नारकी पंचेंद्री हैं, अध्य कोई नहीं और मध्यलोकमें भवनवासी व्यंतरदेव तथा ज्योतिषीदेव ये तीन जातिके देव और तिर्यंच पाये जाते है। इस प्रकार त्रसजीव किसी जगह है, किसी जगह नहीं है। इस तरह यह लोक जीवोंसे मरा हआ है । सुक्ष्मस्थावरके बिना तो लोकका कोई माग खाली नहीं है, सब जगह सक्ष्मस्थावर मरे हए हैं। ये सभी जीव शुद्ध पारिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध द्रव्याधिकनयकर गक्तिकी अपेक्षा केवलज्ञानादि गुणरूप है । इसलिये यद्यपि यह जीव-राशि व्यवहारनयकर कर्माधीन है तो भी निश्चमनमकर शक्तिरूप परब्रह्मस्वरूप है । इन जीवोंको ही परमविष्णु कहना, परमशिव कहना चाहिये। यही अभिप्राय लेकर कोई एक ब्रह्ममयी जगत कहते हैं, कोई एक विष्णूमयी कहते हैं, 35

चेत् । प्रत्यक्षाविप्रमाणबाधितत्वात् साधकप्रमाणप्रमेयचिन्ता तर्के विचारिता तिष्ठत्यत्र तु नोच्यते अध्यात्मशास्त्रत्वादित्यभिप्रायः ॥ १०७ ॥ इति षोडशर्वीणकासुवर्णदृष्टान्तेन केवलज्ञानादिलक्षणेन सर्वे जीवाः समाना भवन्तीति व्याख्यानमुख्यतया त्रयोवशसूत्रै-रन्तरस्थलं गतम् । एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गाविप्रतिपावकद्वितीयमहाधिकारमध्ये चतुर्भिरन्तरस्थलैः शृद्धोपयोगवीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिग्रहत्यागसर्वजीवसमानताप्रति-पादनमुख्यत्वेनैकचत्वारिशत्सत्रेमंहास्यलं समाप्तम ।

अत अध्वै 'पर जाणंतु वि' इत्यादि सप्ताधिकशतसूत्रपर्यन्ते स्थलसंख्याबहिर्मु तान् प्रक्षेपकान विहास चुलिकाब्याख्यानं करोति इति --

> पर जाणंत वि परम-मृणि पर संयग चयंति । पर-संगडें परमप्पयहें लक्खहें जेण चलंति ॥ १०८ ॥ परं जानन्तोऽपि परममनयः परसंसर्गं त्यजन्ति । परसंरोन परमात्मनः इष्ट्यस्य येन चलन्ति ॥ १०८ ॥

पर जाणंतु वि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । पर जाणंतु वि परद्रव्यं

बानन्तोऽपि । के ते । परममुणि बीतरागस्वसंवेदनज्ञानरताः परममनयः । कि कुर्वन्ति । कोई एक शिवमयी कहते हैं । यहाँपर शिष्यने प्रश्न किया, कि तम भी जीवोंको परब्रह्म मानते हो. तथा परमविष्णु परमिशव मानते हो, तो अन्यमतवालोंको क्यों दूषण देते हो ? उसका समाधान-हम तो पूर्वोक्त नयविमागकर केवलाज्ञानादि गुणकी अपेक्षा वीतराग सर्वज्ञप्रणीत मार्गसे जीवोंको ऐसा मानते हैं, तो दूषण नहीं है । इस तरह वे नहीं मानते हैं । वे एक कोई पृष्ठ्य जवनुका कर्ना हर्सी मानते हैं। इसलिये उनको दूषण दिया जाता है, क्योंकि जो कोई एक खूद बुद्ध नित्य मुक्त है, उस शुद्ध बुद्धको कर्त्ता हत्तीपना हो ही नहीं सकता, और इच्छा है वह मोहकी प्रकृति है । मगवान् मोहसे रहित हैं, इसलिये कर्ता हर्ता नहीं हो सकते । कर्ता हर्ता मानना प्रत्यक्ष विरोध है । हम तो चीव-राशिको परमब्रह्म मानते हैं, उसी जीवराशिसे लोक मरा हुआ है। अन्यमती ऐसा मानते हैं. कि एक ही बह्य अनंतरूप हो रहा है। जो वही एक सबस्प हो रहा होवे, तो नरक नियोद स्थानकी कौन भोगे ? इसलिये जीव अनंत हैं। इन जीवोंको ही परमब्रह्म परमित्रव कहते हैं, ऐसा त निष्चयसे जान ॥ १०७ ॥ इस प्रकार सोलहवानीके सोनेके हप्टान्तद्वारा केवलज्ञानादि लक्षण से .. सब जीव समान हैं, इस व्याख्यानकी मुख्यतासे तेरह दोहा-सूत्र कहें । इस तरह मोक्स-मार्ग मौक्स-फल, और मोक्ष इन तीनोंको कहनेवाले दूसरे महाधिकारमें चार अन्तरस्थलोंका इकतालीस दोहोंका

त्रागे 'पर जाणंतु वि' इत्यादि एकसौ सात दोहा पर्यंत तीसरा महाधिकार कहते हैं, उसीमें बंबको समाप्त करते हैं-[परममुनयः] परममुनि [परंजानंतोऽपि] उत्कृष्ट आत्मद्रव्यको जानते हुए भी [परसंसर्ग] परहरू को हरूपकर्म, मावकर्म, जोकर्म उसके सम्बंधको [त्यजंति] खोड़ देते हैं [येम]

महास्थल समाप्त हुआ । इसमें खुद्धोपयोग, बीतरागस्वसंवेदनज्ञान, परिग्रह स्थाग, और सब जीव

समान हैं. ये कथन किया ।

परसंसग्यु चयंति परसंसगं त्यज्ञांन्त निश्चयेनाम्यन्तरे रागाविभावकमं-ज्ञानावरणावि— द्रव्यक्रमंगरीराविनोकमं च बहिविषये मिध्यात्वरागाविपरिणतासंवृतनोऽपि परद्रव्यं भण्यते । तत्संसगं परिहरन्ति । यतः कारणात् परसंसग्गइं [?] पूर्वोक्तबाह्याम्यन्तर परद्रव्यसंसगंण परमप्पयहं वीतरागनित्यानन्वैकस्वभावपरसमरसीमावपरिणतपरमा— त्मतत्त्वस्य । कंपपूतस्य । तब्बहं लक्ष्यस्य ध्येयभूतस्य धनुविद्याम्यासप्रस्तावे सद्यक्ष्य-स्येव जेण चलंति येन कारणेन चलन्ति त्रिगुप्तिसमाधेः सकाशात् ज्युना मवन्तीति । अत्र परमध्यानाविद्यातकत्वान्मिध्यात्वरागाविपरिणामस्तत्परिणतः पुरुषक्ष्पो वा परसंसगंस्त्यज्ञनीय उति मावार्यः ॥ १०६ ॥

अय तमेव परद्रव्यसंसर्गत्यागं कथयति --

जो सम-भावहें बाहिरज ति सहुं मं करि संगु। जिता-सायरि पडहि पर अण्णु वि डज्सइ अंगु॥ १०६॥ यः समभावाद् बाह्यः तेन सह मा कुरु संगम्। वितासागरे पतिस परं अन्गद्रिय दक्षते अक्टः॥ १००॥

यो इत्यावि । जो यः कोऽपि सममावहं बाहिरउ जीवितमरणलामालामाविसम-माबानुकुलबिगुद्धकानवर्शनस्वभावपरमात्मद्रव्यसम्पक्षद्धानकानानुष्ठानरूपसममावबा-ह्यः । ति सहं मं करि संगु तेन सह संसर्गं मा कुव हे आत्मन् । यतः किस्। चितासायरि पडहि राग द्वेषाविकल्लोलरूपे चिन्तासमुद्रे पतसि । पर परं नियमेन ।

क्योंकि [परसंसर्गेण] पण्डलके सम्बन्धते [हहस्वस्य] ज्यानकरने योग्य जो [परसारसनः] परमध्य उत्तते [व्वर्लित] बलायमान हो जाते हैं ।। आवार्थ — जुद्रोपयोगी मुनि जीतराग स्वतंबेदनजानमें जीन हुए परह्म्योंके साथ सम्बन्ध धोड देते हैं । अन्तरके विकार रागा दि मावकमं और बाहरके गरीरादि ये सब परद्रव्य कह जाते हैं । वे मुनिराज एक आरममानके सिवाय सब परद्रव्यका संतर्ग (सम्बन्ध) छोड़ देते हैं। तथा रागी, हें थी, सिध्याखी, असंयमी जीवोंका सम्बन्ध छोड़ देते हैं। इनके संतर्ग (सम्बन्ध) छोड़ वेते हैं। इनके संतर्ग (सम्बन्ध) जाते जी वीतरायनित्यानन्त अमूर्तवमान परमयमरितीमानक्य जो परमास्मतत्व व्यावने योग्य है, उत्तरे व्यावस्य हो जाते हैं। यहापर परमयमाकि रहित हो जाते हैं। यहापर परमथमानके वातक जो सिध्याख रागादि अधुद्ध परिचाम तथा रागी हें थी पृथ्योंका संतर्ग सर्वय स्थाय करना चाहिये यह सारीय है।। १००॥

" आगे उन्हीं परवस्त्रों के संबंधको फिर छुड़ानेका कथन करते हैं-[य:] वो कोई [समसावास्] सममाव अर्थात निकासको [वाझ] वाष्ट्र परार्थ हैं [तेन सह] उनके साथ [संगें] तंग [मा कुरु] मत कर । क्योंकि उनके साथ संग करतेले [विवासागरे] विताक्ष्णी समुद्रमें [पतिस] परेगा, [परे] केवल [अन्यवर्ष] और मी [अंगा; सरीर [वाखे] शहको प्राप्त होगा, अर्थात अन्यरसे बसता रहेगा। भावता को कोई खीबत, मरण, साम असामादिमें तुस्यमाव उसके संमुख को निमंत्र कान तर्गन स्वनाव परसाक्ष्म हम्य उसके सामुक्ष को सम्बन्ध को बुदे परार्थ हैं,

अण्णु वि अन्यदिषि दूषणं भवति । किस् । उच्चाइ वहाते व्याकुलं भवति । किं बहाते । अंगु शरीरं इति । अयमत्र भावार्थः । वीतरागनिविकल्पसमाधिमावनाप्रतिपक्षण्रत-रागादिस्वकीयपरिणाम एव निश्चयेन पर इत्युच्यते । व्यवहारेण तु भिष्यात्वरागादिप-रिणतपुरुषः सोऽपि कर्याचित्, नियमो नास्तीति ।। १०६ ।।

अथैतदेव परसंसर्गदृषणं हृष्टान्तेन समर्थयति-

मरलाहें वि णासंति गुण जहं संसम्ग खलेहि। वइसाणरु लोहहें मिलिज तें पिट्टियइ घणेहि।। १९०॥ भद्राणामपि नश्यन्ति गुणाः येषां संसर्ग खलैः। वैश्वानगो लोहेन मिलितः तेन पिट्टयते घनैः॥ ११०॥

भल्लाहं वि इत्यादि । भल्लाहं वि भद्राणामिप स्वस्वभावसहितानामिप णःसन्ति गुण नश्यन्ति परमात्मोपलिध्यलक्षणगुणाः । येषां किम् । जहं संसग्नु येषां संसगः । कः सह । खलेहि परमात्मपलिध्यलक्षणगुणाः । येषां किम् । जहं संसग्नु येषां संसगः । कः सह । खलेहि परमात्मपदार्थ प्रतिपक्षभूतैनिश्रयनयेन स्वकोयबुद्धिदोषरूपैः रागद्वेषादि-परिणामैः खलेर्डु है ध्यंबहारेण तु मिध्यात्वरागाविपरिणतपुरुषैः । अस्मिश्नये हृष्टान्तमाह । वदसाणद लोहहं मिलिज वैशानरो लोहमिलितः । तें तेन कारणेन पिट्टयइपणेहि पिट्टनिक्यो लभते । केः धनैरिति । अत्रानाकुलत्वसौद्ध्यविधातको येन दृष्टभूतानुभूत-भोगाकांक्षारूपनिदानबन्धाद्यपथ्यानपरिणाम एव परसंसर्गस्त्याज्यः । ध्यहारेण तु परपरिणतपुरुष इत्याभिप्रायः ॥ १९०॥

उनका संग छोड़ दे। क्यों कि उनके संगते चिंता रूपी समुद्रभे तिर पड़ेगा। जो समुद्र राग द्वेय रूपी कल्लोकोले व्याकुल है। उनके संगते मनमें चिंता उत्पन्न होगी, और गरीरसे दाह होगा। यहाँ तात्यमें यह है, कि बीतराग निर्मिक रूप रमसमाधिकी सावनाते विकरतेत जो रागदि अशुद्ध रिष्मा के ही पदस्य कहे जाते हैं, और व्यवहारनकर निष्यात्वी रागी देवी पुरुष पर कहे गये हैं। इन सबको संगति सर्वेदा दुन्त देनेवाली है, किसी प्रकार सुलदायी नहीं है, ऐसा निष्यय है। १००१।

आगे परहब्बका प्रसंग महाब् दुःखरूप है, यह तबन रहांतसे हढ़ करते हैं—[खर्डि: सह] दुहोंके साब [येषा] जिनका [संसगः] संबंध है, वह [मद्रागां अपि] जन विवेकी जीवोंके नी [गुणाः] सरय शोलादि गुण [नस्यन्ति] नह हो जाते हैं. जैसे [वैश्वानरः] आग [छोहेन] लोहेस [मिळितः] मिल जाती है, [तेन] तमी [घनें:] घनोंसे [पिट्टपते] पीटो-कूटी जाती है। आवार्थ — विवेकी जीवोंकी संगतित गांध हो जाते हैं। जैस जाता हो जाते हैं। जैस अपना जारभाके निजगुण मिष्यास्व रागादि अधुद्ध मार्वाके संबंधसे मिलन हो जाते हैं। जैसे अपना लोहेके संवमें पीटी-कूटी जाती है। यद्याप आगको घन कूट नहीं सकता, परंतु लोहेकी संगतित अपिन मी कूटने में आती है, उसी तरह दोषोंके संवमें पीटी-कूटी जाती है। यह कथन जानकर आकुस्तत रोटन संवक्त पात्रक जो देखें सुने अनुसब कात्रक नो देखें सुने अनुसब किसे भोगोंकी वांखाका निरानबंध आदि लोट विचेकि परिपानक्सी दुहोंकी संवति नहीं करना, यथवा अनेक दोशोंकर सहित रागी हैं यी जीवोंकी मी संवित कभी

अब मोहपरित्यागं दर्शयति--

बोइय मोहु परिञ्चयहि मोहु ण भल्लउ होइ। मोहासत्तर सयसु जगु बुक्खु सहंतउ जोइ॥ १९९॥ योगिन मोहं परियज मोहो न भद्रो भवति। मोहामक्त सकले जगद इस्लं सहमानं पर्य॥ ११९॥

जोड्य इत्यावि । जोड्य है योगिन मोहु परिञ्चयहि निर्मोह्यरमात्मस्वरूपभावनाप्रतिपक्षभूतं मोहं त्यज । कस्मान् । मोहु ण मस्लउ होड मोहो मद्रः समीचीनो न
भवति । तविष कस्मान् । मोहासत्तउ सयसु जगु मोहासत्तः समस्तं जगन् निर्मोह्यु—
द्वात्मभावनारहितं वुक्खु सहंतउ जोड अनाङ्गल्यलक्षणपारमाधिकमुख्यविलक्षणमाकुलस्वोत्पावकं वुःखं सहमानं परयेति । अत्रास्तां ताबद्वहिरङ्गपुत्रकल्यादौ पूर्वं परित्यक्ते न
पुनर्वासनावशेन स्मरणरूपो मोहो न कर्तव्यः । गुद्धात्मभावनास्वरूपं तपश्चरणं
तत्साधकभूतशरीरं तस्यापि स्थित्यर्थमशनपानाविकं यद्गुह्यमाणं तत्रापि मोहो न
कर्तव्य इति भावार्थः ॥ १९१ ॥

अथ स्थलसंख्यावहिर्भू तमाहारमोहविषयनिराकरणसमर्थनार्थं प्रक्षेपकत्रयमाह तद्यथा—

> काऊण णग्गरूवं बीमस्सं दब्द-मडय-सारिच्छं । अहिलसिस कि ण लज्जिति भिक्खाए भोयणं मिट्टं ॥ १९१%२॥ इत्वा नग्नरूपं वीभत्सं दग्धमृतक्तरहाम । अभिल्पसि कि न लज्जसे भिष्ठायां भोजनं सिष्टम् ॥ ११९%३९ ॥

काऊण इत्यावि । काऊण कृत्वा । किम् णग्गरूवं नग्नरूपं निर्यन्यं जिनरूपम् ।

जागे स्थलसंख्याके सिवाय जो प्रश्नेपक दोहे हैं, उनके द्वारा आहारका मोह निवारण करते

नहीं करता, यह तारपरे हैं 1११०।

लागे मोहका स्वाग करना दिललाते हैं—[योगिन] हे योगी, सू [मोहं] मोहको

[परिस्था] विलकुल खोड़ दे, क्योंकि [मोहं:] मोह [माहः न भवति] अच्छा नहीं होता है,

[मोहासकाः] मोहते आवक्त [सकछं जगन्] सब जगन् जीवोंको [दुम्खं सहसानं] कच्छा नेता है,

हुण्हा सहित देखो । सावार्थ—जो आकुलता पहित है, वह दुन्तका मूल मोह है। मोही जीनोंको

हुण्हा सहित देखो । यह मोह परमारभवक्ष्मको मावनाका प्रतिपक्षी दर्शनमां मापिनमोहक्ष्म है

इस्तिनसे तु उसको छोड़ । पुत क्यी आदिकों तो मोहकी बात दूर रहे, यह तो प्रस्कान से सोम्म ही है, और विषय—वासनांके वत देह आदिक परवस्तुनोंका रागक्ष्म मोहन्साल है, वह भी

सर्वेषा श्वामना चाहिये। अंतर बाह्य मोहका त्यामकर सम्मह स्वमाव अंगीकार करता । खुवास्मा

की मावनाक्ष्म जो तपक्षपरण जनका सापक जो गरीर उसकी दिस्तिक लेवे अन्न जन्नवादिक लिये

काते हैं, तो भी विजेष राग न करना, राग रहित नीरल आहार लेना चाहिये ॥१११॥

कर्षभूतस् । बोन्नस्यं (क्छं ?) भयानकस् । पुनरिष कर्षभूतस् । बङ्बमडयसारिच्छं वस्त्रमुतकसहसस् । एवंविधं रूपं धृत्वा हे तपोधन अहिलसिस अभिलावं करोषि कि व लक्जिस लक्जां कि न करोषि । कि कुर्वाणः सन् । मिन्न्वाए भोयणं निहुं भिक्षायों भोषनं मृष्टुं इति मन्यमानः सिन्नित । आवकेण ताववाहाराभयमैषक्यशास्त्रवानं तात्त्रयेण बातक्यम् । आहारवानं येन वत्तं तेन गुद्धात्मानुभूतिसाधकं बाह्याम्यन्तरमे-विभक्षं द्वावशिधं तपस्रराणं वत्तं भवति । गुद्धात्मानुभूतिसाधकं बाह्याम्यन्तरमे-विभक्षं द्वावशिधं तपस्रराणं वत्तं भवति । गुद्धात्मानुभूतिसाधकं वत्ता विह्ना विक्राणं वात्रमान्यनं प्रमानित्रम्यानितरिष वत्ता भवति । गुद्धात्मानुभूतिसाधनं भवान्तरानितरिष वत्ता भवति । ग्राच्यय्यवादिगुणवित्रिष्टुं चतुविध्वानं श्रावकाः प्रयवक्रनित तवापि निश्चय्यव्यवहार—रत्त्रन्याधिनेन वहिरङ्गत्वाधनोभूतमाहाराविकं किमपि गुह्चतापि स्वस्वमावनु प्रतिपक्षमूतो मोहो न कर्तव्य इति तात्ययंम् ॥ १९१% २ ॥

अध---

जइ इच्छिति भो साहू बारह-विह-तवहलं महा विउलं । तो मण-वयणे काए भोयण-गिद्धी विवज्जेस ॥ १९९%३ ॥

है—[बीभरसं] मयानक देहके मैलसे युक्त [दग्धमृतकसदर्ग] जले हुए मुरदेके समान कपरहिब ऐसे [नामरूपं] वस्त्र रहित नामरूपको [कुरवा] घारण करके हे साधू, तू [भिक्षाणां] परके वर मिक्सको भ्रमता हुआ उस भिक्षामें [मिष्टं] स्वादयुक्त [भोजनं] आहारकी [अभिरुपिस] इच्छा करता है, तो तू किंन छज्जसे क्यों नहीं शरमाता ? यह बड़ा आश्वर्य है ॥ आवार्थ-पराये घर मिक्षाको जाते मिष्ट आहारकी उच्छा धारण करता है, सो तुझे लाज नही आती ? इसलिये आहारका राग छोड अल्प और नीरस, आहार उत्तम कूली श्रावकके घर साधको हेना योग्य है। मृतिको राग-माव रहित आहार लेना चाहिये। स्वादिष्ट मुन्दर आहारका राग करना योग्य नहीं है। और श्रावकको भी यही उचित है, कि मिक्त-मावसे मुनिको निर्दोष आहार देवे, जिसमें शूमका दोष न लगे । और बाहारके समय ही बाहारमें मिली हुई निर्दोष औषधि दे, शास्त्र-दान करे, मुनियोंका मय दूर करे, उपसर्ग निवारण करे । यही गृहस्वको योग्य है । जिस गृहस्वने यतीको आहार दिया, उसने तपश्चरण दिया, क्योंकि संयमका साधन शरीर है, और गरीरकी स्थिति अन्न जलसे हैं। आहारके ग्रहण करनेसे तपस्याकी बढवारी होती है। इमलिये आहारका दान तपका दान है । यह तप संयम शुद्धारमाकी भावनारूप है, और ये अंतर बाह्य बारह प्रकारका तप शुद्धारमाकी अनुमूतिका साधक है। तप संयमका साधन दिगम्बर का शरीर है। इसलिये आहारके देनेवालेने यतीके देहकी रक्षा की, और आहारके देनेवालेने शुद्धारमाकी प्राप्तिकप मोक्ष दी। क्योंकि मोक्षका साथन मुनिवत है, और मुनिवतका साधन शरीर है, तथा शरीरका साधन आहार है। इस प्रकार अनेक गुणोंको उत्पन्न करनेवाला आहारादि चार प्रकारका दान उसको श्रावक मक्तिसे देता है, तो भी निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके आराधक योगीस्वर महातपोधन आहारको ग्रहण करते हुए भी राग नहीं करते हैं। राग द्वेष मोहादि परिणाम निजमावके शत्रु है, यह सारांश हुआ ॥१११७२॥

परमात्मप्रकाशः

यदि इच्छिसि भो साथो द्वादशविधतपःफल महाद्विपुलम् । ततः मनोवचनयोः काये भोजनगृद्धि विवर्जयस्य ॥ १११﴿﴿३ ॥

जह इच्छित यदि इच्छिति भी साधी द्वादशविधतपःकलम् । कयंपूतम् । महद्वि— पुलं स्वर्गापवर्गरूपं ततः कारणात् वीतरागनिजानन्वैकमुखरसास्वादानुभवेन तृती भूत्वा मनोवचनकायेषु मोजनगृद्धि वर्जय इति तात्पर्यम् ॥ १९१३३ ॥

उक्तं च---

जे सर्रोस संतुष्ट-मण विरसि कसाउ वहंति । ते मुणि मोयण-घार गणि णवि परमस्यु मुणंति ॥ १९१%।। ये सरक्षेन संतुष्टमनसः विरसे कथार्य वहन्ति ॥

ते मुनयः भोजनगृष्ठाः गणय नैव परमार्थं मन्यते ॥ १९१ 🖈 ४॥

जे इत्यादि । जे सर्रांस संतुद्वमण ये केचन सरसेन सरसाहारेण संतुष्टमनखः विरित्त कसाउ वहींत विरसे विरसाहारे सित कथायं वहन्ति कुर्वन्ति ते ते पूर्वोक्ताः मुणि मुनयस्तपोधनाः भोयणधार गणि भोजनंविषये गृझसहशान् गणय मन्यस्व जानीहि । इत्यंभूताः सन्तः णवि परमत्यु मुणिति नैव परमार्थं मन्यन्ते जानन्तीति । अयमत्र भावार्थः। गृहस्थानामाहारदानाविकमेव परमो धर्मस्तेनैव सम्यस्त्वपूर्वेण परं-

और भी कहा है—[ये] जो योगी [सरसेन] स्वाविष्ट आहारसे [संतुष्टमनसः] हर्षित होते हैं, बोर [विरसे] नीरल आहारमें [कपार्थ) कोधारि कवाय [वाहित] करते हैं, ति मुनवः] वे मुनि [बोर्डन प्रमान हैं, एसा तू [गण्य] समझ । वे पुर्ति होते हैं, पित प्रमान हैं एसा तू [गण्य] समझ । वे [परसाय] परमक । काई भीतरपाके मार्गेश विष्टुल हुए योगी रस सहित स्वाविष्ट आहार से चुन होते हैं, यदि किसीके घर खह रसपुत्त आहार पापें तो मनमें हवे करें, आहारके वेनेवालेंद्र असम होते हैं, यदि किसीके घर रस रहित मोजन निके तो क्याय करते हैं, उस मुहस्थकों हुए समझ होते हैं, यदि किसीके घर रस रहित मोजन निके तो क्याय करते हैं, उस मुहस्थकों हुए समझ होते हैं, विष्टुल स्वाविष्ट में मोजन नहीं चानते । बुहस्थकों से सामार्थ हैं । युद्ध स्वाके समार्थ हैं । वह एसे हैं, कि ये मुहस्थकों होगा विषय स्वायके आपीत हैं, इसते रनके आर्त रीड व्याग उत्तय होते हते हैं, इस कारण निक्य रस्त्यमर्थ होते होते हैं, एस कारण निक्य रस्त्यमर्थ हैं । वह ऐसे हैं, इस कारण निक्य रस्त्यमर्थ हैं । वह ऐसे हैं, इस कारण निक्य रस्त्यमर्थ हैं । वह ऐसे हैं, इस कारण निक्य रस्त्यमर्थ हैं । वह ऐसे हैं, इस कारण निक्य रस्त्यमर्थ हैं । वह ऐसे हैं, इस कारण निक्य रस्त्यमर्थ हैं । वह ऐसे हैं, इस कारण निक्य रस्त्यमर्थ हैं । वह ऐसे हैं, इस कारण निक्य रस्त्यमर्थ हैं । वह ऐसे हैं, इस कारण निक्य रस्त्यमर्थ होते हों हैं, इस कारण निक्य रस्त्यमर्थ होते हों हैं, इस कारण प्रत्यमर्थकों हों ने सामार्थ होते हों हैं हैं सामार्थ होते हों हों होते हैं ।

आगे फिर भी भोजनकी सालसाको त्याग कराते हैं—[भो साधो] हे मोगी, [यदि] जो तू [द्वादशविधतपः फर्ल] बारह प्रकार तपका फर्ल [सहद्विपुर्ल] बड़ा मारी स्वयं मोख [उच्छिमि] बाहता है [ततः] तो बीतराग निजानन्द एक सुबरसका आस्वाद उसके अनुभवेते एक हुन हुना [सनीवचनयोः] मन वचन और [काये] कायते [भोजनगृद्धि] योजनकी सोसुपरा को विवादयेवस्व | त्याग कर दे। यह सारांग है ॥ १११ करे ।।

परया मोक्षं लक्षन्ते । कस्मात् स एव परमो धर्मं इति चेत्, निरन्तरविषयकवायाधीन-तथा आर्तरौद्रध्यानरतानां निश्चयरत्नत्रयलक्षणस्य गुद्धोपयोगपरमधर्मस्यावकाशो नास्तीति । गुद्धोपयोगपरमधर्मरतैस्तपोधनैस्यवक्षपानाविषयये मानापमानसमतां इत्या यथालाभेन संतोधः कर्तव्य इति ॥ १९१३४॥

अत्र गुद्धात्मोपलम्मामावे सति पञ्चे निवयिषयासक्त जोवानां विनाशं वर्शयति— रूवि पर्यंगा सिंह मय गय फासिह णासंति । अलिउल गंधर्हे मण्ड रसि किम अणुराउ करंति ॥ ११२ ॥

रूपे पतङ्गाः शब्दे सृगाः गजाः स्पर्शैः नश्यन्ति । अस्तिकुलानि गन्बेन मतस्याः रसे कि अनुरागं क्वान्त ॥ १५२ ॥

रूबि इत्यावि । रूपे समासक्ताः पतङ्गाः शब्दे मृगा गजाः स्पर्शैः गन्धेनालिकुलानि मत्स्या रसासक्ता नश्यन्ति यतः कारणात् ततः कारणात्कयं तेषुविषयेध्वनुरागं कुर्वन्ती-ति । तथाहि । पञ्चे निव्यविषयाकौकाप्रभृतिसमस्तापध्यानविकव्यं रहितः शून्यः स्पर्शे— नाबीन्त्रियकषायातीतनिर्वोषिपरमात्मसम्यक्थद्धानज्ञानानुवरणरूपनिविकव्यसमाधिसं— स्वातवीतरागपरमाह् नावैकलक्षणसुखामृतरसास्वादेन पूर्णकलशवद् मरितावस्थः केवलज्ञाना विव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्वोत्पादकः शुद्धोपयोगस्वभावो योऽसावेबंभूतः कारण-

मुक्थता है। और बुद्धोपयोगी मुनि इनके घर आहार लेवें तो इसके समान अन्य क्या ? श्रावकका तो बही बड़ा घरम है, जो कि यती, अजिका, श्रावक, श्राविका इन सबको विनयपूर्वक आहार दे। और बतीका यही धर्म है, अन्न जलादिने राग न करे, और मान अपमानमें ममतामाव रक्के। गृहस्थके घर जो निर्दोष आहारादिक जैसा मिले दैसा लेवे, चाहे चावल मिले, चाहे अन्य कुछ मिले। जो मिले उतमें हुएं विचाद न करे। दूध, दहीं, धीं, मिण्टाच, इनमें इच्छा न करे। बही जिनमानेंमें यत्रीकी रीति हैं। १११० था।

आगे बुद्धास्माकी प्राप्तिके अमावमें को विषयी जीव पांच इंद्रियों के विषयों आसक है, उनका अकाज (विनाग) होत हैं, ऐस्मा दिक्कात है—[क्स्पे] क्यमें लीन हुए [पतंत्रा] पतं लीव दीपकमें जलकर सर बाते हैं, [प्रवंदी] गव्य विषयमें तीन [सुगाः] हिरण व्यावके वाणीसे मारे जाते हैं, [पांचा] हुएण व्यावके वाणीसे मारे जाते हैं, [पांचा:] हुएण हिस्सी हुएण विषय के कारण नाइदें प्रवक्त कांचे वाले हैं, [गीचेत] मुगंबकी लोजुपताये [अविक्रुक्तावि] मीरे किटों या कमत्रमें दवाकर प्राण छोड़ देते और [स्से] रातके जोगी [सत्स्याः] मण्ड [नद्भंति] गीवरके जातमें पहुक्त मारे जाते हैं। है कि स्वावकर वासक हुए जीव नागको प्राप्त होते हैं, तो पौनदीक कहना ही हथा है है ऐसा जातकर विवेकी जीव विषयों [कि] क्या है ? हमा जातकर विवेकी जीव विषयों [कि] क्या [अनुरागं] प्रीति [कुर्वति] करते हैं ? कमी नहीं करते। ॥ प्रावाध—पोंचित्रयके विषयों के इच्छा आदि जो सब लोटे व्याव वे ही हुए विकल्प उनते रहित विषय कषाय रहित जो तिवीं परमारमा उनका सम्यक् श्रद्धान ज्ञान आपरण्डक जो तिर्वकर समाक् श्रद्धान ज्ञान आपरण्डक जो तिर्वकर समाधि, उससे उत्पन्न वीतराज परम आह्ताव्यक सुक-गुन, उसके रसके लावकर लावकर क्यावकर लावकर लावक

समयसारः तद्माबनारहिता जीवाः पञ्चे न्त्रियविषयामिलाक्वराकृता नरयन्तीति बात्वा कवं तत्रासींक गण्डन्ति ते विवेकिन इति । अत्र पतङ्गावय एकैकविषयासका नष्टाः, ये तु पञ्चे न्त्रियविषयमोहितास्ते विशेषेण नश्यन्तीति भावार्षः ॥ ११२ ॥

अब लोभकषायदोषं दर्शयति--

बोहय लोहु परिखयहि लोहु ण बहुउ होइ । लोहासत्तर सयसु जगु दुक्ख सहंतर जोड ॥ १९३ ॥ बोगिन् लोमं परित्यन लोमो न भद्रः भवति । लोमासकं सकलं जगद् दुःखं सहमानं पर्य ॥ १९३ ॥

हे योगित् लोमं परित्यज । कस्मात् । लोमो मद्रः समीजीनो न भवति । लोमा-सक्तं समस्तं जगद् दुःखं सहमानं परयेति । तयाहि —लोमकवायविपरीतात् परमास्म-स्वमावादिपरीतं लोमं त्यज हे प्रमाकरमट्ट । यतः कारणात् निर्लोमपरमास्मभावना— रहिता जोवा दुःखमूपभुजानास्तिष्ठन्तीति तात्पर्यम् ॥ १९३ ॥

अथामुमेव लोमकषायवीषं दृष्टान्तेन समर्थयित---तिल अहिरणि वरि घणवडणु संडस्सय खुंबोडु । लोहहुँ लग्गिवि हृयवहुहँ पिक्खु पढंतउ तोडु ॥ ११४ ॥

पूर्ण कलमकी तरह मरे हुए जो केवलजानादि व्यक्तिष्य कार्यसमयसार, उसका जरुज करनेवाना जो खुव्ययोगस्य कारण समयसार, उसकी माजनाने रहित ससारोजीव विषयीं खूरानी पीच हिन्दायों को लोलुरी प्रव भवने नात पति ? । ऐसा जान कर इन विषयों विकेती कैसे रागको प्राप्त होंवे ? कमी विषयामिलापी नहीं होते । परागदिक एक एक विषयमें लोजते कैसे रागको प्राप्त होंवे ? कमी विषयामिलापी नहीं होते । परागदिक एक एक विषयमें लोज हुए नह हो जाते हैं, केकिन जो पाच इन्दियों के विषयों में मोहित है, वे बीतराग विवानन्स्वमान परमास्मतरूच उसको न सेवते हुए, त जातने हुए, और न मावते हुए, अज्ञानी जीव मिथ्या मार्गको बाखते, कुमार्गकी सचि रखत हुए नरकादि गतिमें घानीमें पिलना, करोतसे विदरना, और सुलीपर पढ़ना इस्पादि अनेक दुलाको वेहादिककी प्रीतिसं मोगते हैं। ये अज्ञानी जीव बीतरागितिवकस्य परमसामिति पराह-दुख है, जिनके चित्त चंवल है, कभी निश्चत चित्तकर निजकपको नहीं ध्यावते हैं। और बो दुख्य स्मेह- वे रहित है, बीतरागितिवकस्य समाधिम सीन हैं, वे ही लीलामाममें ससारको ते जाते हैं। १२२ ।।

जाने लोगकवायका दोण कहते हैं—[योगिन्] हे योगी, तू [छोमं] लोगको [परित्यज्ञ] होड़ [छोम:] यह लोग [मद्रो स अविते] अच्छा नहीं च्योषि [छोमासच्छे लोगमें छोत्र हुए [सक्छं जाना] समूर्ण वगत्को [हु:सं सहमानं] हुःव सहते हुए [पर्य] देव ॥मावार्य — नोमकज्ञायसे रहित को परानास्त्रवामा उससे विपरित को हसमय परमकच्या लोग, यन वात्यादिका लोग उसे हु खोष हो स्थापित हो है। ११३॥

तले अधिकरणं उपरि घनपातनं संदशकलुखनम् । लोडं लगित्वा इतवहस्य पत्रय पतत् त्रोटनम् ॥ १९४॥

तले अधस्तनभागेऽधिकरणसंक्षोपकरणं उपरितनभागे घनघातपातनं तथैव संडस-कसंक्षेत्रोपकरणेन लुञ्जनामकर्षणम् । केन । लोहपिण्डनिमित्ते न । कस्य । हुतभुकोऽनेः त्रोटनं खण्डनं परयेति । अयमत्र भावार्थः । यथा लोहपिण्डसंतर्गाविन्नरज्ञानिलोकपूज्या प्रसिद्धा वैवता पिट्टनिक्र्यां लम्नते तथा लोभाविकषायपरिणतिकारणमूतेन पञ्चे न्त्रिय-शरीरसंबन्धेन निर्लोभपरमास्मतत्वभावनारिहतो श्रीवो घनघातस्थानीयानि नारकावि-वुःखानि बहुकालं सहत इति ॥ ११४ ॥

अय स्नेहपरित्यागं कथयति---

जोइए णेहु परिञ्चयहि णेहु ण भरूछ होइ। णेहासत्तर सयसु जगु दुक्खु सहंतर जोइ॥ १९४॥ योगिन् स्नेह परित्यन स्नेही न भद्रो भवति। स्नेहासक्तं सक्छं जगद् दुःखं सहमानं परय॥ ११५॥

रागादिस्नेहप्रतिपक्षभूते वीतरागपरमात्मपदार्थघ्याने स्थित्वा शुद्धात्मतत्वाद्विपरीतं है योगिन् स्नेहं परित्यज । कस्मात् । स्नेहो भद्रः समीचोनो न भवति । तेन स्नेहेनासक्तं सकतं जगक्षिःस्नेहशुद्धात्मभावनारहितं विविधशारीरमानसक्तं बहुदुःखं सहमानं पश्येति। अत्र भेदाभेदरस्नत्रयात्मकमोक्षमार्गं मुक्त्वा तत्प्रतिपक्षभूते मिध्यात्वरागादौ स्नेहो न

आगे लोमक्वायके दोवको हद्यातसे पुर करते हैं—[छोट्ट छिग्टिया] जैसे लोहेका सबय पाकर [हुववड़ी अमित [तंछे] नीचे रच्चे हुए [अधिक्रणे उपिर] अहरत (निहाई) के उपर [ध्वयावती वनकी चोट, [संदश्कुर्जुचर्य] तथातीसे खेंचता, [पत्त त्रोटर्य] चोट लक्यरेसे हृद्यत, ह्यावि दुव्योको सहती है, ऐसा [पश्य] वेखा। आवार्य—लोहेकी समतिसे लोकप्रसिद्ध देवता अमित हुआ भोगती है, यदि लोहेका सम्बन्ध न करे तो इतने दुःख क्यों भोगे, जर्थात् जैसे अमित कोहर्यक्रके सम्बन्ध देख गोगती है, उसी तरह लोह अर्थात् लोगके कारणत्रे परमास्ततस्व-की भावतासे रहित मिध्यादृष्टि बीच धनधातके समान नरकादि दुखोको बहुत काल तक भोषता है। १११४।

आगे स्नेहका त्यान दिखताते हैं—[योगिन्] है योगी, रानावि रहित बीतरान परमात्य-प्वाचेक ध्यानमें छहरूर ज्ञानका वेरी स्निहं] स्तेह (अन) को [परित्यज] छोड़, [स्तेहः] क्यो-के स्नेह [अद्रः न अविति] अच्छा नहीं है. [स्तेहासक्तं] स्नेहंद नना हुआ [सक्तं ज्ञान्] समस्त संवारीशीच [दु:खं सहसानं] अनेक प्रकार नरीर और मनके दुःस सह रहे हैं, उनको तू [यह्य] वेस । ये सतारीशीच स्नेह रहित खुद्धास्य उत्तव माननासे रहित हैं, इतिवए नाना प्रकार के दुःस योगित हैं। दुःसका पूस एक देहाविकना स्तिह ही हैं।। आवार्य-यहाँ मेवानेवरस्तनयस्थ गोसके सायें विमुख होकर मिथ्यास रानावित्र स्तेह नहीं करना, यह सारांच है। क्योंकि ऐसा कहा भी है कि बदतक यह बीच जनत्वे स्तेह न करे, तदकक सुत्ती है, और वो स्तेह स्तावित दें कर्तव्य इति तात्पर्यम् । उक्तं च--''तावदेव सुखी जीवो यावस्र स्तिहाते क्वजित् । स्त्रेहानुविद्यहृदयं दुःखमेव पदे पदे ॥ ॥ १९५ ॥

अब स्नेहबोषं दृष्टास्तेन द्रवयति---

कर्लिकणु पय-णिह्लणु पुणु पुणु पीलण-दुक्खु । चेहहें लग्गिवि तिल-णियर कृति सहंतउ पिक्खु ॥ १९६ ॥ जलमिक्कनं पादनिर्वेठनं पुनः पीडनदुःसम् । म्मेडं लग्गिवा विलिमकरं यन्त्रेण सहसानं पुरुष ॥ ११६ ॥

जर्लासचन पार्वनिर्वलनं पुनः पुनः पोडनबुखं स्नेहनिमित्तं तिलिनकरं यन्त्रेण सहमानं परयेति । अत्रवीतरागचिवानन्वेकस्वमानं परमात्मतत्वमसेवमाना अजानन्तो वीतरागनिर्विकस्यसमाधिवलेन निरचलचित्ते नामावयन्तरच जीवा मिष्यामार्गं रोच-मानाः पत्रो निव्रविवयासक्ताः सन्तो नरनारकाविगतिषु यन्त्रपोडनक्रकचिवारणशूला रोहणावि नानाइःखं सहन्त इति भावार्थः ॥ १९६ ॥

तकं च~−

ते चिय घण्णा ते चिय सप्पुरिसा ते बियंतु बिय-सोए। बोह्त-बहुम्मि पडिया तरंति जे चेब लीलाए।। १९७॥ ते चैब धन्याः ते चैब सत्पुरुषाः ते जीवन्तु जीवलोके। योबनद्रहे परिताः तरन्ति ये चैब लेल्या॥१९७॥

ते चंव घन्यास्ते चंव सत्युरुवास्ते जीवन्तु जीवलोके । ते के। बोह्रहशब्देन योवनं स एव ब्रह्मे महाह्वदस्तत्र पतिताःसम्तस्तरन्ति ये चंव ।कया । लोलयेति।अत्र विषयाकांकाकपस्तेह-

जिनका मन स्नेहसे बैंघ रहा है, उनको हर जगह दुख ही है ॥११५॥

आगे स्नेहका दोष दृष्टान्तमे हड़ करते हैं- [तिळिनिकरं] जैसे तिलोका समूह [स्नेह्रं रुगित्वा] स्लेह (विकनाई) के सम्बन्धमे [जळिसिंचने] जनसे श्रीयना, [पादनिर्वळनं] पैरोसे बुंदना, [यंत्रेण] पानीमें [पुनः पुनः] बार बार [पीडनबु-स्वं] पिसनेका दुक [सहसानं] सहता है, उसे [पस्य] देखों।। भावार्थ—जैसे स्नेह (विकनाई तेल) के सम्बन्ध होनेसे तिल बानीमें पेरे बाते हैं, उसी तरह जो पचेन्द्रियने विषयोमें आसक्त हैं—मीहित हैं वे नावकी प्राप्त होते हैं, इसमें कुख सदेह नहीं है।।११६॥

सत्त विषयमें कहा भी है-[ते चैंब धन्या:] वे ही घम्य हैं, [ते चैंब सत्पुरुवा:] वे ही सज्जन है, और [ते] वे ही जीव [जीवकोंके] स्त जीवलोकमें [जीवंजु] जीवते हैं, [ये चैंव] जो [योवलप्रदे] जवान अवस्वाक्षी वहें सारी तातावसे [पतिकाः] वह हुए विषय-रदमें नहीं कुपते, [जीक्या] सीला (वेल) मात्रये ही [तर्रित] तैर जाते हैं। वे ही प्रतस्ता गोग्य हैं। भावाध—यही विषय-नाक्षाव्य जो स्तेह-कत उसके प्रवेशके रहित जो सत्यायवर्तन ज्ञान चारिजक्षी बरुप्रवेशरिद्धतेन सम्यग्दशंनक्षानचारित्रामूस्यरत्नभाष्यपूर्णेन निजशुद्धारमभावनायोतेन यौवनमहाक्कृषं ये तरन्ति त एव धन्यास्त एव सत्युक्वा इति तास्पर्यम् ॥ ११७ ॥ कि बहुना विस्तरेण—

मोक्खु जि साहिउ जिणवरहिँ छडिवि बहु-विहु रज्जु ।

भिक्ख-मरोडा जीव तुहुँ करहि ण अप्पउ कज्जु ॥ १९८॥
मोक्षः एव साधितः जिनवरैः त्यक्त्वा बहुविधं राज्यम् ।
भिक्षाभोजन जीव त्वं करोषि न आत्मीय कार्यम् ॥ १९८॥

मोच्चु जि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । मोच्चु जि साहिउ
मोक्षएव साधितः निरवशेषनिराकृतकर्ममल्कलञ्जूस्यात्मन आत्यन्तिकस्वामाविकज्ञानादिगुणास्यदमवस्थान्तरं मोक्षः स साधितः । कैः । जिणवर्राह् जिनवरैः । कि कृन्वा । छडिबि
स्वक्त्वा । किस् । बहुविहुरज्जु सप्ताञ्ज राज्यम् । केन । भेदाभेदरत्नत्रयमावनावलेन । एवं
ज्ञात्वा भिक्खमरोडा जीव भिक्षाभोजन हे जीव तुहुं त्वं करिह ण अप्पज कज्जु
कि न करोषि आत्मीयं कार्यमिति । अत्रेवं व्याख्यानं ज्ञात्वा बाह्याम्यन्तरपरिप्रह त्यक्त्वा
वीतरागनिविकत्पसमाधौ स्थित्वा च विशिष्टतपश्चरण कर्तव्यमित्यमित्रायः ॥ १९८ ॥
अथ हे जीव त्वमपि जिनभट्टारकवदष्टकर्मनिर्मुलनं कत्वा मोक्ष गच्छेति सबोध्यति-

रस्तोसं मरा निज शुद्धारममावनारूपी जहाज उससे यौवन अवस्थारूपी महान् नालावको नैर जाते हैं वे ही सरपुरुष हैं, वे ही घन्य हैं यह साराज जानना, बहुत विस्तारसे क्या लाम है ॥ ११७ ॥

आये मोक्षका कारण वैराग्यको हढ करते—[जिनवरै.] जिनेश्वरदेवने [बहुविधं] अनेक प्रकारका [राज्य] राज्यका विश्वव [स्वस्त्वा] छोकर [मोक्ष एव] गोक्षको ही [साधित:] सामन किया, परन्तु [जीव] हे जीव, [मिक्साभोजन] मिजासे मोजन करतेवाला [रवे] त [खास्सीयं कार्य) अपने आसमा का कल्याण भी [न करोणि] नही करता ॥ भावाथ —सम्स्क क्षंमसक्तककक्के रहित जो आस्मा उसके स्वामाधिक ज्ञानादि गुणोका स्थान नवा समार-अवस्थाधं अच्य वक्ष्याका होना, वह मोक्ष कहा जाता है, उसी मोक्षको वीतरागदेवने राज्यविभूति छोकरूप किछ लिया। राज्यके सात जय है, राजा, मत्री, सेना वर्गर । ये जर्रा पूर्ण हो, वह उत्कृष्ट राज्य त्रवाह है, वह राज्य नीर्षकरदेवका है, उसको छोडकर महान् पुरुषोक्षी तरह आस्मकार्य कर । उन महान् पुरुषोक्षी तरह अध्यक्षित हो अध्यक्षित कर । अने अविनाशी राज्य छोड़ अविनाशी राज्य हो सार्य करना, तथा वीतरागनिर्वकल्यसमाधिमे उहरकर दुर्षर तथ करना यह साराश हुआ। ११६॥

पावहि दुक्ख शहंतु तुहुँ जिय संसारि भयंतु । षटु वि कस्माईँ णिहालिवि बद्वहि मुक्खु महंतु ॥ १९६ ॥ प्राप्तोषि दुःसं महत्त्वं जीव संसारे असन् । अहापि कर्माणि निर्देश्य त्रज मोक्षं महान्वम् ॥ १९९ ॥

पाविह इत्यावि । पाविह दुक्ख महंतु प्राप्तीयि दुःखं मह्तू पंतुहूं त्वं जिय है जीव । कि कुवंत् । संसारि भमंतु निश्चयेन संसारे विपरीत गुद्धात्मविलक्षणं व्रव्यक्षेत्र-कालभवभावपञ्चभेविनम्नं संसारं ध्रमत् । तस्मात्कं कुव । अट्ठ वि कम्मद्रं णिद्विलिवि गुद्धात्मोपलम्भवलेनाष्ट्रापि कर्माणं निर्मृत्य बञ्चहि स्वा । कत् । मुक्ख स्वात्मोपल-विद्यल्यां मोक्षम् । तथा जोक्तम्—'सिद्धिः स्वात्मोपलविद्यः' । कथंभूतं मोक्षम् । महंतु केवलकानाविमहागुणयुक्तत्वान्महान्तिमत्यिमप्रायः ॥ ११६ ॥ अय यद्यप्यत्पमिष् दुःखं सोद्यसमय्त्रस्यापि कर्माणि किमिति करोबोति शिक्षां प्रयच्छित-

जिय अणु-मिन्तु वि दुक्खडा सहण ण सक्किहि जोइ । चउ-गइ-दुक्खहें कारणई कम्मड कुणहि कि तोइ ॥ १२० ॥ जीव अणुमाशाण्यपि दुःखानि सोद्ध न गंक्नोपि पस्य । चतुर्गातदुःखानां कारणानि कमीणि करोषि कि तथापि॥ १२०॥

जिय इत्यादि । जिय हे मुढजीव अणुमित्तु वि अणुमात्राच्यपि । कानि । बुक्चका दुःखानि सहण ण सक्किह् सोढुं न शक्नोषि जोइ पश्य । यद्यपि चड-गइ-दुक्खहं कारणइं परमात्मभावनोत्पन्नतात्त्विकवीतरागनित्यानवैकविलक्षणानां

जामे हे जीव, तु मी श्रीजनराजकी तरह आठ कर्मोका नातकर मोजको जा, ऐसा समझाते है—[जीज] हे जीव, [स्व] तु सिसारे] संतार-जनमें [अमन्] गटकता हुआ [महत्तृ दुःखीं] सहत्त्व दुःख [प्राप्नोधि] पावेचा, दसतिए [अष्टाधि कर्माणि] जानावरणादि बाठों ही कर्मोकी [निवृंद्ध] नात कर, [महािं मोझी] सबमे श्रेष्ठ मोकको [चफ्क] जा । भावाधि —ितन्वयकर ससारसे रहित जो गृह्धारमा उससे जुदा जो द्रव्य, लेत्र, काल, मब, मावरूप पौच तरहके परावर्तन-स्वरूप संतार उससे मटकता हुजा चारों वित्योक दुःख पावेचा, निपोद राशिमें अनंतकाल तक रुकेमा। इसलिए आठ कर्मोका अय करके युद्धारमाकी प्राप्तिके बलते रागाविकका नाश कर निर्वाणको जा। करेता है वह निर्वाण, जो निवर्ववरूपकी प्राप्तिके बलते रागाविकका नाश कर निर्वाणको जा। करेता है वह निर्वाण, जो निवर्ववरूपकी प्राप्तिके बलते रागाविकका नाश कर निर्वाणको आ कर के क्षसानाविक सहाम स्वरूप है। और खो मवर्षे श्रेष्ट है। क्षसके समान दूसरा कोई नहीं ॥११६॥

आये जो बोडे दुःल भी सहनेको असमयं है, तो ऐसे काम क्यों करता है, कि बन्मोंसे अनत कालतक दुःल तू भोगे, ऐसी शिक्षा देते हैं—[जीख] हे मुदुजीय, तू [अणुमान्नाण्यपि] परमाणु-मात्र (बोड़े) भी [दुःखानि] दुःल [सोदुः] सहनेको [न शक्नोषि] नहीं समयं है, [पहंय] देख [तथापि] तो फिर [चतुर्गतिदुःखानों] चार गतियोंके दुःलके [कारणानि कर्माणि] कारण औ

नारकाबिडु:खानां कारणपूतानि कम्मइंकुणहि कि कर्माणि करोषि किमयें तोइ यद्यपि डु:खानोष्टानि न मबन्ति तथापि इति । अत्रेदं व्याख्यानं झारबा कर्मालवप्रतिपक्षपूत— रागाबिकिकस्परहिता निजयुद्धारमभावना कर्तव्येति ताल्पर्यम् ॥ १२० ॥

अब बहिर्ब्यासंगासक्तं जगत् क्षणमध्यात्मानं न जिन्तयतीति प्रतिपादयति-

संबद्ध पिडयर संग्रेष्ठ जगु कम्मद्दें करह अयाणु । मोक्बहें कारणु एक्कु खणु णवि चितह अप्पाणु ॥ १२१ ॥ चान्वे (१) पिततं सकलं जान् कर्माणि करोति अज्ञानि । मोक्षस्य कारण एकं क्षणं नव चिन्तयनि आत्मानम् ॥ १२१ ॥

श्रंबद्द इत्यावि । श्रंबद्द धान्धे मिन्धात्वविषयकवायिनिमित्तोत्पन्ने बुर्ध्यानार्तरौ-ब्रध्यासंगे पडियउ पतितं व्यासक्तम् । किम् । सयसु जगु समस्तं जगत्, गुढात्मभाव-नापराङ्मुखो मूढप्राणिगणः कम्मद्दं करद्द कर्माणि करोति । कर्यभूतं जगत् । अयाणु विशिष्ट भेवज्ञानरहितं मोक्खहं कारणु अनन्तज्ञानाविस्वरूपमोक्षकारणं एक्कु खणु एकक्षणमपि णवि चितद नैव ध्यायति । कम् । अप्याणु वीतरागपरमाहलावरसास्वा-वपरिणतं स्वगुद्धात्मानमिति भावार्थः ॥ १२१ ॥

अथ तमेवार्थ द्रहयति---

ात्र प्रवचारा-काणि-कस्बद्धं परिममद्द अप्पा दुस्खु सहंतु । पुत्त-कत्तलिहाँ मोहियउ जाव ण णाणु महंतु ।। १२२ ॥ व्यक्तिक्ष्राणि परिभ्रमति आत्मा दुःखं सहमानः । पुत्रकृत्येः सोहितः यावन हानं सहत् ॥ १२२ ॥

कमें हैं, [किं करोषि] उनको क्यो करना है।। भावार्थ—परमारमाकी भावनासे उत्पन्न तत्त्वक्य बीतराम निर्यागद परम स्वमाव उससे मिन्न जो नरकादिकके दुख उनके कारण कमें ही है। जो दुख तुझे अच्छे नहीं लगते, दुखोको अनिष्ट बानता है, तो दुबके कारण कमोंको क्यो उत्पर्जन करता है ? मत कर। यहाँ पर ऐसा व्यास्थान जानकर कमोंके आजस्त्रे रहित तथा रासादि विकर— ब्य—जानोंसे रहित जो निज्य बुढास्माकी भावना वहीं करनी वाहिए, ऐसा तास्पर्य जानना ॥ १२१॥

आगे बाहरके परिसहमें लीन हुए जनतुके प्राणी क्षणमात्र भी आरमाका चितवन नहीं करते, ऐसा कहते हैं-[स्रांघे पतितं] जनतुके षषेने पढ़ा हुआ [सकर्ल जागत्] सब जनत् [आझानि] अज्ञानी हुआ [कमीणि] ज्ञानावरणाधि आठो कमीको [करोति] करता है, परसु [मोझस्य कारणं] मोझके कारण [आरमानी] बुद आरमाको [एकं क्षण मे [नैव चितवपित नुतं विकास करता ॥ आवाय-भेदविज्ञानते रहित ये मूढ प्राणी बुद्धारमाकी मावनासे पराक्र नुतं है, हसिल बुताबुम कमीका हो वस करता है, और अनतज्ञानाविरवस्य मोझका कारण को बीत-राग परमाननस्य निजयुत्तमा उसका एकक्षण भी विचार नहीं करता । सदा ही आतं रोह स्थान में लग रहा है ऐसा साराज है ॥१२२॥

जोजि इत्यावि । जोजिलक्काइं परिश्रमइ चतुरशीतियोनिलक्षणानि परिष्क्रमति । कोऽसौ । अप्पा बहिरात्मा । किं कुर्वन् । दुक्क् सहतु निअपरमात्मतत्त्वक्ष्यानीत्पक्ष-बीतरागसवानर्वकक्ष्यव्याकुलत्वलक्षणपारमाधिकसुखाद्विलक्षणं शारीरमानसदुःखं सह-मानः । कर्यभूतः सन् । पुत्तकलर्ताह् मोहियउ निजपरमात्मभावनाप्रतिपक्षभूतैः पुत्रकलत्रेः मोहितः । किपर्यन्तय् । जाव ण यावत्काल न । किम् । णाणु ज्ञानम् । कि विशिष्टम् । महंतु महतो मोक्षलक्षणस्यार्थस्य साधकत्वाद्वीतरागनिविकल्पस्यसंवैवन-क्षानं महतित्युच्यते । तेन कारणेन तवेव निरन्तरं भावनीयमित्यभिप्रायः ॥ १२२ ॥

अथ हे जीव गृहपरिजनशरीरादिममत्व मा कुविति संबोधयति-

जीव म जाणहि अप्पणउँ घर परियणु तणु इहु। कम्पायत्तउ कारिसउ आगमि जोइहिँ विहु ॥ १२३ ॥ जीव मा जानीहि आत्मोयं गृह परिजनं ततुः इष्टम् । कर्मायत्तं कृत्रिमं आगमे योगिभिः दृष्टम् ॥ १२३ ॥

जीव इत्यावि । जीव स जाणहि हे जीव मा जानीहि अप्पणउं आस्मीयम् । किम् । घर परियण् तणु इहुः ग्रहं परिजनं शरीरमिष्टमित्राविकम् । कथंधूतमेतत् । कम्मायत्तउ गुद्धजेतनास्वमावाबमूतित्परमात्मनः सकाशाद्विलक्षणं यत्कमं तबुवयेन निमितत्वात् कर्मायत्तम् । पुनरिष कथंधूतम् । कारिमउ अक्नुत्रिमात् टक्कूरेत्कोणंक्षायकै-

आगे उसी बातको हढ़ करते है—[याबन्] जबतक [सहन् झानं न] सबसे श्रेष्ठ झान नहीं है, तबतक [आस्मा] यह जीव [पुत्रकष्ठका: मोहित:] जुन स्त्री आधिकों मोहित हुआ [दुःखंसहसानः) अनेक पुत्रकोंको सहता हुआ [योनि छक्षाणि] चौरासी लाख योनियोंने तिहत हिया [परिश्रमति] मटकता फिरता है। आवार्थ—यह जीव चौरातीलाख योनियोंने अनेक तरहके तार सहता हुआ नियाने उपप्रभ चीरराण पर आनन्तक्य नियान्ति जिल्ला हुआ प्रमाण करती हुआ आवार्थ हुआ को शरीरके तथा मनके नाना तरहके सुख दुखोंको सहता हुआ प्रमाण करता है। निज परमास्माकी मावनाके गन्नु जो देहसम्बणी माता, पिता, भाता, मिन, पुत्र-कलकारि उनसे मोहित है, तबतक अज्ञानी है, बीतराथ निर्विकस्य स्वसंदेवनज्ञानसे रहित है, वह झान मोशका साचन है, जान ही से मोककी सिद्धि होती है। इसलिये हमेवा जानकी ही मावना करती चाहिते ॥ १२२॥

नागे हे जीव, तू घर परिवार और नरीराधिका ममस्य मत कर ऐसा समझाते है—[जीख] है जीव, तू [गृई] घर [परिज्ञनं] परिवार [जतुः] नरीर [इस्टे] जीर निजाबिको (आस्मीयं] [मा जानीहिं] अपने मत जान, क्योकि [जामामें] परवायमर्थे [योगिसिं:] योधिसिंह [इष्टं] ऐसा दिसलाया है, कि ये [कमीयमं] कमिंकि जावीन हैं, और [क्रुप्रियं] विनासीक है। सावार्थ—ये घर वर्गरह चुद्ध वेतनस्वमाय अनूतींक निज आस्माले निका को खुमाखून कर्म उतके खदयसे उरस्क दुए हैं, इसलिये कर्माचीन हैं और विनश्वर होनेले खुद्धारमज्ञ्यसे विपरीत हैं।

कस्वकावात् गुद्धात्मद्रव्याद्विपरीतत्वात् कृत्रिमं विनग्वरम् । इत्वंमूतं विद्वु दृष्ट्यः । कैः । बोद्देष्टि परमञ्जानसंपन्नविच्ययोगिकिः । क्वदृष्टम् । आगमि वीतरागसर्वक्रप्रजीतपरमागमे इति । अत्रैवंमाञ्ज वच्याक्यानं ज्ञात्वा ञ्जूवे स्वगुद्धात्मस्वमावे स्थित्वा गृहाविपरक्रच्ये ममस्यं न कर्तव्यमिति जावार्यः ॥ १२३ ॥

अथ गृहपरिवाराविचिन्तया मोक्षो न लम्यत इति निश्चिनोति — मुक्खु ण पावहि जीव तुर्हे घर परियणु चितंतु ।

जी वरि चितिहि तउ कि तउ पावहि मोक्खु महतु ॥ १२४ ॥ मोक्षं न प्राप्नोधि जीव त्वं गृहं परिज्ञनं चित्तवव । ततःवरं चित्तव तपः यव तपः प्राप्नोधि मोक्षं महान्तम् ॥ १२४ ॥

मुक्खु इत्यादि । मुक्खु कर्ममलकलङ्करहितकेवलज्ञानाद्यनन्तगुणसिहतं मोक्षं ण पाविह न प्राप्नोधि न केवलं मोक्षं निरुव्यव्यवहाररत्नत्रयात्मकं मोक्षमागं च जीव हे मुद्ध जीव तुहुँ त्वम् । कि कुर्वन् सन् । घर परियणु चित्तंतु गृहपरिवाराविकं परद्रव्यं चित्तव्य सन् तो ततः कारणात् वरि वरं कितु चिति चित्तव्य घ्याय । किस् । तज्ञ जि तज्ञ तपस्तप एव विचिन्तय नान्यत् । तपस्वरणचिन्तनात् कि फलं भवित । पाविह् प्राप्नोधि । कस् । मोक्खु पूर्वोक्तललणं मोक्षम् । कथ्नेतं । महंतु तीर्यकरपरमदेवा— विसहायुक्वेराश्चितत्वानमहान्तमिति । अत्र वहिद्रं व्येच्छानिरोधेन वीतरागतात्त्वकानव्यप्रसारमक्ष्ये निविकल्यसमाधौ त्थित्वा गृहावि ममत्वं त्यक्त्वा च मावना कर्तव्यति तात्पर्यम् ॥ १२४ ॥

बुद्धारमद्रस्थ किसीका बनाया हुआ नहीं है, इसिलये अकृतिम है, अनादिमिद है, टंकोस्कीण आयक स्वयाब है। यो टीकीले गढ़ा हुआ न हो बिना ही गढ़ी पुरुषाकार अपूर्तीकपूर्त है। ऐसे आरस-स्वरूपले ये देहादिक मित्र है, ऐसा सर्वेजकियन परमाणमर्से परमजानके थारी योगीशवरीने देखा है। यदीपर पुत्र, मित्र, स्त्री, शरीर आदि सबको अनित्य आनकर नित्यानंदरूप निज्ञ बुद्धारम स्वमावमें ठहरूकर गृहादिक परहरूपमें ममता नहीं करना ॥१२३॥

आमें घर परिवारादिककी चितासे मोक्ष नहीं मिलती, ऐसा निज्य करते है—[सीच] है औक, [स्वी दू [साहू परिवर्त] पर वर्गरवार वर्गरही [चिन्तयन] चिता करता हुवा [मीक्ष] मोक्ष [न प्राप्तीति] कभी नहीं पा सकता, [तता:] इसिक्यें [वर्र] उत्तम [तपः एव तपः] तपका हो वारस्वार [चिंतय] चितवन कर, वर्गोंक तप वे ही [महांत मीक्षा] अच्छ मोक्ष सुलको [प्राप्तोपि] पा सकेमा ॥ भावार्थि— तु गृहादि परवस्तुओं को चितवन करता हुवा कर्मकलक रहित केवतमात्रीय कर्मता हुवा कर्मकलक रहित केवतमात्रीय कर्मता हुवा कर्मकलक रहित केवतमात्रीय कर्मता कर्माण करेगा । इसाविष्टे इतका चितवन तो मत कर, लेकिन वारह प्रकारके तथका चित्तवन कर । इसीक्षे मोक्ष पायेगा । वह मोक्ष तीचित्र परविचारिय सहापुरुविक आधित है, इसविष्टे स्वाच्य परम अताव्य क्ष पायेगा । वह मोक्ष तीचैकर परविचारियंव महापुरुविक आधित है, इसविष्टे सक्ष च्या पायेग नहीं । यहाँ परद्यक्षी एच्छाको रोककर वीतराय परम आनत्वक को परसास्थवकक उसके ध्यामां ठहरूकर वर परवारादिकका ममस्य होड़, एक केवक आनत्वक वा परसारस्थकक स्वाचन स्वच्य स्वाच्य क्ष केवक

मनत्वं त्यक्तवा च भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥ १२४ ॥ अच जीवहिंसादोषं वर्शयति —

मारिति जीवहुँ लक्खडा जं जिय पाउ करोसि । पुत्त-कलतहँ कारणहँ तं तुहुँ एक्कु सहीसि ॥ १२५ ॥ मारियत्वा जीवानौँ छक्षाणि यत् जीव पापं करिष्यसि । पुत्रकछत्राणां कारणेन तत् त्वं एकः सहिष्यसे ॥ १२०॥

मारिवि इत्यावि । मारिवि जीवहं लक्खडा रागाविविकल्परहितस्य स्वस्य-पावनालक्षणस्य गुद्धचंतन्यप्राणस्य निश्चयेनाभ्यन्तरं वधं कृत्वा बहिनांगे चानेकजीव-नक्षाणाम् । केन हिसोपकरणेन । पुत्तकत्तत्तहं कारणद्वं पुत्रकलत्रममस्वनिमित्तोत्पन्न-ष्टष्टश्रुनानुमूतक्षोगाकांक्षास्वरूपतीक्षणसस्त्रेण । जं जिय पाउ करीति हे जीव यत्पापं करिष्यति तं नुहुँ एक्कु सहीसि तत्पापफलं त्यं कर्ता नरकाविगतिष्वेकाको सन् सहिष्यते हि । अत्र रागाद्यमावो निश्चयेनाहिंसा भण्यते । कस्मात् निश्चयगुद्धचंतन्य-प्राणस्य रक्षाकारणत्वात्, रागाद्युत्यत्तिस्तु निश्चयहिंसा । तदिष कस्मात् । निश्चयगुद्ध-

निजस्त्ररूपकी मावना करना यह तास्पर्यहै। आस्म-मावनाके सिवाय अन्य कुछः भी करने योग्य नहींहै॥ १२४॥

आगे जीर्वाहसाका दोष दिखलाते है-[र्जावानां लक्षाणि] लाखों जीवोंको [मारयित्वा] मारकर [जीव] हे जीव, [यत] जो तू [पापं करिष्यसि] पाप करता है, [पुत्रकळत्राणां] पुत्र स्त्री वर्गरह [कारणेन] कारण [तत्त्वं] उसके फलको तू [एक] अकेला [सहिड्यसे] सहेगा ।। भावार्थ--हे जीव, तू पुत्रादि कुटुम्बके लिये हिंसा, झुठ, चोरी, कुगील, परिग्रहादि अनेक प्रकारके पाप करता है, तथा अन्तरंगमे रागादि विकल्प रहित ज्ञानादि शुद्धचैतन्य प्राणोंका धात करता है, अपने प्राण रागादिक मैलसे मैला करता है और बाह्यमें अनेक जीवोंकी हिंसा करके अधूम कर्मोंको उपार्जन करता है, उनका फल तू नरकादि गतिमें अकेला सहेगा । कूट्रम्बके लोग कोई भी नेरे दु:खके बटानेवाले नहीं हैं, तू ही सहेगा । श्रीजिनशासनमे हिंसा दो तरहकी है। एक आस्मघात, दूसरी परघात । उनमेंसे जो मिथ्यास्व रागादिकके निमित्तसे देखे सुने मोगे हुए मोगोंकी बांछारूप .. जो तीक्ष्ण मस्त्र उससे अपने जानादि प्राणींको हनना, वह निश्चयहिंसा है, रागादिककी उत्पत्ति वह निक्चय हिंसा है । क्योंकि इन विमानोंसे निज मान घाते जाते हैं । ऐसा जानकर रागादि परिणामक्स्प निश्चयहिंसा स्थागना । यही निश्चयहिंसा आरमधात है । और प्रमादके योगसे अविवेकी होकर एकेंद्री दोइंद्री तेइंद्री चौइंद्री जीवोंका घात करना वह परघात है। जब इसने परजीवका घात विचारा, तब इसके परिणाम मिलन हुए, और मावों की मिलनता ही निश्चयहिंसा है, इसलिये परचातकप हिंसा आत्मचातका कारण है । जो हिंसक जीव है, वह परजीवोंका घातकर अपना घात करता है । यह स्वदया परदयाका स्वरूप जानकर हिंसा सर्वथा त्यागना । हिंसाके समान अन्य पाप नहीं है । निश्चयहिंसाका स्वरूप सिद्धौतमें दूसरी जगह ऐसा कहा है-जो रागादिकका अमाव वही प्राणस्य हिंसाकारणात् । इति श्वात्वा रागावीयरिणामक्या निश्वयहिंसा त्याज्येति भावार्थः । तथा चोक्तं निश्चयहिंसालक्षणम्—"रागावीणमणुप्पा अहिंसगरोति वेसिर्वं समए । तेसि चेकुप्पत्ती हिंसेति विजेहिं णिहिंद्रः ॥" ॥ १२५ ॥

अय तमेव हिंसादोषं द्रढयति--

मारिव चूरिव जीवडा वं तुहुँ हुक्खु करोसि । तं तह पासि अवंत-गुण अवसई जीव लहोसि ॥ १२६ ॥ मारियःवा चूर्णयित्वा जीवान यन त्व दुःसं करिव्यसि । तत्त्वरोक्षया अनन्तराणं अवस्यमेन जीव छमसे ॥ १८६ ॥

मारिब इत्यावि । मारिब बहिविषये अन्यजीवान् प्राणिप्राणवियोगनक्षणेन मारियत्वा चूरिव हस्तपावाद्येकवेशच्छेवरूपेण चूरियत्वा । कान् । जीवडा जीवान् निक्षयेनाभ्यन्तरे तु मिष्यात्वरागाविरूपतीरुणशस्त्रेण शुद्धात्मानुषूतिरूपनिश्चयप्राणीश्च बं तुहुँ वुक्खु करीसि यद्दुःखं त्वं कर्ता करिष्यसि तेषु पूर्वोक्तस्वपरजीवेषु तं तह पासि अणंतगुणु तद्दुःखं तवपेक्षया अनन्तगुणं अवसदं अवश्यमेव जीव हे मूढजीव छहीसि प्राप्नोषीति । अत्रायं जीवो मिष्यात्वरागाविपरिणतः पूर्वं स्वयमेव निजशुद्धा-

शाक्कमें बहिता कही है, और रानादिककी उत्पत्ति वही हिंसा है, ऐसा कथन विनयासनमें विनेख्यरदेवने दिखक्षाया है। अर्थात् जो रानादिकका अमाव वह स्वदया और जो प्रमादरहित विवेकक्त्य करूणामाव वह परदया है। यह स्वदया परदया धर्मका मूलकारण है। जो पापी हिंसक होना उसके परिणाम निर्मेख नहीं हो सकते, ऐसा निक्चय है, परजीव चात तो उसकी आयुके अनुसार है, परन्तु इसने अब परवात विकारा, तक आरमचाती हो कुका ॥ १२५॥

जागे उसी हिंसाके दोषको फिर निवते हैं, और दयावमंत्रों हढ़ करते हैं—[जीव] हे जीव, [चत् त्वं] को तू [जीवाम्त] परवीमोको [मारियत्वा] मारकर [जूरियत्वा] कुरूर [हुव्यं करियत्वा] दुर्जा करता है, [वत्त्] उटका फल [उद्येक्षया] उसकी अरेवा [जनंत्रपुणं] अनंतरुणा [जवस्थ्यमेव] नित्यवर्ध [ज्ञस्वे] पावेचा। भावार्थ —निर्देशी होकर अस्य जीवंकि प्राण हरना, परजीवाँका काठान विकसे पात करना, वह मारना है, और हाव पैर जादिकसे, तवा नाठी जाविसे परजीवाँका काठना, एकदेव मारता वह चुरना है, यह हिंसा ही महा पायका पूल है। नित्यवन्त्रवें अम्मन्तरमें मिध्यात्व राषाविक्य तीरण करनेते हुत हात है, वहा है, केत्रवर्ध करना है, उद्यक्त फल अर्गत दुर्जा , ते प्रतिकृति हैं पूर्व वीदा परजीवंकी यत मारे, और मत कूरे, तथा अपने मात्र हिंसा हो परजीवंकी यत मारे, और मत कूरे, तथा अपने मात्र हिंसाक्य मत कर, उच्चक मात्र एवं, वो वीवोंको दुःव देना, तो नित्यवर्ध अर्तराष्ट्रा पुर्व है। पर्व है स्वर्थ मात्र प्रतिकृत है। परविक्र स्वर्थ मात्र प्रतिकृत है। परविक्र स्वर्थ मात्र प्रतिकृत है। परविक्र स्वर्थ मात्र स्वर्थ मात्र स्वर्थ स्वर्थ मात्र स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्

स्मप्राणं हिनस्ति बहिष्विषये अन्यजीवानां प्रामधातो भवतुं मा भवतु नियमो नास्ति । परधातार्वं तप्तायःपिण्डप्रहणेन स्वहस्तवाहवत् इति भावार्थः। तथा चोक्तम्-"स्वयमेवा-स्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा कथायवान् । पूर्वं प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः ॥" ॥ १२६ ॥

अथ जीववधेन नरकगितस्तद्वक्षणे स्वर्गो भवतीति निश्चिनोति—
जीव वहंतहँ जरय—गइ अभय-पदाणें सम्मु ।
वे पह जवला वरिसिया जिहें रुझइ तिहैं लग्नु ॥ १२७ ॥
जीधं व्नता नरकगितः अभयभदानेन स्वर्गः ।
द्वी पन्धानी सभीपी दक्षिती यत्र रोचते तत्र छम ॥ १२० ॥

जीव वहंतहः इत्यावि। जीव वहंतहं निक्रयेन मिष्यात्वविचयकथायपरिणामरूपं वधं स्वकोयजीवस्य व्यवहारेणेन्द्रियबलायुःप्राणापानविनाशरूपमन्यजीवानां च वधं कुर्वतां णरयगद्द नरकगतिर्भवति अभयपवाणें निक्रयेन वीतरायनिविकस्पस्वसंवेदन-परिणामरूपमभयप्रवानं स्वकीयजीवस्य व्यवहारेण प्राणरक्षारूपमभयप्रवानं परजीवानां च कुर्वतां सन्गु स्वस्याभयप्रवानेन मोक्षो भवत्यन्यजीवानामभयद्रवानेन स्वर्गश्चिति वे पह जवला दरिसिया एवं द्वौ पन्यनौ समीपे विश्वतो । जींह रुद्धाइ तींह लग्गु हे जीव

आस्मघाती हो चुका। जैसे गरम लोहेका गोला पकड़नेसे अपने हाथ तो निस्संदेह ज्ञस खाते है। इससे यह निक्चय हुजा, कि जो परजीवीपर लोटे मान करता है, वह आस्मघाती है। ऐसा दूसरी जगह मी कहा है, कि जो आस्मा कचायबाला है, निदंधी है, वह गहले तो आफ ही अपने से अपना धात करता है, इसिकों आस्मघाती है, पीछे परजीवका घात होने, या न होने। ज्ञान की उसी हो, तो यह नहीं मार सकता, परंखु इसने मारनेके मान किये, इस कारण निस्संदेह हिसक हो चुका, और जब हिसाके मान हुए, तब यह क्यायबाय हुजा। कयायबाय होना ही आस्मघात है। १२६।

आगे बीबहिंताका फल नरकगित है, और रक्षा करनेते स्वगं होता है, ऐसा निक्चय करते हैं—[जीबं दनता] बीबॉको मारनेवालोंकी [नरकवाता:] नरकगित होती है, [अमयप्रदानेन] अमयदान देतेले [स्वगं :] स्वगं होता है, [द्वी पन्ध्वानो] वे दोनों मार्ग [सम्प्रीप] अपने पात विद्यानो [स्वगं :] स्वगं होता है, [द्वी पन्ध्वानो] वे दोनों मार्ग [सम्प्रीप] अपने पात वा वा आवार्थ—निक्चयकर निष्पाल विचय क्षय्य परिणामक्य निजवात और अयहारतयकर करजीवोंके हंता, बल, आपु, स्वातोज्ज्ञवासक्य प्राणोका विनाल उसक्य परप्राणघात तो प्राण-वातिकंतर करते होती है। हिसक जीव नरक ही के पात्र हैं। निक्चयनयकर वीतरावनिकंतर स्वसंदेवन परिणामक्य को निकमावोंका अपवान निज जीवकी रक्षा और अयहारतयकर स्वसंदेवन परिणामक्य को निकमावोंका अपवान निज जीवकी रक्षा और अयहारतयकर स्वसंदेवन परिणामक्य को निकमावोंका अपवान निज जीवकी रक्षा और अवहारतयकर स्वसंदेवन परिणामक्य को निकमावोंका अपवान निज जीवकी रक्षा कोर अवहारतयकर स्वसंदेवन परिणामक्य को निकमावोंका अपवान निज अवक्षय साह्य एवं उसके करने-वालोंके प्राणोकी रक्षाक्य सम्पर्दान यह स्वदया परद्यसम्बक्ष्य क्षस्रवान है, उसके करने-वालोंके स्वगं भोवा होता है, इसमें संदेह नहीं है। इनमेंसे वो बच्चा मालूप पड़े उसे करो। ऐसी

यत्र रोचते तत्र सम्मो भव त्वमित । कश्चिवहानी प्राष्ट्र । प्राणा जीवाविभिक्षा भिक्षा वा, यद्यभिक्षाः त्रष्ट्र जीववदप्राणानां विनाशो नास्ति, अय भिक्षास्तिह् प्राणवधेऽपि जीवस्य बक्षो नास्त्यनेन प्रकारेण जीवहिसैव नास्ति कथं जीववधे पापवन्धो भविष्य-तीति । परिहारमाह । कथंचिद्धे दाभेदः । तथाहि—स्वकीयप्राणे हृते सति दुःखोत्पत्ति वर्शनाइचवहारेणाभेदः सेव दुःखोत्पत्तिस्तु हिंसा भण्यते ततश्च पापवन्धः । यदि पुनरे-कान्तेन वेहास्मनोभेद एव तिह् परकीयदेहघाते दुःखं न स्याप्न च तथा । निश्चयेन पुनर्जवि गतेऽपि वेहो न गचछतीति हेतोभेद एव । नतु तथापि व्यवहारेण हिंसा जाना पापवन्धोऽपि न च निश्चयेन इति । सत्यमुक्तं त्वया, व्यवहारेण पापं तथेव नारकादि-दुःखमपि व्यवहारेणीत । तिवष्टं भवतां चेत्तिह हिंसां कुदत यूयमिति ॥ १२७ ॥

अथ मोक्षमार्गे रति कुविति शिक्षां वदाति-

भूदा सयसु वि कारिमड भुल्लाड मंतुस कंडि। सिस-पहि णिम्मलि करहि रद्द घर परियणु लहु छंडि।। १२८।। मृद्ध सक्ठमपि इत्रिमं भ्रान्तः मा तुर्व क्डब्य। ग्रिवपये निमंठे कर रिति ग्रंद पिडानं लघ त्यत्र।। १२८।।

श्रीगृहने आज्ञा की । ऐसा कथन सुनकर कोई अज्ञानी जीव तर्क करता है, कि जो ये प्राण जीवमे जुदे हैं, कि नहीं ? यदि जीवसे जुदे नहीं है, तो जैंने जीवका नाम नहीं है, बैंसे प्राणोका भी नाज नहीं होसकता ? अगर जुदे हैं, अर्थात जीवसे सर्वया मिन्न है, तो इन प्राणीका नाश नही हो सकता । इस प्रकारसे जीविहिसा है ही नही, तूम जीविहिसामे पाप क्यों मानते हो ? इसका समाधान---जो ये इन्द्रिय, बल, आयू, श्वासोच्छवास और प्राण जीवसे किसी नयकर अमिन्न हैं, मिन्न नहीं हैं, किसी नयसे मिन्न हैं। ये दोनो नय प्रामाणिक हैं। अब अभेद कहते हैं, सो सुनो । अपने प्राणीके होनेपर को व्यवहारनयकर द:सकी उत्पत्ति वह हिंसा है, उसीसे पापका बंध होता है। और को इन प्राणोंको सर्वथा जुदे ही मार्ने, देह और आत्माका सर्वथा भेद ही जानें, तो जैसे परके गरीरका भात होनेपर दःख नहीं होता है, वैसे अपने देहके भातमे मी दुःख न होना चाहिये, इसलिये क्यबहारनयकर जीवका और देहका एकत्व दीखता है, परंतु निश्चयसे एकत्व नहीं है। यदि निश्चयसे एकपना होते, तो देहके बिनाश होनेसे जीवका बिनाश हो जाते, सो जीव अविनाशी है । जीव इस देहको खोड़कर परमवको जाता है, तब देह नहीं जाती है। इसलिये जीव और देहमें जेव भी है। बद्यपि निश्चयनयकर भेद है, तो भी व्यवहारनयकर प्राणोंके चले जानेसे जीव दःस्ती होता है, सो जीवको दु:सी करना यही हिंसा है, और हिंसासे पापका बंब होता है। निम्बयनयकर जीवका चात नहीं होता. यह तने कहा, वह सत्य है, परंत व्यवहारनयकर प्राणवियोगकप हिंसा है ही, और व्यवहारनयकर ही पाप है, और पापका फल नरकादिकके दु:ख हैं, वे भी व्यवहारनयकर ही हैं, बदि तुझे नरकके दुःख अच्छे, लगते हैं, तो हिंसा कर, और नरकका मय है, तो हिंसा मत कर । ऐसे व्यास्थानसे अज्ञानी जीवोंका संशय मेटा ॥१२७॥

कागे कीगुर यह तिका देते हैं, कि तू मोक-मार्गमें प्रीति कर-[मूद] हे मूद जीव, [सक्छमिप]

ब्रुडा इत्यावि । मुडा सयसु वि कारिमड हे मुडजीव गुडात्मानं विहायान्यत् पञ्चिन्त्रिय-विषयक्यं समस्तमिष कृत्रिमं विनम्बरं भुळुउ यं तुस कडि फान्तो भूत्वा नुवकण्डनं मा कृद । एवं विनम्बरं झात्या सिवपहि णिम्मिल शिवशब्दवाच्यविगुड्यज्ञानवर्शनस्वभावो मुक्तात्मा तस्य प्राप्त्युपाय- पन्या निजगुडात्मसम्यक्थद्धानज्ञानानुष्ठानरूपः स च रागाविरहितत्वेन निर्मलः करहि रइ इत्यंभूते मोक्षे मोक्षमार्गे च रॉत प्रीति कृद घद परियणु लहु छंडि पूर्वोक्तमोक्षमार्गप्रतिपक्षमूत गृहं परिजनाविकं शीघ्रं त्यजेति तात्ययंग् ॥ १२८ ॥

अय पुनरप्यझ्वानुप्रेक्षां प्रतिपादयति-

जोडय सयलु वि कारिमल णिक्कारिमल ण कोइ। जीवि जाति कुडि ण गय इहु पडिछंदा कोइ।। १२६॥ योगन सक्छमपि कृत्रिमं तिःकृत्रिमं न किमपि। जीवेन यातेन देहों न गतः इस दृष्टान्त पर्य।। १२९॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन सयलु वि कारिमउ टङ्कोरकीर्णजायकैकस्वमा-बावकृत्रिमाद्वीतरागिनत्यानन्वैकस्वरूपात् परमात्मनः सकाशाद् यवन्यन्मनोवाक्काय-व्यापाररूपं तत्समस्तमपि कृत्रिमं विनन्धरं गिक्कारिमउ ण कोइ अकृत्रिमं नित्यंपूर्वो-क्तप्रमात्मसदृशं संसारे किमपि नास्ति । अस्मिक्ष्यं हृष्ट्वान्तमाह् । जीवि जीति कृति ण ण शुद्धात्मतत्वमावनारिहतेन मिन्यप्रत्विवयक्षयायासक्तेन यान्युपािअतानि बृद्धात्माके सिनाय अन्य सव विषयाविक [कृत्रिमं] विनावनाले है, दृ [अ'तः] प्रम (पूल) के [तुषंमा कंवय] भूतेना ववन सत कर । तृ [निसंसे] परमपिन [सिवपथे] मोकनार्गमे [स्तिं] प्रीति [कुक] कर, [गृहं परिजनं] और मोकनार्गक उद्यामी होके पर परिवार जाविको

[सुषंमा कंडय] प्रसेका लडन मत कर। तू [निर्मले] परमप्रिय [सिष्यपर्थ] मोक-मार्गभे [रिति प्रीत [कुक] कर, [गृहं परिजनं] और मोक-मार्गभ व्याप्य वस्मी होके पर परिवार आदिको [लखु] ग्रीम ही [त्यज] खोड ।। भावार्थ—हे प्रूर, बुढाएम्लक्ष्मके तिवार क्रय सब प्लेक्सी विवार क्रय सब प्लेक्सी विवार क्रय स्व प्लेक्सी विवार क्रय ने कर, इस सामग्रीको विवारीक वानकर शीध ही मोक-मार्गक पातक पर परिवार आदिकको खोडकर, मोक-मार्गक पातक पर परिवार आदिकको खोडकर, मोक-मार्गक उद्याप वे सम्पन्यकान सम्पक्ता सम्पक्ता सम्पक्ता सम्पक्ता सम्पक्ता सम्पक्ता मार्गक सम्पक्ता सम्पक्ता सम्पक्ता मार्गक मार्गक मार्गक मार्गक सम्पक्ता सम्पक्ता सम्पक्ता मार्ग उसमें प्रीति कर । वो मोक-मार्ग रावादिकसे रहित होनेसे महा निर्मल है ॥१२०॥

आगे फिर मी जितराजुपेसाका व्याच्यान करते हैं—[योगिन] हे गोगी, [सक्कसिप] समी [कुन्निसं] विनय्वर हैं [निःकुन्निसं] कक्तिम [किसपि] कोई भी बस्तु [न] नही है, [जीवेन याता] जीवके जानेपर उसके साथ [देहों न गतः] गरीर भी नहीं बाता, [इसं टष्टांतं] इस दृष्टान्तको [परुष] प्रस्पक देशो ॥ आवार्थ—हे योगी, टकोक्कीणं (अवटित चाट विना टांकीका गढ़ा) अनुर्तीक पुरवाकार आस्ता केवल आयक स्वमान अकृत्रिम वीतराप परमानदस्वक, वसते जुदे जो मन वचन कायके अगापा उनते आदि के सभी कायं प्रायं नितन्तर हैं। इस संसार- मे देशिक समस्त समस्त आविनाणी नहीं है, जैशा बुद्ध वुद्ध परमारमा अकृत्रिम है, वेशा देहादियेस

कर्माणि तत्कर्मसहितेन बीवेन भवान्तरं प्रति गच्छतापि बुडिराव्ववाच्यो बेहः सहैव न गत इति हे बीव इहु पडिछंदा जोइ इस दृष्टान्तं परयेति । अत्रेवमध्यूवं सात्वा बेह-ममस्वप्रमृतिविचावरहितनिजगुद्धारमपदार्वभावना कर्तव्या इत्यपित्रायः ॥ १२६ ॥

अब तयोधन प्रस्यध्युबानुप्रेक्षां प्रतिपादयति---

बेजलु बेज कि सत्यु गुरु तित्यु कि बेज कि कम्यु । बच्छ जु वीसह कुसुमियज इष्ठण होसह सम्यु ॥ १३० ॥ देवकुल देवोऽपि शास्त्रं गुरुः तीधमपि वेदोऽपि काल्यम् । इष्ठा यद् दरयते कुसुमित इन्धन भविष्यति सवम् ॥ १३० ॥

वेज्जु इत्यावि पवखण्डनारूपेण ब्याख्यान क्रियते । वेज्जु निर्दोषिपरमात्मस्था-पनाप्रतिमाया रक्षणार्थं वेवकुल मिध्यात्यवेवकुल वा, वेज वि तस्यैव परमात्मनोऽनन्त-स्नानाविगुणस्मरणार्थं धर्मप्रभावनार्थं वा प्रतिमास्थापनरूपो वेवो रागाविपरिणतवेवता-प्रतिमारूपो वा, सत्यु वीतरागनिविकत्पात्मतत्त्वप्रभृतिपवार्थप्रतिपावकं शास्त्रं मिध्या-सास्त्र वा, गुरु लोकालोकप्रकाशककेवल्झानाविगुणसमृद्धस्य परमात्मनः प्रक्लावको मिध्यात्वरागाविपरिणतिरूपो महाऽसानाव्यकारवर्षः तळ्यापियद्वचनविनकरिकरणविवा-

कोई भी नही है, सब क्षणमपुर हैं। खुढात्मतत्त्वकी मावनाछे रहित वो निष्यात्व विवयक्षाय हैं जनके आसक्त होके बीवने वो कमें उपाजन किये हैं, उन [कमेंति वह यह जीव परमवमे ममन करता है, तब सारीर्भी साथ नहीं वाता। इसियों इस लोकमें इन देहादिक सबको विनस्वर जानकर वेहादिकी ममता छोड़ना चाहिये, और सकल विमाव रहित निज खुढात्म 'पदार्थकी मावना करनी चाहिये। १२६॥ 🚉 🏂

आये मुनिराजोको देवल आदि सभी सामग्री अनित्य दिखलात हुय अध्यानुप्रेकाको कहते हैं—
[द्वाबुक्त] अरहतदेवकी प्रतिमाका स्थान (जिनाकद हिवा)ऽपि] भीविलॅंग्रदेव [शास्त्र] जैनवासक [चुक्त] दीका देवला जुक [वीर्थमापि] ससार सामरसे तरेनके मारण परमतरपादियों के स्वान सम्मेद सिक्त साहि [वेदोऽपि] दाराजंगक स्वान सम्मेद सिक्त साहि [वेदोऽपि] दाराजंगकस्य सिद्धात [क्कान्ये] गय-शक्त रस्ता स्राप्त हिवा हुक्त सुक्त कुक्त सित्त] वो बस्तु अस्थी पा दुरी दीक्षने आती है, वे [सर्च] तव [इधने] कानकसी अनित्य हुक्त [अविव्यवि] हो कानेशी ।। आवा श्री—निवंदिय तरसासा श्रीकारत्वत उनको प्रतिसाके प्रवान तिवेद हुक्त विचा हुक्त हुक्त स्वान स्व

रितः सन् क्षणमात्रण च बिलयं गतः स च बिनदीकादायकः श्रीगुदः तद्विपरीतो निष्यागुरुवां, तित्वु वि संसारतरणोपायभूतनिकगुद्धात्मतरचभावनाक्पनिक्रवतीर्वं तत्त्वरूपरतः परमत्पोधनानां आवासभूतं तीर्वकदम्बकमयि निष्यातीर्वतम् त्रात्ते वि संसारतरणोपायभूतिनकगुद्धात्मतरचभावनाक्पनिक्रवतीर्वे तत्त्वरूपरतः परमत्पोधनानां आवासभूतं तीर्वकदम्बकमयि निष्यातीर्वस्तुहो वा, वेव वि निर्वोधिवपरमात्मोपविष्टवेद्वराक्ष्याच्यः सिद्धान्तोऽपि परकाल्पतवेदो वा कच्यु गुद्ध-जीवपदार्वादोनां गद्यपद्याकारण वर्णकं काव्यं लेकप्रसिद्धविचित्रकपाकाम्यं वा, वच्यु परमात्मभावनारहितेन बीचेन यदुपांकतं वनस्पतिनामकमं तदुवयवनितं वृक्षकदम्बकं को वीसइ कुसुमियउ यद् दृश्यते कुसुमितं पुण्यतं प्रथण होसइ सच्यु तत्सर्वं कालानिरिक्यनं भविष्यति विनाशं यास्यतीर्व्यथः। अत्र तथा तावत् पत्र्वं विद्यविवये मोहो न कर्तव्यः प्राथमिकानां यानि धर्मतीर्थवतंनाविनिमत्तानि वेचकुलप्रतिमावीनि तत्रापि गुद्धात्मभावना कालेन कर्तव्येति संबंधः। १२०।।

आदि परशास्त्र हैं, वे भी सब विनाशीक हैं। जिनदीक्षाके देनेवाले लोकालोकके प्रकाशक केवल-ज्ञानादि गुणोकर पुणं परमाश्माके रोकनेवाला जो मिध्यात्व रागादि परिणत महा अज्ञानकप अधकार उसके दूर करनेके लिए सूर्यके समान जिनके बचनक्पी किरणोसे मोहांधकार दूर हो गया है, ऐसे महामूनि गुरु हैं, वे भी विनश्वर हैं, और उनके आचरणसे विपरीत जो अज्ञान तापस मिथ्यागृरु वे भी क्षणमगूर हैं। ससार समूद्रके तरनेका कारण जो निज सुद्धारमतस्य उसकी भावना-कप को निश्चयतीर्थ उसमें लीन परमतपोधनका निवासस्थान सम्मेदशिकर गिरनार आदि तीर्थ वे भी विनश्वर हैं, और जिनतीशंके सिवाय जो पर यतिशाँका निवास वे परतीशं वे भी विनाशीक हैं। निर्दोष परमात्मा जो सर्वज्ञ वीतरागदेव उनकर उपदेश किया गया जो द्वादशाम सिद्धात वह वेद है, वह यद्यपि सदा सनातन है, तो भी क्षेत्रकी अपेक्षा विनम्बर है, किसी समय है, किसी क्षेत्रकें पाया बाता है, किसी समय नहीं पाया जाता, भरतक्षेत्र ऐरावत क्षेत्रमें कभी प्रगट हो जाता है, कभी विलय हो जाता है. और महाविदेहक्षेत्रमें यद्यपि प्रवाहकर सदा शास्त्रता है. तो भी वक्ता श्रीक्षाव्याक्यानकी अपेक्षा विनश्वर है, वे ही वक्ता श्रीता हमेशा नही पाये वाते, इसलिए विनश्वर है, और पर मतियोकर कहा गया को हिंसारूप देव वह भी विनश्वर है। बुद्ध बीवादि पदार्थीका वर्णन करनेवाली सक्कत प्राकृत खटारूप गद्य व खदवधरूप पद्य उस स्वरूप और जिसमें विचित्र कवार्ये हैं, ऐसे सुन्दर काव्य कहे बाते हैं, वे भी विनश्वर हैं । इस्पादि जो-जो वस्तु सुन्दर बौर खोटे कवियोंकर प्रकाशित खोटे काव्य भी विनश्वर हैं। इत्यादि जो-जो वस्तु सुन्दर और असन्दर दीखती हैं, वे सब कालकपी अग्निका ईंचन हो बावेंगी। तारपर्य यह है, कि सब मस्म हो बावेंगी, और परमास्त्राकी मावनासे रहित को बीव उसने उपार्कन किया को बनस्पतिनासकर्म उसके उदयसे बुक्त हुआ, सो बुक्तोंके समूह जो फूले-फले दीक्तते हैं, वे सब ईंधन हो आवेंगे। संसारका सब ठाठ क्षणमंतुर है, ऐसा जानकर पंचेंद्रियोके विषयोमें मोह नहीं करना, विषय का राग सर्वेशा त्यानना योग्य है । प्रथम अवस्थामें यद्यपि धर्मतीर्थकी प्रवृत्तिका निमित्त जिनमंदिर, जिनप्रतिमा, जिनधर्म तथा जैनवर्मी इनमें प्रेम करना योग्य है, तो त्री बुद्धारमाकी जावनाके समय यह वर्मानुराय भी अच शुद्धांत्महेच्यादन्यत्सर्वमञ्जूविमति प्रकटयति---

एक्डु कि मेडिक बेंधु पर भुवणु कि एहु असेसु । पुरुविहें णिम्मिन मंगुरन एहन बुलिस किसेसु ॥ १३१ ॥ एवसेन मुक्ता नक्ष परं सुवनसपि एतर् असेपम् । प्रथिन्या निर्मापितं भगुरं एतर् बुष्यस्य विसेषम् ॥ (३१ ॥

एक्कु जि इत्यावि एक्कु जि एकमेव मेहिलवि मुक्ता । किस् । बमु पद परमबह्मशब्दवाच्य नानावृक्षभेदिभिभवनिमव नानाजीवजातिभेदिभिभ बुद्धसहनयेन गुढबीवहच्य भुवणु वि मुबनमि एहु इद प्रत्यक्षीभूतम् । कतिसख्योपेतम् । असेसु अशेवं
समस्तमि । कथभूतिमद सर्वं पुह्विहि णिम्नउ पृथिव्यां लोके निर्मापित समुरउ
विनश्वर एह्उ बुक्ति विसेसु इमं विशेष बुध्यस्य जानीहि त्व हे प्रमाकरमहु । अयमन
मावायं । विगुद्धनानदशनस्य नाव परब्रह्मगव्यवाच्य गुद्धनोवतत्व मुक्त्वान्यत्पञ्चेन्त्रयविषयमुत विनश्वरमिति ॥ १२१ ॥

अय पूर्वोक्तमध्युवत्व ज्ञात्वा धनयौवनयोस्तृष्णा न कर्तव्येति कथयति-

जे विद्वा सूरुग्गमणि ते अत्यवणि ण विद्व ।

ते कार्राण वढ धम्मु करि धणि जोव्वणि कउतिहु ॥ १३२ ॥

ये दृष्टा सूर्योद्गमने ते अस्तमने न हृष्टा ।

तेन कारणेन बत्स धम कुरु धने योवन का तृष्णा ॥ १३२ ॥

जे विद्वा इत्यावि । जे विद्वा ये केचन दृष्टा । क्वा । सूक्रगमणि सूर्योवये ते अल्बवणि ण विद्व ते पुरुषा गृहधनधान्याविपवार्या वा अस्तमने न दृष्टाः, एकम-

काये पूर्वोक्त विषय-सामग्रीको अनिस्य कानकर घन यौवन और विषयोमे तृष्णा नही करनी चाहिये, ऐसा कहते हैं—[वरस] हे शिष्य, [ये] जो कुछ पढार्थ [सूर्योद्गमने] सूर्यके उदय होनेपर [दृष्टा] देवे थे, [ते] वे [अस्तमने] सूर्यके अस्त होनेके समय [न पृष्टाः] नही देवे

नीचे दरजेका गिना जाता है वहाँपर केवल वीतरागमाव ही है ।।१३०।।

जागे युद्धारसस्वस्थाने लक्ष्य जो मामधी है वह सभी विनन्तर है ऐसा आक्ष्यान करते है— एकं पर ब्रह्म एवं) एक बुढ जीवडम्प्यस्य परवहार हि पुक्त वा) खेडकर [पूथिववर] इस लोकसें [इदं अद्दोषं पुत्रकामि निर्माधित] इस समस्त नोकके प्रवासीकी रचना है वह सब [संगुरं] विनामीक है [एलद् विदोष] इस विधेष वातको तू [जुष्प्यस्य] जान ॥ आवाय-पृद्धवंग्रहत्यकर समस्त जीव-पाणि एक है। जैसे नाना प्रकारके वृज्जीकर नगर हुआ वन एक कहा जाता है, उसी तरह नाना प्रकारके जीव-जाति करके एक कहे जाते हैं। वे सब जीव अविनामी है, और स्व देशादिकी रचना विनामीक दीवती है। शुन-अधुन कमकर जो देशादिक इस अगदमे रची गई है बह सब विनामीक है, है प्रमाकरमाह ऐसा विशेष तू जान देशादिको जनित्य जान और जीवोको नित्य जान। निनन जान दर्शनस्वमाब परवहा [शुद्ध जीवतर्य] उससे निक्स को पांच इदियोका विवयनन वह सामग्रह को ॥१३१॥

प्र्वत्वं झारवा । तें कार्याण वह धम्मु करि तेन कारणेन बस्स पुत्र सागारानगारवर्षे कुर । धांण जोव्याण कउ तिद्व धने यौवने वा का तृष्णा न कापीति । तद्यया । पृहस्येन धने तृष्णा न कर्तव्या तिहि कि कर्तव्यम् । केदाकेदरस्त्रत्रयाराधकानां सर्वेतास्पर्येणाहाराविचतुर्विधं दालं दातव्यम् । नो चेत् सर्वसंगपरित्यागं कृत्या निविकल्पपरमसमाधौ स्वातव्यम् । यौवनेऽपि तृष्णा न कर्तव्या, यौवनावस्यायां यौवनोद्रेकजनित्विषयरागं त्युक्त्या विचयप्रतिपक्षभूते वोतरागचिदानन्वैकस्वनावे गुद्धात्मस्वक्ये
स्वित्या च निरन्तरं मावना कर्तव्येति मावार्यः ॥१३२॥

अथ धर्मतपश्चरणरहितानां मनुष्याजन्म वृषेति प्रतिपावयति— धन्मुण संचिउ तउ ण किउ वक्षे जन्ममएण । खण्जिवि जर—उद्देहियए णरह पडिब्बउ तेण ॥ १३३ ॥ धर्मों न संचितः तपो न कृतं कृशेण चर्ममयेन । खारयित्वा जरोद्रेदिकया नरकं पतितन्यं तेन ॥ १३३ ॥

धम्मु इत्यावि । धम्मु ण संचिउ धमैसंचयो न कृतः गृहस्थावस्थायां दानशील-पूजोपवासादिरूपसम्यक्त्वपूर्वको गृहिधमों न कृतः, दर्शनिकन्नतिकाञ्चेकादशविध्रधाव-

जाते नष्ट हो जात है [तीन कारणेन] स्म कारण तू [अर्म] धर्मको [कुरु] पालन कर [अमे योवन] घन तो पोजन अवस्थामे [का सुरुषा] ज्या तृष्णा कर रहा है ॥ मावार्थ—धन, सान्य, पृत्य, पृत्य, जादिक पर्या जो संवेरेके समय देखे थे, वे साझके समयमे नहीं दीखते नष्ट हो लाते हे, ऐसा जवर्यका ठाठ विनाणीक जानकर इन परार्थाकी तृष्णा छोड़, और व्यावक्का तथा सतीका धर्म स्वीकार कर, धन यौवनमें क्या तृष्णा कर रहा है। ये तो जलके बकुके समान सणमपुर है। यहा कोई प्रमन करे, कि प्रहस्पी धनकी तृष्णा न करे तो क्या करे? उसका उत्तर—नित्यक स्यवहार रस्त्रवयके आराधक जो यति उनकी सब तरह वृहस्पको तेना करनी चाहित्य, वार प्रकारका दान देना, धर्मनी इच्छा रसती, धनकी इच्छा नहीं करनी। जो किसी दिन प्रत्याक्ष्मानकी भीक्षिके उद्यवसे आयक्के प्रति में तरे, तो देख पूजा, पुक्की सेवा, स्वाच्याय, वान, जीत, उपवासादि अणुवतक्य धर्म करे, और जो बढी शक्ति होवे, तो सब परिक्र त्यायकर प्रतीके बत घारण करके निर्वकत्व परसमाधिमे रहे। यतोको सर्वया धनका स्थाग और गृहस्थको धनका प्रमाण करना योग्य है। विवेकी गृहस्य धनकी तृष्णा न करें। धन यौवन असार है, यौवन अवस्थामे विषय तृष्णा न करें विवास उसमे राम छोरकर विवेकत पराक्र प्रतीके विवास करना त्या करना राम छोरकर विवास राम करना वीतरान निवासक्य एक अर्थक स्वासक्य प्रतास ति निवास उसमे विवास विवा

आगे जो घमंसे रहित हैं, और त्यश्वरण भी नहीं करते हैं, उनका मनुष्य-जन्म हुया है, ऐसा कहते हैं—[येन] जिसने [चर्ममयेन कुछेण] मनुष्य गरीरक्पी चर्ममयी दूसको पाकर उससे [घर्मान कुता:] घर्म नहीं किया, [सपो न कुतां] और तप मी नहीं किया, उसका शरीर [जरोह्ने— किकया आवादियत्वा] बुद्रणाक्पी दीमकके कीटेकर खाया जायना, फिर [तेन] उसको मरणकर कबर्मक्यों वा। तउ ण किउ तप्रभरणं न कृतं तपोधनेन तु समस्तवहिर्द्रव्येक्छानिरोधं कृत्वा अनशनाविद्वावशविधतपश्चरणवलेन निजगुद्धात्मध्याने स्थित्वा निरन्तरं भावना न कृता। केन कृत्वा। रुवखं चम्ममएण वृक्षेण मनुष्यशारीरचर्मनिर्वृत्तेन। येनैवं न कृत गृहस्थेन तपोधनेन वा णरह पिडव्विड तेण नरके पिततथ्य तेन। कि कृत्वा। खिलजवि भक्षायत्वा। कया कर्नुभूतया। जरउद्दे हिन्दए जरोबेहिकया। इद मत्र तास्पर्यम् । गृहस्थेनाभेवरत्नत्रयस्वरूपमुपावेय कृत्वा भेवरत्नत्रयद्भमकः श्रावकधर्मः कर्तव्यः, यतिना तु निश्चयरत्त्रयये स्थित्वा ब्यावहारिकरत्नत्रयवनेन विशिष्टतपश्चरण कर्तव्यं नो चेत दर्शमपरपरया प्राप्त मनुष्यजन्म निष्कलमित ॥ १३३॥

अय है जीव जिनेश्वरपदे परममित कृषिति शिक्षां दराति —
अरि जिय जिण-पद्द मित किर मुहि सज्जणु अवहेरि।
ति बप्पेण वि कज्जु णवि जो पाडद ससारि॥ १३४॥
अरे जीव जिनपदे भिक्त कुरु सुखं स्वजन अपदार।
तेन पित्रापि कार्य नैव वर पात्रपति संसारे । ३४॥

अरि जिय इत्याबि। अरि जिय अहो मन्यजीव जिणपड भत्ति करि जिनपदे भ्रांत कुरु गुणानुरागवचनिमित्तं जिनेश्वरेण प्रणीतश्रीधर्मे र्रात कुरु मुहि सज्जण् अवहेरि संसारसुखसहकारिकारणभूतं स्वजनं सुखं गोत्रमप्यपहर त्यज। कम्मात। ति बप्पेण वि तेन स्नेहितपित्रापि कज्जु णवि कार्यं नैव। यः कि करोति। जो पाडइ यः पातयति। वव। संसारि संसारसमुद्रे। तथाच। हे आत्मन्, अनाविकाले

[नरके] नरकमे [पतितन्यं] पडना पडेगा।। भावार्थं — गुरुस्य अवस्थामे जिसने सम्यक्तवपूर्वक दान, श्रील, पूजा, उपवासादिकर गुरुस्वका धर्म नहीं किया, दर्शनतिमा, ततप्रतिमा आदि स्यादह प्रतिसाक केद्रक्ष्य आवक्का धर्म नहीं धारण किया, तथा पुनि होकर मब स्वायोंकी इच्छानियोंक स्थानके तिरोख कर अनवण वर्षेर बारह प्रकारका तथ नहीं किया, तथपवरणके बलते सुद्धात्मके स्थानके ठहुत्कर निरस्तर माबना नहीं की, मनुष्यके शरीरका वर्षमंगी हुक्को पाकर यतीका व आवक्का धर्म नहीं किया, उनका शरीर बृद्धावस्थाकनी वीमकके कीडे सावेगे, फिर वह नरकमे बावेगा। इससियों शुद्धका तो यह योग्य है, कि निक्वयत्सनयकी अद्धाकर निवस्तक उपादेय जान, अपवहार रतनाक्ष्य आवक्का धर्म पालना। और यतीको यह योग्य है, कि निक्वयत्सनयकी ठहुत्कर व्यवहार रतनाक्ष्य अवक्का धर्म पालना। वौर यतीको यह योग्य है, कि निक्वयत्सनयम् अवक्का पर्य पालना। बत्तर यतीका व आवक्का धर्म पालना। अपवार यतीका व आवक्का धर्म गृही बता, अपुत्रत नहीं पाले, तो महा दुर्लम मनुष्य-वेहका पाना निष्कत है, उससे कुछ कायदा नहीं ॥ १३३॥

बागे श्रीगुर शिष्यको यह शिक्षा देते हैं, कि तु मुतिराजके चरणारिविदोको परममिक कर, [अदे जीव] हे मध्य बीच, तु [जिजयदे] जिजरादमें [मिछि कुछ] मक्तिकर, और जिनेक्वरके कहे हुए जिनकामें मीति कर, [मुखे] सनार सुक्षके निमिक्तकारण [स्वजनें] को अपने कुटुस्वके जन उनको [अपहर] त्यान, अन्यकी तो बात क्या है ? [तेन विद्वापि नैंद कार्य] उस महास्तेष्ट- दुकंसे बीतरागसबंत्रप्रणीते रागहेवमीहरहिते बीवपरिणानलक्षणे गुहोपयोगक्ष्ये निक्रय-धर्मे व्यवहारधर्मे च पुनः वडावश्यकाविलक्षणे गृहस्थापेलया वानपूजाविलक्षणे वा गुणोपयोगस्वरूपे रात कुव । इत्यपूते धर्मे प्रतिकृत्तो यः तं मनुष्यं स्वगोजजमित त्यव तवनुकृतं परगोजजमित स्वीकृतिति । अत्रायं प्रावायः । विषयसुखनिमित्तं यथानुरागं करोति जीवस्तथा जिनधर्मं करोति तहिं संसारे न पततीति । तथा चोक्तम्-"विसयहं कारणि सख्यु जणु जिम अणुराउ करेड् । तिम विणमासिए धिम्म बद्द ण उ संसारि पढेडु ॥" ॥ १३४ ॥

अथ येन चित्तशुद्धि कृत्वा तपश्चरणं न कृतं तेनात्मा विञ्चत इत्यिनप्रायं मनसि चूरचा सूत्रमिवं प्रतिपादयति—

> जेण ण जिण्णा तव-यरणु णिम्मलु चिस् करेवि । अप्पा बंचिउ तेण पर माणुस-जम्मु लहेवि ॥ १३५॥ वेन न चीर्णं तपरचरणं निर्मेष्ठः चिस्तं कृत्या । आस्मा बक्रितः तेन पर मन्तर्यजन्म लक्ष्या ॥ १३५॥

जेण इत्यादि । जेण येन जीवेन ण चिण्णउ न चरितं न कृतम् । किम् । तवयरणु बाह्याभ्यन्तरतपश्चरणम् । किं कृत्वा । णिम्मलु चिस् करेवि कामक्रोधादिरहितं वीतराग-

क्य पितासे भी कुछ काम नही है, [यः] जो [संसारे] सनार-समुद्रमे इस जीवको [पातयित] पटक देवे । भगवाधे—हे आस्माराम, जनाविकालमे हुउंग जो बीतराम गर्वक्रको कहा हुआ राख इंच मोहरहित युद्धोपयोगका निजयपर्य भीर युद्धोपयोगका व्यवस्वक्रय प्रविक्ता धर्म, तथा दान पुजावि आवक्रका धर्म, यह युपायारका दे । प्रकार धर्म उसमें प्रीति कर । इस वर्मसे विश्व जो अपने कुतका मनुष्य उसे छोव, और इस धर्मके सम्प्रल जो पर कुटुम्बका मी अनुष्य ही उससे प्रीति कर । इस वर्मसे विश्व जो अपने कुतका मनुष्य उसे छोव, और इस धर्मके सम्प्रल जो पर कुटुम्बका मी अनुष्य ही उससे प्रीति कर । तात्यं यह है, कि यह जीव जीव विषय-मुखले प्रीति करता है, वैसे जो जिनवर्षमें करहे, तो सतारमें प्रमण न करे ॥ १३४ ॥

आमे जिसने चित्तकी सुद्धता करके तथण्यरण नहीं किया, उसने अपना आस्था ठम किया, यह अभिग्रास मनमे रखत्वर ब्यास्थान करते हैं — यि में जिल बीवने [तपश्चरणं] बाह्यास्थान तप [न चीणं] नहीं किया, [निमर्छ चित्तां] महा निमंत्र चित्त [क्रह्मा] करके [तेम] उसने [सानुष्यास्थान] मत्यूष्यस्थाको [लेड्डमा] पाकर [पर] केवल [आत्मा वचित्रः] अपना आस्था ठम किया। आवार्य—महान् दुर्लम इस सपुष्य-देहको पाकर विसने विषयकपाय सेवन किये और क्रोधाशि रहित बीतराम चित्रात सुराकर्यो अमृतकर प्राप्त अपना निर्मत्त चित्र करके अनशानिह वया निक्ता सह आरम्पादी है, अपने आरमका ठमनेवाला है। एकंट्री पर्यायने विकत्तवय होना दुर्लम है विकत्तवयक्ष सेवनी पर्वेद्वि होना, सेनी तिर्वेश्व समुख्य,

विदानन्वैकषुवाष्ट्रतपुर्त निर्मसं वित्तं कृत्वा । अप्या वंवित्र तेण आत्मा विश्वतः तेन नियमेन । वि कृत्वा । सहेवि सध्य्वा । किम् । माणुसवस्यु मनुष्यजन्मेति । तवाहि । वुर्समपरंपराक्ष्मेण मनुष्यमधे लब्धे तपश्चरकेऽपि च निविकत्पतमाधिवलेन रागाविपरि-हारेण वित्तसुद्धिः कर्तव्येति । येन वित्तसुद्धिनं कृता स आत्मवश्चक इति भावार्यः । तथा चोक्तस्—"वित्ते बद्धे बद्धो मुक्के मुक्को लि णत्यि संवेहो । अप्पा विमलसहावो मद्दालक्ष्मद्व महास्तिए वित्ते ॥" ॥ १३४ ॥

अत्र पञ्चे न्द्रियविजय दर्शयति---

ए पिंबिय-करहडा जिय मोक्कला म चारि । चरिति असेषु ति विसय-वणु पुणु पाडिहें ससारि ॥ १३६ ॥ एते पञ्चि-द्रयहरभकाः जीव मुक्तान मा चारय । चरित्वा अप्रेप अपि विषयवन पन पातयन्ति ससार ॥ १२५ ॥

ए इत्यादि । ए एते प्रत्यक्षीभूताः पाँचवियकरहडा अतीन्द्रियमुखास्वादरूपात्पर-मास्मनः सकाशात् प्रतिपक्षभूताः पश्चीन्द्रयकरहटा उष्ट्राः जिय हे मूढजीव मोकल्या म वारि स्वगुद्धात्मभावनोत्थवीतरागपरमानन्दैकरूपमुख्यराङ्मुखो भूत्वा स्वच्छ्या मा चारय थ्याषुट्ट्य। यतः कि कुर्वन्ति। पाडीह् पातयन्ति । कम्। जीवम्। क्व। ससारे निःसंसारगुद्धात्मप्रतिपक्षभूते पश्चपकारसंसारे पूणु पश्चात् । कि कृत्वा पूर्वम् । चरिवि

होना दुर्कम है। मनुष्पर्मे भी आयंशेय उत्तमकुत, दीर्घ आयु, मतसार, घमश्रवण, घमका घारण और उसे जन्मपर्यन्त निवाहना ये सब बातें दुर्जम है, सबसे दुर्जम (हैन हिन) आरमजाना है, जिससे कि चित्र है। ऐसी महादुर्जम मनुष्यदेह पासर तरप्यत्य आपिकार रूपेंत निर्विकरण समाधिक बलते रावाधिका रायाकर परिचाम निर्वेक करते चाहिये जिल्हों विपासी निर्वेन नहीं किया, वे आरमाको ठमनेवाले हैं। ऐसा दूसरी कगह भी कहा है, कि जिसके वैधनेसे यह जीव कमाधि वेधवा है। विकास विपास विराह्म का प्रतिकास विपास कि का विकास विपास वेधवा है। विकास विपास विराह्म के विपास विपास

 वरित्वा मंत्रणं कृत्वा । किस् । विसयवणु पत्रे न्द्रियविषयवनसित्यभिप्रायः ॥१३६॥ अब ज्यानवेषस्यं क्रयवति —

> जोइय विसमी जोय-गद्द मणु संठवण ण जाइ। इंदिय-बिसय जि सुक्खडा तित्यु जि बलि बलि जाइ।।१३७॥ योगिन् विषमा बोगगनिः मनः संस्थापयितु न याति। इन्द्रियविषयेषु एव सुलानि तत्र एव पुनः पुनः याति॥ (३०॥

जोइय इत्यावि । जोइय हे योगिन् विसमी जोयगइ विषमा योगगतिः । कस्मात् । मणु संठवण ण जाइ निजगुद्धात्मन्यतिचपलं मकंटप्रायं मनो खतुं न याति । तबिप कस्मात् । इवियविसय जि सुक्खडा इन्द्रियविषयेषु यानि सुक्खान विल बिल तित्यु जि जाइ वीतरागपरमाङ्कावसमरसीमावपरमसुखरिहतानां अनाबि-वासनावासितपञ्चेन्द्रियविषयसुखास्वावासक्तानां जीवानां पुनः पुनः तत्रैव गक्छतीति भावार्षः ॥ १३७ ॥

अय स्थलसंख्याबाह्यं प्रक्षेपकं कथयति--

सो जोइउ जो जोगवइ बंसणु णाणु चरिस्तु । होयवि पंचहें बाहिरउ झायंतउ परमल्यु ॥१३७अ५॥ स योगी यः पाळवि (१) दर्शनं क्कान चारित्रम् । भूत्वा पद्मभ्यः बाह्य व्यायन परमार्थम् ॥१३०%५॥

सो इत्यावि । सो जोइउ स योगो व्यानी मण्यते । यः कि करोति । जो बोगवइ यः कर्ता प्रतिपालयति रक्षति । किम् । वंसणु णाणु चरित्तु निजशुद्धारमद्रव्यसम्यक्-

शास्त्रयं जानना ॥ १३६ ॥

वागे ब्यानकी कठिनता दिवलाते हैं — [योगिम्] हे योगी, [योगगाति:] ब्यानकी नित्त [विषमा] महाविषम है, क्योंकि [मतः] चित्तक्ष्णी वन्तर चरव होने हे [संस्थापयिदुं न यति] नित्त बुढात्मामे त्यित्ताको नही प्राप्त होता । क्योंकि [इंद्रियविषयेषु एव] इन्तियके विषयामें ही [सुखानि] सुख मान रहा है, इसिनेदे [तत्र प्व] उन्ही विषयोमें [पुनः पुनः] फिर फिर कर्यात् वार वार [यति] जाता है ॥ भावाय—मीतराग परम जानक समस्त्री आवस्त्रक वतीविष्ठ सुकते रहित को यह तवारी जीव है, उसका मन जनादिकासकी विषवाकी वातनामें बस रहा है, इसिनेदे पचित्रमोंके विषय-पुत्रोमें आतत है, इसिनेदे व्यवनिर्देशिक विषय-पुत्रोमें आतत है, इसिनेदे व्यवनिर्देशिक विषय (कठिन) है ॥ १३७॥ विषय-पत्री विषय (कठिन) है ॥ १३७॥

आगे स्वलसंख्याके वाह्य वो प्रतेषक वोहे हैं, उनको कहते हैं — स्व योगी] वही ध्यानी है, [यः] वो [पंचान्य वाह्य.] पर्वेदियोंसे बाहर (अलग) [भूत्वा] होकर [परमार्थ] निज परमास्थाका [ध्यायन्] ब्यान करना हुआ [दर्अनै झाने चारिज | दर्शन ज्ञान चारिजक्य रस्त्रय श्रद्धानक्षानानुषरणक्यं निश्चयरत्नन्नयम् । कि कृत्वा । होयवि भूत्वा । कर्षणुतम् । वाहिरउ वाह्यः । केम्यः । पंचहं पञ्चपरमेविठमावनाप्रतिपक्ष मृतेभ्यः पञ्चमगतिसुक-विनाशकेभ्यः पञ्चोत्द्वयेभ्यः । किकुर्वाणः । सायंतउ व्यायन् सन् । कम् । परमत्यु परमार्थयव्यव्यार्थे विद्युद्धनानदर्शनस्वभावं परमारमानमिति तात्पर्यम् । योगशब्दस्यार्थे कम्यते—'युक्' समाधौ इति धातुनिव्यन्तेन योगशब्देन वीतरागनिविकत्यसमाधि-क्याते । अपवानन्तज्ञानादिक्ये स्वयुद्धास्मिन योजनं परिणमन योगः, स इत्यंषुत्रो सेशो सस्यास्तीति स तु योगी व्यानी तपोधन इत्ययंः ॥ १३७३५ ॥

अय पत्रे न्द्रियसुखस्यानित्यत्व दर्शयति ।

विसय-सुरुई वे दिवहरा पुणु दुक्खहें परिवाडि । भुस्लउ जीव म बाहि तुहुँ अप्पण खिछ कुहाडि ॥ १३६ ॥ विषयसुखानि द्व टिवसके पुनः दुःखानां ।पारपाटी । भ्रान्त जीव मा बाहर त्वं आसमाः कस्वे कुठारम् ॥ २२८॥

विसय इत्यादि । विसयसुहइ निविषयाश्वित्याद्वीतरागपगमानवंकस्वभावात् परमारमसुखात्प्रतिकूलानि विषयसुखानि वे दिवहडा दिनद्वयस्थायीनि भवन्ति । पुणु पुनः पश्चाहिनद्वयानन्तरं वृक्खहं परिवाडि आत्मसुखबहिष्ठं खेन, विषयासक्तेन जीवेन यान्युपाजितानि पापानि तदुदयजनितानां नारकादिवुःखानां परिपादी प्रस्तावः एवं कात्वा शुल्लउ जीव हे घ्रांत जीव म वाहि तुहुं मा निक्षिप त्वम् । कम् कुहाडि कुठारम् । तव । अप्पण खंधि आत्मीयस्कन्धे । अत्रेदं व्याख्यानं क्वात्वा विषयसुखं त्यक्त्वा बीतरागपरमात्मसुखे च स्थित्वा निरन्तरं भावना कर्तव्येति भावार्थः ॥१३६॥

को [पारुयति] पाश्ता है, ग्झा करना है।। भावार्थ जिसके परिणाम निज सुद्धारमध्यका सम्बक्कदान क्वान आवरणकर निक्षयरस्तान्यमे ही लीन है जो प्वचगतिकस्पी मोझके सुलको सिनाझ करनेवाली और पोचयरमेडीमी माबनासे रहित ऐसी पर्वेडियोसे खुदा हो गया है, वही योगी है, योग शब्दका अर्थ ऐसा है, कि अपना सन चेतनस लगाना वह योग जिसके हो, वही योगी है, वही ध्यानी है वही तपोधन है, यह निसदेह जानना॥ १३७ और ।।

अथात्मभावनार्थं योऽयौ विद्यमानविष्यात् त्यवति तस्य प्रशंसां करोति— संता विसय जु परिहरइ बेलि किण्डजें हुउँ तासु । सो वहवेण जि मुंडियज सीसु खडिल्लज जासु ॥ १३६ ॥ मनः विषयात यः पीन्टरित पठि करोमि अहं तस्य । स देवेन एव सांग्डतः जार्थं खल्बाटं यस्य ॥ १३९ ॥

संता इत्यादि । सता विसय कटुकविषप्रख्यान् किंपाकफलोपमानलध्यपूर्वनिद-परागगुद्धात्मतस्वोपलम्मरूपनिश्चययमंत्रौरान् विद्यमानविषयान् जो परिहरद्द यः परिहरति बलि किंपजाउं हउ तासु बींल पूजां करोमि तस्याहिमिति । श्रीयोगोन्द्रदेवाः स्वकीयगुणानुराग प्रकटयन्ति । विद्यमानविषयस्यागे दृष्टान्तमाह । सो दृद्दवेण जि मुंडियउ स वैदेन मुण्डितः । सकः । सीसु खडिल्लउ जासु शिरः खल्वाटं यस्येति । अत्र पूर्वकाले देवागमन हष्ट्वा सप्तिद्धिरूपं धर्मातिगयं हष्ट्वा अवधिमनायपंयकेषक-क्रानोत्पत्ति हष्ट्वा भरतसगररामपाण्डवादिकमनेकराजाधिराजमणियुकुटिकरणकलाय-चूम्बितपादारविन्दजिनधर्मरतं हष्ट्वा चरमात्मभावनार्थं केचन विद्यमानविषयस्यागं

आगे आरम-मावनाके लिये को विद्यमान विषयोको छोडता है, उसकी प्रश्नसा करते हैं— [य: | जा कोर्ट जाती [सत: विषयान] विद्यान विषयाका | परिहरित | छोड देता है. [तस्य] चसकी [अह] मैं बिलि] पूजा [करामि] करता हु, क्योंकि [यस्य शीर्ष] जिसका शिर [खल्बाटं | गजा है, [सः] वह तो [टेवेन एव] दैवकर ही [मुंखित:] मुढा हुआ है, वह मु बित नहीं कहा जा सकता ॥ भावाथ - जो देखनेमें मनीज ऐसा इन्द्राइनिका विष फल उसके समान ये मौजूद विषय है, ये बीतराग शुद्धारमतस्वकी प्राप्तिरूप निश्चयवर्मस्वरूप रत्नके चोर हैं, उनको जो कानी छोडते हैं, उनकी , बलिहारी श्रीयोगीन्द्रदेव करते है, अर्थात् अपना गुणानुराग प्रगट करते हैं, जो वर्तमान विषयोके प्राप्त होने पर भी उनको छोडते हैं, वे महापूरुपोक्तर प्रशसा योग्य हैं, अर्थात जिनके सम्पदा मौजूद हैं, वे सब स्थागकर वीतरागके मारगको आराधें, वे तो सत्पुरुषोसे सदा ही प्रशसाके योग्य हैं, और जिसके कुछ भी तो सामग्री नही है, परन्तु तृष्णासे दुखी होरहा है, अर्थात् जिसके विषय तो विश्वमान नहीं हैं, तो भी उनका अभिलापी है, वह महानिश्च है। चतुर्वकालमें तो इस क्षेत्रमे देवोका जागमन था, उनको देखकर धर्मकी इचि होती थी, और नानाप्रकारकी ऋद्वियोके वारी महामृतियोका अतिशय देखकर ज्ञानकी प्राप्ति होती यी, तथा अन्य जीवोको अवधिमन पर्यय केवलज्ञानकी उत्पत्ति देलकर सम्पक्तकी सिद्धि होती थी, जिनके चरणारिवन्दोको बडे-बडे मुक्टघारी राजा नमस्कार करते थे. ऐसे बढेबडे राजाओकर सेवनीक भरत सगर राम पाडवादि अनेक चकवर्ती बलभद्र नारायण तथा मडलीक राजाओंको जिनधर्ममे लीन देखकर भव्यजीवोको जिन-धर्मकी क्रिक उपजती थी. तब परमारम भावनाके लिए विद्यमान विषयोका स्थाय करते थे । और **कबतक ग्रुटस्थपनेमें** रहते थे, तब तक दान-पूजादि धून कियायें करते थे, चार प्रकारके सधकी सेवा करते थे । इसलिये पहले समयमे तो ज्ञानोत्पत्तिके अनेक कारण थे, ज्ञान उत्पन्न होनेका

कुर्वन्ति तद्भावनारतानां वानपुजाविकं च कुर्वन्ति तत्राध्वयं नास्ति इवार्गी पुनर् 'वैवा-गमपरिहोणे कालेऽतिशयर्वावते । केवलोरपतिहोने तु हलचक्रधरोज्यिते।।" इति श्लोक-कवितलक्षणे बुख्यमकाले यस्कुर्वन्ति तवाध्वर्यमिति मावार्यः ॥ १३० ॥

अथ मनोजये कृते सतीन्त्रियजयः कृतो भवतीति प्रकटयति——

पंचहें जायकु वसिकरह जेण होंति वसि अण्ण । मूल बिणटुइ तर-वरहें अवसई सुक्कीह पण्ण ॥ १४० ॥ पञ्चानां नायकं वशीकुरुत येन अवस्ति वशे अन्यानि । मूले बिनस्टे तरुवस्य अवस्यं शुष्यन्ति पणीनि ॥ १४० ॥

पंचहं इत्यावि यवज्ञण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । पंचहं पञ्चक्षानप्रतिपक्ष पु-तानां पञ्चोन्नयाणां णायकु रागाविविकरूपरहितपरमात्मभावनाप्रतिकूलं दृष्ट्यश्रुतानुभूत-भ्रोबाकांक्षारूपप्रभृतिसमस्तापध्यानजनितविकरूपजालरूपं मनोनायकं हे भव्याः वसि-करह विशिष्टमेवभावनाङ्कुशबलेन स्वधीनं कुक्त । येन स्वाधीनेन कि भवति । जेण होति वसि अण्ण येन वशीकृतेनान्यानीन्त्रियाणि वशीभवन्ति । दृष्टान्तमाह । मूल विणद्वद्व तक्वरहं मूले विनष्टे तक्वरस्य अवसद सुक्कहि पण्ण अवस्यं नियमेन सुध्यन्ति पणीनि इति । अयमत्र भावार्षः । निजशुद्धात्मतस्वमावनार्षं येन केनिक्तप्रका-

अवभंगा नहीं था। लेकिन अब इस पवमवाल में इतनी सामाधी नहीं है। ऐसा कहा भी है, कि इस पवमकासत्ते देवोका आत्मान तो बन्द हो गया है, और कोई अतिगय नहीं देखा आता। यह काल धर्मके अतिग्रयक्षे रहित है, और केलकानानकी उत्पत्तिमे रहित है, तथा हलगय करतत्ती आदि साकापुरुषोहे रहित है, ऐसे दुषमकालमें जो अध्यक्षीय धर्मको धारण करते है, यती आवकके बत आवाने है, यह अवमा है। वे पुरुष घया है, सदा प्रश्नास योध्य है। १३६। ॥

आये मनके जीतनेसे इन्द्रियोका जय होता है जिसने मनको जीता, उसने सब इन्द्रियोको सेति स्वारं प्रमुख्य हैं विश्वीकृत्व हैं पिषानों नायक । विश्व इन्द्रियोको स्वारं प्रमुख्य हैं विश्व हैं स्वारं प्रमुख्य हैं स्वरं हैं स्वरं हैं स्वरं हैं स्वरं हैं स्वरं हैं से सिंह से स्वरं हैं से सिंह से स्वरं हैं से सिंह से सिंह हैं असे हिंद सिंह से सिंह हैं असे हिंद हैं सिंह सिंह से सिंह हैं से सिंह हैं असे हिंद सिंह से सिंह हैं से सिंह सिंह सिंह सिंह हैं हैं सिंह हैं

पश्चानां नायकं बशोक्कत थेन अवस्ति वशे अन्यानि । मूट विनष्टे तरुवरस्य अवश्य जुष्यन्ति पर्णानि ॥१४ ॥ रेण मनोजयः कर्तव्यः तस्मिन् कृते जितेन्त्रियो भवति । तथा चोक्तम्—"थैनोपायेन सक्येत सन्नियन्तुं चल मनः । स एवोपासनीयोऽत्र न चेव विरमेत्ततः ॥" ॥१४०॥

अथ हे श्रीव विषयासक्तः सन् कियन्तं काल गमिष्यसीति सबोधयित -

विसयासत्तर जीव तुर्हें कित्तिर कालु गमीसि । सिव-सगमु करि णिञ्चलर अवसईं मुक्खु सहोसि ॥ १४१ ॥ विषयासक्तः जीव त्व कियन्तं कालं गमिष्यमि । जिञ्चसंगम कृत निरुवलं अवस्य मोक्रा लमसे ॥ १४ ॥

विसय इत्यादि । विसयासत्तउ गुद्धात्मभावनोत्पन्नवीतरागपरमानन्वस्यिन्व-पारमाथिकसुखानुमवरहितत्वेन विषयासक्तो भूत्वा जीव हे अज्ञानिजीव तुर्हु त्वं कित्तिउ कालु गमीसि कियन्त काल गमिष्यसि बहिर्मुखभावेन नयसि । तिह कि करोमीत्यस्य प्रत्युत्तरमाह । सिवसगमु करि शिवशब्दवाच्यो योऽनौ केवलज्ञान-वर्गनस्वभावस्वकोयगुद्धात्मा तत्र सगम ससर्गं कुरु । कथभूतम् । णिञ्चलउ घोरोपसर्ग-परीषह्यस्तावेऽपि मेरविवस्यक्षं तेन निश्चलात्मध्यानेन अवसद्द मुक्खु लहीसि नियमेनानन्तज्ञानाविगुणास्पद मोक्ष लमसे त्वमिति तात्पर्यम् ॥ १४९ ॥

अय शिवशब्दवाच्यस्वशुद्धात्मससर्गत्याग मा कार्षोत्स्विमिति पुनरिप सबोधयित-

आगे निजरकप्पका ससर्पं तु मत छोड़, निजरवरूप ही उपादेय है, ऐसा ही बार-बार उपदेव करते हैं—[गुडवर] हे तपोधन, [शिवसंगमं] बारम-कल्याणकी [परिद्वत्य] क्षोडकर प ३३

उपायम उदास नहीं होना। जगत् से उदास होकर मन कीतनेका उपाय करना ॥ १४०॥ आगे जीवको उपरेक्ष देत हैं कि है जीव तृ विषयों में लीन होकर अतत्वाक्षतक मरका, और अब भी विषयां के हैं नि विषयां के हुआ कि ति के स्वत्वाक्षत के स्वत्वाक्षत के स्वत्वाक्षत है से विषयां के हैं नि विषयां के हुआ कि तीन हो कर स्वत्वाक्षत अप कर, ऐसा सवीचन करते हैं नि जीव है इक्षानी जीव, [स्व] तृ [विषयां सक्त] विषयों में आसक्त हो के [किर्यं को छ] कितना काल [गिमध्य सि] विनायंगा [जिवसगमें] अव तो खुदाश्वाका अनुमव [निश्चर्] निज्ञाकक्ष [कुक] कर, जिससे विनयंगा [जिवसगमें] अव तो खुदाश्वाका अनुमव [निश्चर्यं] अवश्य [मोक्षं] मोक्षको [छअसे] योगा ॥ भावार्थ नहीं कानी तृ खुदाश्वाका नावनां उत्पन्न वीतरांग परम आनव्याक्ष अविमागी मुक्के अनुमयं रहित हुवा विषयों में लीन होकर कितने कानतक मरकेगा। पहने के विकास के अनुमयं रहित हुवा विषयों में लीन होकर कितने कानतक मरकेगा। विश्वे को अनक्तकालक ख्रमा अब भी ध्वमणये नहीं थका मो बहिनु का परिणाम करके करतक मरकेगा। कि से के के विकास के स्वत्वान वर्णने कर अप वार्य मां साम प्रवेश हो अगरन कर हो परिणाम करके करतक मरकेगा। विश्व के विषयों में से मुक्के समान निवस्व को आपन-प्यान उत्तको धारण कर, प्रमान्ये नि सत्वव मोक्ष पर्वेषा। में मोक न्यत्वाक्ष स्वर्ण मोक्ष पर्वेषा। में मोक न्यत्वाक्ष स्वर्ण मोक्ष पर्वेषा। के मोक न्यत्वाक्ष स्वर्ण मोक्ष पर्वेषा। के मोक न्यत्वाक्ष स्वर्ण मोक्ष पर्वेषा। के मोक्ष न्यत्वाक्ष स्वर्ण मोक्ष पर्वेषा। कि स्वर्ण मोक्ष प्रवेषा। से भीव न्यत्वाक्ष स्वर्णने स्वर्णने मान प्रविच्या । १४१॥

इहु सिब-संगमु परिहरिति गुवबड कहिँ वि म जाहि । जे सिब-संगमि लोग जिब बुक्खु सहंता बाहि ॥ १४२ ॥ इसं जिबसंगम परिहरूय गुरुवर क्वापि मा गच्छ । ये जिबसंगमे जीना नैव दुख सहमानाः पड्य ॥ १४२ ॥

इष्टु इत्याबि । इहु इम प्रत्यकोषूत शिवसगम शिवससगै शिवशब्दबाच्योऽनन्त-ज्ञानादिस्वभावः स्वगुढात्मा तस्य रागादिरहित सबन्ध परिहिरिव परिहृत्य त्यक्त्वा गुक्वड हे त्योधन कहि वि म जाहि गुढात्मभावनाप्रतिपक्षपूते मिच्यात्वरागावौ क्वापि गमन मा कार्यो. । जे सिवसगिम लोण णवि ये केचन विषयक्षायाधोनतया शिवशब्दवाच्ये स्वगुढात्मिन लोनास्तन्मया न भवन्ति दुक्खु सहता वाहि व्याकुल स्वलक्षण दुक्खं सहमानास्सन्तः परयेति । अत्र स्वकीयदेहे निश्चयनयेन तिष्ठति योऽसौ केवलक्षानाधनन्तगुणसहितः परमात्मा स एव शिवशब्दवेन सर्वत्र ज्ञातव्यो नान्यः कोऽपि शिवनामा व्याप्येको जगत्कर्तेति भावार्यः ॥ १४२ ॥

अब सम्यक्तवदुर्लभत्वं दर्शयति-

कासु अणाइ अणाइ जिंड मब-सायर वि अणंतु । जीवि विष्णि ण पताई जिणु सामित सम्मत् ॥ १४३ ॥ काळः अनादि, अनादि, जोव भवसागरोऽपि अनन्तः । जीवेन हे न प्राप्ते जिनः स्वामी सम्यक्तवम्॥ १४३ ॥

कालु इत्याबि । कालु अणाइ गतकालो अनाबिः अणाइ जिंछ जीबोऽप्यनाबिः

[क्वापि] तू कहीं भी [मा गच्छ] मत जा, [ये] जो कोई अज्ञानी जीव [सिबसंगमे] निवगावर्षे [नेव छोनाः] नहीं जीन होंगे हैं, वे सब [दु खा] दु बको [सहमानाः] बहुते हैं, ऐसा तू
[पुरुष] देख ॥ आवाध—पह बारम-करणाण प्रत्यक्षों तसार—मागर के तैरनेका उपाय है, उतकों खोकुकर है तपोधन, तू खुदारामकी प्रावनाके मन्त्र को मिस्यास रामादि है, उनकें कभी प्रमान मत कर, केवल आत्मावक्षमें मनन रह । जो कोई अज्ञानी विषय क्याबके वन होकर जिन्नसंबन (निवनाव) में सीन नहीं रहते, उनको ब्याहुनताक्ष दु ख मब-मनने सहता देख । सतारी बीव तमी ब्याहुन है, दु कक्षम है, कोई सीनी नहीं है, एक विवयद हो परम आतमका माम है। जो अपने स्वतावर्षे निक्यमनकर ठहरनेवाला केवसजानादि अनतपुण बहित परसारमा उत्तीक्षा नाम शिव है, ऐसा सब वयह बानना। अथवा निर्वाचका मान विष है, अथ्य कोई विषय मानका रहायं नहीं है, वैद्या की नैवादिक वैद्योक्षकी अवत्रका कर्ता हतां कोई विषय माना है ऐसा तू यह मान । व्याव नहीं है, जैवा कि नैवादिक वैद्योक्षकी अवत्रका कर्ता हतां कोई विषय माना है ऐसा तू यह मान । व्याव नाम हिता हमा । यही अधितरावदेवकी जान्ना है। १४९ ॥

जाये सम्यन्यमंत्रको पुलंब विश्ववाते हैं—[काळः अनादिः] काल मी जनादि है, [जीको अनादिः] बीब भी अनादि है, और [मबसागरोडिय] सनार-समुद्र मी [अनंतः] अनादि जनस्त है। ववसायक वि अणंतु मवः संसारस्य एव समुद्रः सोञ्च्यनाविरनन्तर्य । बीवि विकिथ प्रपादं एवमनाविकाले निक्यास्यरागाव्यक्षेनत्या निक्युद्धारमणवनाक्युतेन जीवेन इयं न लब्धम् । इयं किम् । जिणु सामिज सम्मस् अनन्त्रज्ञानाविष्यतृष्ट- यसहितः श्रुवाच्छावयवोवरहितो जिनस्वामी परमाराध्यः 'सिवसंगपु सम्मस्' इति वाठान्तरे स एव गिवशब्यवाच्यो न बान्यः पुक्वविशेषः, सम्यक्ष्यवशेन तु निञ्चयेन श्रुद्धात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागसम्यक्ष्यप्, अयहारेण तु वीतरागसर्वज्ञप्रणीतसद्बन्ध्यावि- अद्धानकपं सरागसम्यक्ष्यं वेति भावार्यः ॥ १४३ ॥

अथ शुद्धात्मसंवित्तिसाधकतपश्चरणप्रतिपक्षभूतं गृहवासं दूचयति---

क्रेकिन [जीवेन] इस जीवने [जिनः स्वामी सम्यक्त्वं] जिनराजस्वामी और सम्यक्त्व [हूं] ये को [न प्राप्ते] नहीं पाये ।। भावार्थ-काल जीव और ससार ये तीनों बनादि हैं, उसमें अनादिकालसे भटकते हुए इस चीवने मिच्यास्व-रागादिकके वश होकर सुद्धारमस्वरूप अपना न देका न जाना । यह संसारी जीव अनादिकालसे आत्म-कानकी माबनासे रहित है इस जीवने स्वर्ग तरक राज्यादि सब पाये, परस्तु ये दो बस्तुयें न मिलीं, एक तो सम्यक्दर्शन न पाया, दूसरे श्रीजिनराजस्वामी न पाये । यह जीव अनादिका मिच्यादृष्टी है, और श्रुद्ध देवोंका उपासक है। श्रीजिनराज भगवानुकी मिक्त इसके कभी नहीं हुई, अन्य देत्रोंका उपवास हुआ सम्यन्दर्शन नही हुआ । यहा कोई प्रथन करे, कि अनादिका मिध्याहष्टी होने से सम्यक्त नहीं उत्पन्न हुआ, यह नो ठीक है, परन्तु जिनराजस्वामी न पाये, ऐसा नहीं हो सकता [?] क्योकि "मवि मवि जिण पुण्यित विदर्ग ऐसा शास्त्रका बचन है, अर्थातु मब मबमें इस जीवने जिनवर पूजे और गुरू बन्दे । परन्तु तुम कहते हो, कि इस जीवने भव-वनमे भ्रमते जिनराजस्वामी नही पाये, उसका समाधान-को भाव-भक्ति इसके कभी न हुई, माव-भक्ति तो सम्यदृष्टीके ही होती है और बाह्यलीकिक-मिक इसके ससारके प्रयोजनके लिये हुई वह गिनतीमे नहीं । ऊपरकी सब बातें निःसार (बोबी) है, भाव ही कारण होते हैं, सो भाव-भक्ति मिच्याइष्टीके नही होती । बानी जीव ही जिनराजके बास है, सो सम्यक्त बिना माब-अक्तिके अभावसे बिनस्वामी नहीं पाये, इसमें सन्देह नहीं है । जो विनवरस्वामीको पाते, तो उसीके समान होते, ऊपरी लोग-दिखाबाक्य मित्रहुई, तो किस कामकी, यह जानना । अब श्रीजिनदेवका और सम्यग्दर्शनका स्वरूप सुनो । अनन्त ज्ञानादि चतुष्ट्रय सहित कीर अधादि अठारह दोष रहित हैं। वे जिनस्वामी हैं, वे ही परम आराषने योग्य हैं, तथा मुद्धारम-ज्ञानारूप निषययसम्पन्त्व (वीनराग सम्पन्त्व) अथवा बीतराग सर्वज्ञदेवके उपदेशे हुए घट प्रव्य, मात तत्त्व, तौ पदार्थ, और पाँच अस्तिकाय उनका श्रद्धानरूप सराग सम्यवस्य यह तिश्चय व्यवहार दो प्रकारका सम्मक्त्व है । निश्चयका नाम बीतराय है, व्यवहारका नाम सराम है । एक तो चौथे पदका यह अर्थ है, और दूसरे ऐसा "सिवसंगमु सम्मत्" इसका अर्थ ऐसा है, कि बिव जो विनेन्त्रदेव उनका सगम अर्थात् माव-सेवन इस वीवको नहीं हुआ, और सम्बक्त्य नहीं उत्पन्न हुआ । सम्यक्त होवे तो परमात्माका भी परिचय होवे ॥ १४३ ॥

आगे गुद्धात्मज्ञानका साथक जो तपश्चरण उसके शत्रुक्पग्रहवासको दोध देते हैं--[जीव] हे

घर-बासउ मा जाणि जिय दुष्किय-बासउ एहु । पासु कयंतें मंडियड अविचलु णिस्संबेहु ॥ १४४ ॥ गृष्ठवासं मा जानीहि जीव दुष्कृतवास एषः। पाशः कृतान्तेन मण्डितः अविचलः निस्सन्देहम् ॥ ४४ ॥

घरवासव इत्यावि । घरवासउ गृहवासम् अत्र गृहराव्येन वासमुख्यभूता स्त्री पाद्धा । तथा चो कम्—"न गृह गृहिमत्यादुर्गुं हिणो गृहपुव्यते ।" मा जाणि जिय है जीव त्वमात्मिहित मा जानीहि । कथभूतो गृहवासः । दुविकयवासउ एहु समस्त-दुष्कृतानां पापानां वास स्थानमेषः, पासु कथले मिडियउ अज्ञानिजीववन्यनार्थं पाशो मण्डितः । केन । कृतान्तनाम्ना कर्मणा । कथभूतः । अविचलु गुद्धात्मतत्त्वमानाप्रात्तिषक्षभूतेन मोहबन्यनेनाबद्धत्वादिवचल णिस्सवेहु संवेहो न कर्तव्य इति । अयम्यावार्थः । विगुद्धज्ञानवर्शनत्यभावपरमात्मपवार्थमावनाप्रतिपक्षभूतेः कथायेन्त्रियः व्याकुलोकियते मनः, मनःगुद्धचमावे गृहस्थाना तपोधनत्रन् गुद्धात्ममावना कर्तुं न गक्येत सावा चोक्तम्—"कथायेरिज्विदे छ्टेव्यांकुलोकियते मनः। यतः कर्तुं न गक्येत मावाना गृहमेधिभः ॥" ॥ १९४ ॥

अथ गृहममत्वत्यागानन्तरं देहममत्वत्याग दर्शयति ---

बेहु वि जित्यु ण अप्पणज तिहिँ अप्पणज कि अण्णु । पर-कारणि मण गुरुव तुहुँ सिव-संगमु अवगण्णु ॥ १४५ ॥ देहोऽपि यत्र नात्मीयः तत्रात्मीयं किमन्यन् । परकारणे मा मुद्ध (⁹) त्वं शिवसंगमं अवगण्य ॥ १८५॥

जीव, तू इसको [मृहवासं] पर वाग [सा जानीहि] मत जान, [एयः] यह [तुण्कुवासः] पापका निवासस्यान है, [कुताविन] यमरावने (कावने) अजानी जीवोके बीवनेके विवे यह [पाणः संखिता] अनेक कासोवे महित [अविचलः] बहुत मजबूत बरीखाना बनाया है, इसमे [निस्सर्वे हो सन्दे नहीं है । आवार्थ —यहा पर शक्तते मुख्यक्य न्त्री जानना, स्त्री ही परका मुख है, स्त्री विना मुह्याम नहीं कहलाता । ऐसा दूसरे माल्योम भी कहा है, कि परको, पर मत जानो, स्त्री ही घर है, विन पुक्षोने स्त्रीका त्याग किया, उन्होंने परका त्याग किया । गह घर मोहके बैयनसे अति हह बैंचा हुआ है, इसमे सदेह नहीं है । यहा नात्यमं ऐसा है, कि श्रूबतमज्ञान दर्गन श्रुब मालक्य जो परमाप्यवाम करा मत्र चाहुत होता है । इसिये मनका मुद्धिके विना मुहन्यके यतिकी नरह मुद्धासाका क्यान नहीं होता । इस कारण घर का त्यान करना योग्य है चरके विना स्थाने मत्र बुद्ध नहीं होता । ऐसी दूसरी जगह भी कहा है, कि क्यापेले आप होता है । इसियो स्त्री सन्दे नहीं होता । ऐसी दूसरी जगह भी कहा है, कि क्यापेले आप होता है । विभाग स्त्री स्त्री अत्रह भी कहा है, कि क्यापेले आप होता है । विकास स्त्राप्त स्त्री सन्त्री सन्ता पुर्वक नहीं सन्त्री । इस्त्री मत्रा प्रवास कार नहीं सन्ति । इस्त्री मत्रा प्रवास मत्री है स्त्री वे प्रवास सन्तरमं [नेह्मी सन्तर्व प्रवास मत्री प्रवास मत्रा प्रवास मत्री प्रवास मत्री है स्त्री मत्री प्रवास मत्री है स्त्री मत्री प्रवास मत्री प्रवास मत्री है स्त्री मत्री प्रवास मत्री होरिय |

बेहु वि इत्यादि : बेहु वि जित्यु ज अञ्चल देहोऽपि यत्र नात्मीयः तर्हि ज्ञ्चल कि अच्नु तत्रात्मीयाः किमन्ये पदार्था सर्वन्ति, कि तु नैव । एवं झात्या परकारणि परस्य बेहस्य बहिसूँ तस्य स्त्रीवस्त्राभरणोपकरचाविष्रहृतिमिसोन मण गुरुव तुहुं सिवसंगमु अवगण्यु हे तथोधन शिषशब्दवाच्यगुद्धात्मभावनात्यागं मा कार्वीरित । तथाहि । अमूर्तेन वीतरागस्वमावेन निजगुद्धात्मना सह व्यवहारेण क्षीरनीरव-वेकीभूत्वा तिष्ठांत योऽसी वेहः सोऽपि जीवस्वक्यं न भवति इति ज्ञात्वा बहिःपवार्षे ममत्वं त्यक्ता गुद्धात्मानुभूतिलक्षणवीतरागनिविकस्यसमाधौ स्थित्वा च सर्वतात्यर्येण भावना कर्तव्येत्यभिग्रायः ॥ १४५ ॥

अथ तमेवार्थं पुनरिप प्रकारान्तरेण ध्यक्तीकरोति — करि सिव—संगमु एक्कु पर जिहेँ पाविज्जद सुक्खु । जोइय अण्णु म खिति तुट्टुं जेण ण लब्भद्र मुक्खु ॥ १४६ ॥ कृत शिवमंगमं एकं पर यत्र प्राप्यते सुख्य । यागिन अन्य मा चिन्तय त्वं येन न अथते मौक्षः॥ ४४६ ॥

करि इत्यादि । करि कुरु । कम् । सिवसंगमु शिवशब्दवाध्यमुद्धबुद्धै कस्वभाव-निजमुद्धात्मभावनासंसगै एक्कु पर तमेवैकं जिंह पाविष्णकः मुक्खु यत्र स्वमुद्धा-त्मसंसगे प्राप्यते । किम् । अक्षयानन्तमुखम् । बोइय अण्णु म चिति तुर्ह हे योगिन् स्वभावत्वादन्यचिन्ता मा कार्वीस्त्यं जेण ण लब्भइ वेन कारणेन बहिश्चिन्त्या

शरीर भी [आस्मीयः न] अपना नही है [तत्र] उसमे [अन्यत्] अन्य [आस्मीय कि] क्या अपना हो सकता है ? [स्वं] इस कारण तू [शिवसंगर्म] मोक्षका सबम [अवगण्य] खोडकर [परकारणे] पुत्र नती सहन आभूषण आदि उपकारणोमें [मा मुखा] ममत्व मत कर ॥ भावार्थ — अमूर्त बीतराग भावक्य जो निज बुद्धारण उससे व्यवहारनवकर दूध पानी की तरह यह देह एक-मेक हो रही है, ऐसी देह, जीवका स्वरूप नहीं है ता पुत्र कतनादि पन-पान्यादि अपने किस तरह हो सकें गे ऐसा वानकर वाह्य पदार्थों में मत्वा खोडकर बुद्धारणां अनुभूतिकय जो वीतराम निर्विकल्यातमांचि उससे ठहरूकर सब प्रकारसे खुद्धोरपोनकी आन्ता करनी चाहिये ॥ १४५॥

आगे "स्ती अयंको फिर भी दूसरी तरह प्रगट करते हैं—[योगिन] हे योगी हस, [त्यं] तू [एकं शिवसंगमं] एक निज गुढारमाकी ही भावना [परं] केवल [कुढ़] कर, [यदा] जिसमे कि [सुद्धा प्राप्येत] अरोजिय सुद्धा गते, [अस्यं मा] अग्य कुछ्य में मत [चिंतय] चितवन कर, [येन] जिससे कि [मोग्नः न लम्पयेत] मोग्न न लिक । भावाय —हे जीव, तू खुढ अल्लाह स्वभाव निज्ज युद्धारमाका विकासन कर यदि तू विवसम करेगा नो अगीप्तिय युद्ध पायेमा । जो अगन्त सुत्तको प्राप्त हुए केवल आरम-जानसे ही प्राप्त हुए, दूसरा कोई उपनास नहीं है । इसलिए हे योगी, तू अग्य कुछ्य भी विकासन मत कर, परके चिंतवनसे अभ्यावाघ अनन्त सुत्तकम मोग्नको नहीं पायेगा।

न कच्चते । कोडली । जुब्बु अध्याबाञ्चनुव्यवितकाणी मोस इति तात्यर्थम् ॥१४६॥ अच्च वेदावेदरत्त्रत्र्यभावनारहितं मनुष्यजन्म निस्तारमिति निश्चिनोति— वत्ति किञ्ज माणुस—जन्मडा देव्यंतहें पर साद । बद्द उद्वष्टमद्द तो कुहद्द अह उक्सद्द तो छारु ॥ १४७ ॥

कड़ उद्दुब्सड़ तो कुहड़ अह बज्बाड़ तो छार ॥ १४७ ॥ बिक्षः क्रियते मतुष्यजन्म परयता परं सारम् ॥ यदि अवष्टभ्यते ततः क्वयति अय दद्यते तर्हि झारः ॥ १४७॥

बिल किउ इत्यावि । बिल किउ बिलः क्रियते मस्तकस्योपरितनभागेनावतारणं क्रियते । किम् । माणुसजम्मडा मनुष्यजम्म । किविशिष्टम् । वेष्वंतहँ पर साच बहुर्जा वे व्यवहारेण पश्यतामेव सारभुतम् । कस्मात् । जइ उद्वरुष्य तो कुहृद्द यद्यवष्टभ्यते चुन्नौ निक्षिप्यते ततः कुस्सितक्येण परिणमित । अह डक्सइ तो छारु अथवा बहुति वर्ष्वं कस्म भवति । तद्यथा । हस्तिशारीरे वन्ताश्वमरीशरीरे केशा इत्यावि सारत्वं तिर्वक्शरीरे हश्यते, मनुष्यशरीरे किमिप सारत्वं नास्तीति ज्ञात्वा धुणमक्षितेशुव्यव्यवस्परलोकबीजं कृत्वा निस्तारमिप सारं क्रियते । कथिमित चेत् । यथा धुणमक्षितेशुव्यव्यवस्य बोजे कृते सित विशिष्येशुणां लामो भवति तथा निःसारशरीराधारेण वीतराग-सहजानम्बेकस्वयुद्धात्मस्वभावसम्यक्थद्वानज्ञानानुवरणक्पनिक्रयरस्नत्रयमावनावलेन सस्ताधकव्यवहाररस्नत्रयमावनावलेन च स्वर्गापवर्गकलं मुह्यत इति तास्पर्यम् ॥१९७॥

इसलिये निजस्बरूपका ही चिन्तन कर ॥ १४६॥

आगे चेदाधेदरालनवकी माननासे रहित जीवका मनुष्य-जन्म निष्फल है, ऐसा कहते है[मनुष्य जन्म] इस मनुष्य-जगमको [बिछ: क्रियते] मस्तकके ऊपर बार बालो, जो कि [पदस्वती
परंसार] विकेने केवल सार दीखता है, यिद अवष्टभ्यते] जो इस मनुष्य-जैरको प्रांम में पाढ़
विवा जावे, [तदा] तो [क्वायति] सक्कर दुर्गन्यक्ष्म परिणमे, [अया] और जो [दुक्कते]
जलाइते [तिहिं] तो [क्वारः] राख हो जाता है ॥ भावार्य-ह्या में समुख्य-तेहको व्यवहारतनये वे
बाहरते देखो तो सार मानुस होता है, यदि विचार करो तो कुछ भी सार नहीं है। तिर्मेश्वोके
नगरिमों ते कुछ सार भी दिखता है, जेते हाणीके ग्ररिसे दौत सार है, युद्ध तो के नारीरमें वाल
नगरे हैं हुए का निकंका के सार महिता है, विवान के सार है सुद्ध तो के नारीरमें वाल
नगर है हस्पाधि । परन्तु मनुष्य-वेहमें सार नहीं है, चुनके बाये हुये गलेकी तरृह मनुष्य-वेहमें
कसार जानकर परलोकका बीज करके सार करना चाहिये । जेते दुर्गके लाया हुआ ईस्व किसी
कामका नहीं है, एक बीजके कामका है, तो उसको बोकर जसारसे सार किया जाता है, उसी प्रकार
मनुष्य-वेह किसी कामका नहीं, परन्तु परलोकका बीजकर जसारको सार करना चाहिये । इत बेहसे
परलोक सुष्पारना ही बेह है । जेते दुनके बाये पर ईसकी बोनेसे अनेक ईखोंका लाम होता है,
वेसे ही इस असार कारिके आधारके बीतराग परमानंद युद्धास्तकमावका सम्यस्य अद्धान ज्ञान
बावस्थकर निष्यप्रतास्त्रको मावनाके बकसे सेवा प्रांह किया जाता है, और निष्यारलव्यक्त से विचार कार्यकर सेवा प्रांह हिया जाता है, और निष्यारलव्यक्त सेवा का नावनाके करते मेवा प्रताह हिया जाता है, और निष्यारलव्यक्त सेवा के स्वाव क्षा के स्वाव क्षा स्वाव क्षा स्वाव कार सेवा प्रवाव क्षा स्वाव क्षा स्वाव क्षा स्वाव क्षा स्वाव क्षा स्वाव कार सेवा प्रवाव क्षा सेवा वाल है।

क्षक वैहस्याग्रुक्तिकानित्यस्वाविप्रसिवादनकपेण व्याख्यानं करोति बद्ककेन तवाहि— उच्चित चोप्पडि चिट्ठ करि वेहि सु निट्ठाहार । वेहहँ सयल गिरत्य गय जिमु दुक्जणि उच्चार ॥ १४८ ॥ वडर्तय स्रक्षय वेटा कुरु देहि सुस्ट्राहारान् । देहस्य सक्छं निर्यं गर्त यथा दुर्जने व्यकाराः ॥ १४८ ॥

उच्चिल इत्यावि पवखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते। उव्यक्ति उद्वर्तनं कुरु चोप्पंड तलाविस्रक्षणं कुरु, विद्व किर मण्डनरूपां चेष्टां कुरु, वेहि सुप्तिद्वाहार वेहि सुप्तृष्टाहारात् । कत्य । वेहहं वेहस्य । समल णिरस्य गय सकला अपि विशिष्टाहारावयो तिर्यका गताः । केन ष्टष्टान्तेन । जियु दुष्प्रणि उवयार दुर्वने यवोपकारा इति । तत्यथा । यद्यप्ययं काष्टा खलस्त्यापि किमपि सासविकं वरस्य अस्थिरपणि स्थिरं सोक्षतौत्वयं गृह्यते । सप्तवानुमयस्वेनागुविषुः तेनापि शुविषुतं सुद्धात्मस्वरूपं गृह्यते निर्मुणेनापि केवलकानाविगुणसमूहः साध्यत इति भावायः । तथा चोक्तम्—"अपिरण विरा मिल्लोण णिम्मला णिग्नुषेण गुणसारं । काएण बा विद्यपद सा किरिया कि ण कायव्या ॥" ॥ १९६ ॥

अष---

जाने शरीरको जसूचि दिसलाकर ममस्य छुड़ाते हैं--[योगिन्] हे योगी, [यथा] वैसन

यह मनुष्य-शरीर परलोक सुधारनेके लिये होवे तभी सार है, नहीं तो सर्वथा असार है।। १४७॥ आगे देहको अशुचि अनित्य आदि दिलानेका श्रह दोहोंमें स्पास्थान करते हैं-[देहस्य] इस बेहका [उद्वर्तय] उबटना करो, [स्रश्चय] तैलादिकका मर्दन करो, [चेष्टां कुरु] मृ'नार आदि-से अनेक प्रकार सजाओ, [सुसृष्टाहारान्] अच्छे-अच्छे मिष्ट आहार [देहि] देओ, केकिन [सकलं] ये सब [निरर्थ गतं] यत्न व्ययं हैं, [यथा] जैसे [दुर्जने] दुर्जनोंका [सपकाराः] उपकार करना बुवा है।। भावार्थ- जैसे दुर्जनपर अनेक उपकार करो वे सब बुवा आते हैं, दुर्वव-से कुछ फायबा नहीं, उसी तरह शरीरके अनेक यल करो, इसकी अनेक तरहसे पोषण करो परन्तू यह अपना नहीं हो सकता । इसनिये यही सार है कि इसको अधिक पुष्ट नहीं करना । कुछ बोड़ा-सा ग्रासादि देकर स्थिर करके मोक्ष साथन करना; सात शातुमयी यह अशुचि शरीर है, इससे पवित्र शुद्धारमस्वक्यका आराधना करना । इस महा निर्गुण शरीरसे केवलज्ञानादि गुणोंका समूह साधना चाहिये। यह गरीर मोगके लिये नहीं है, इससे योगका साधनकर अविनासी पदकी सिद्धि करनी। ऐसा कहा नी है, कि इस क्षणमंत्र शरीरसे शिवरपद मोक्की सिद्धि करनी चाहिये, यह शरीर मिलन है, इससे निर्मल बीतरावकी सिद्धि करना, और यह शरीर ज्ञानादि युक्तेंसे रहित है, इसके निमित्तते सारसूत आनादि गुण सिद्ध करने योग्य हैं। इस नरीरसे तप संबक्तविका साथन होता है, और तप संबनादि किवासे सारमूत गुर्वोकी सिद्धि होती है। जिस किवासे ऐसे गुण सिद्ध हों, वह क्रिया क्यों नहीं करनी, अवश्य करनी चाहिये ॥ १४८ ॥

केहर करकार णरय-घर तेहर जोड्य काउ । णरह णिरंतर पूरियउ किम किरुजह अणुराउ ॥ १४६ ॥ यथा जर्जर नरकगृह तथा योगिन कायः। नरके निरन्तर पूरित कि क्रियते अनुरागः॥ १४२ ॥

बेहड इत्यावि । जेहउ जज्जर यथा जर्जरं शतकीणं णरयघर नरकप्रहं तेहउ बोइउ काउ तथा हे योगिन् कायः । यतः किम् । णरइ णिरंतर पूरियउ नरके निरन्तरं पूरितम् । एवं ज्ञात्वा किम किण्डद अणुराउ कथं क्रियते अनुरागो न क्ष्ममपीति । तद्यथा—यथा नरकगृहं शतजीणं नथा कायगृहमपि नवहारछिद्वितत्वात् शतजीणं, परमात्मा तु जन्मजरामरणादिच्छिद्वतोषरिहृतः । कायस्तु गूथमूत्राविनरकपूरितः, भगवान् शुद्धात्मा तु भावकर्मद्रस्यकर्मनोकर्ममलरहित इति । अयमत्र भावाथंः । एवं बेहात्मनो मेवं ज्ञात्वा बेहममत्वं त्यवस्त्वा वीतरागनिविकल्पसमाधौ स्थित्वा च निरन्तरं भावना कर्त्वयेति ॥ १४६ ॥

अथ---

दुक्खड़ें पावड़ें असुचियड़ें ति-हुयणि सयलड़ें लेबि । एयहिं देहुं बिणिम्मियउ बिहिणा बहुर मुणेबि ॥ १५० दुःखानि पापानि अबीशुनि त्रिभुवने सक्तश्रानि त्रात्वा । एते देह विनिमितः विधिना वैर मत्वा ॥ ५ ॥

वुक्खइं इत्याबि । वुक्खइ दुःखानि पावइं पापानि असुचियइं अशुचिद्रवयाणि सिहुयणि सयलइ लेवि भुवनत्रयमध्ये समस्तानि गृहोत्वा एयहि देहु विणिम्मियउ एतैं देहें विनिम्तितः । केन कर्तुं भूतेन । विहिणा विधिशब्दवाक्येन कर्मणा। कस्मा-जिर्जरं] तैकशे खेरोवाला [नरकगृह] नरक घर है, [तथा] वेता यह [कायः] गरीर [नरके] मल-मूलादित [निरतरं] हमेणा [पूरितं] भरा हुआ है। ऐसे गरोरत [अनुरातः] प्रीति [कि-हियते] कैसे भी जावे ? किसी तरह मी यह प्रीतिने योग्य नही है।। भावाय — जैसे नरकका प्रति ह वर्षा जीण जिसके सीडो छिद्र है, वैसे यह कायक्ष्मी पर साक्षान् नरकका मनिर है नव दारोधे अशुचि वस्तु झरती है। और आरमाराम जन्म मरणादि छिद्र आदि दोष रहित है, भगवान् गृह्यासा मावक्समें, ब्र्याकमें, नोक्षमेलसे रहित है, यह गरीर मल-पूत्रादि नरकसे मरा हुआ है। ऐसा गरीरका और जीवका भेद जानकर देहसे ममता छोडके बीतराम निवकस्य समाधिये ठहरके

आये फिर भी देहकी मिलनता दिखलाते हैं—[त्रिभुवने] तीन सोकमे [दुःखानि पापनि अञ्जुचीनि] जितने दुल है, पाप हैं, और अद्युचि वस्तुयें हैं, [सक्छानि] उन सबको [छात्चा] क्रेकर [एतें:] इन मिले हुओं से [विधिना] विधाताने [चैंरं] वैर [सत्चा] मानकर [देहः] अरीर [निमितः] बनाया है ॥ भावार्थ-सीन कोकमे जितने दुल हैं, उनसे यह देह रचा गया है वेबंबुतो बेहः कृतः बद्दव मुबेबि बेरं मत्वेति । तथाहि । त्रिगुक्तस्यकुःखेर्निक्तत्वात् वुःखक्योऽयं वेहः, परमात्मा तु व्यवहारेण बेहस्क्योऽपि निवचवेन वेहाद्भिक्रत्वादना-कुलत्वलक्षणसुखस्वमावः । त्रिगुक्तस्वादमां कुलत्वलक्षणसुखस्वमावः । त्रिगुक्तस्वादमां तु व्यवहारेण वेहस्योऽपि निरुचयेन पापक्यवेहाद्भिक्तत्वावत्यन्तपित्रः । त्रिगुक्तस्यागुष्ति- क्रव्येनिर्मितत्वावशुक्तिक्योऽपि निक्रयेन वेहा-स्वयं क्रिक्तिक्योऽपि निक्रयेन वेहा-स्वयं क्रव्यात्वावत्यन्तिर्मितं क्रव्यात्वावत्यन्तिर्मितं वेहा-स्वयं क्रव्यात्वावत्यन्तिर्मितं इति । क्षत्रेवं बेहेन सह शुक्कात्मनो भेवं ज्ञात्वा निरन्तरं मावना कर्तव्येति तात्यर्थम् ॥ १५० ॥

अध---

कोइय बेहु घिणावणज लक्काहि कि ण रमंतु । णाणिय प्रस्में रह करिह अप्पा विमलु करंतु ॥ १४१ ॥ योगिन देह: भूणास्पद: लब्बसे किंत रममाणः । क्वानिन धर्मेण रित कुठ आत्मानं विमलं कुर्वन् ॥ १५१ ॥

बोहय हत्यावि । जोहय हे योगिन् बेहु धिवाववाउ वेही घुणया बुगुञ्छ्या महितः । लक्जिह कि ण रमंतु बुगुञ्छारहितं परमात्मानं मुक्तवा बेहं रममाणो ज्व्या कि करोपि । तिह कि करोमीति प्रश्ने प्रत्युत्तरं बदाति । णाणिय हे बिद्याष्ट- भेवज्ञानिन् धॉम्म निश्चयधर्मशब्दवाच्येन वीतरागचारित्रेण कृत्वा रह करहि रित् प्रीति कुठ । कि बुवेन् सन् । अप्या बीतरागसदान-वैकस्वभाषपरमात्मानं विमलु करंतु आर्तरौद्राविसमस्तविकल्पत्यागेन विमलं निर्मलं कुवेश्वित तात्पर्यम् ॥ १५९ ॥

इनमें दुःलक्ष्य है, और आरमप्रव्या व्यवहारनयकर देहमें स्थित है, तो भी निश्चयनयकर देहमें भिम्न निराकुलस्वक्य मुलक्ष्य है, तीन लोकमें बितने पाप हैं, उन पापोंसे यह शरीर बनाया गया है. इसलिये यह देह पायक्ष्य ही है, इससे पाप ही उत्पन्न होता है, और पिदानस्य विद्रूष जीव पदार्थ व्यवहारनयसे देहमें स्थित है, तो भी देहसे भिन्न अस्यतं पित्रम है, तीन जगतमें बितने अवुष्य पर्धा है, उनको इस्कुकर यह शरीर निर्माण किया है, इसलिये महा अधुष्यक्य है, और आराम व्यवहारनयकर देहमें विरावसान है, तो भी देहसे खुदा परम पित्रम है। इस प्रकार देहका और जीवका अस्यतं मेद जानकर निरस्तर जासमाकी भावना करनी चाहिये॥ १६०॥

आगे फिर भी देहको अपवित्र दिखलाते हैं — [योगिन्] है योगी, [देह:] यह शरीर [कुणास्वद:] फिराबना है, [रसमाणः] इस देहरे रसता हुआ तू [कि न छज्जसे] स्थो नहीं शरमाता ? [झानिन्] हे जानी, तू [आस्मार्न] अारमको [विमर्छ कुथेंच] निमंस करता हुआ | घमं | घमंसे [रित्तें] शीत [कुरु] करा। आवायों हे जीव, तू सब विकास स्त्रोहकर बीतरायचारित्रकम निय्वयमंगें शीति कर। आते रीड आदि समस्त्र विकासोंको स्त्रोहकर आस्माको निमंत्र करता हुआ बीतराय मावोंसे शीतिकर।। १५१॥

बागे देहके स्नेहसे खुड़ाते हैं-[योगिन्] हे योगी, [वेहं] इस शरीरसे [परिस्थज] प्रीति छोड़, क्योंकि [वेहः] यह देह [अहः न अवित] बच्छा नहीं है, इसकिये [वेहविश्रिष्ठां] देहसे सिफ

84---

कोइय बेहु परिश्वपहि बेहु ण भछ उ होइ । बेहु-बिभिष्णउ पाणमउ सो तुर्हु अप्पा जोइ ॥१५२॥ बोगिन देहं प्रत्यज देहों न भद्रः भवति । बेहबिभिन्न क्रानमयं तं त्वं आत्मानं पड्रम् ॥ १५२॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगित् वेहु परिञ्चयहि गुजिवेहाफित्यानन्त्रेक-स्वभावात् गुद्धात्मद्रश्याद्विलक्षणं वेहं परित्यज । कस्मात् । वेहु ण भल्लड होइ वेहो भद्रः समीचीनो न भवति । तिह कि करोमीति प्रश्ने कृते प्रत्युत्तरं ववाति । वेह-विभिन्नज वेहिविभिन्नं णाणमञ ज्ञानेन निर्वृत्तं केवलक्षानाविनाभूतानत्तगुणमयं सो तुहं अप्पा जोइ तं पूर्वोक्तलक्षणमात्मान त्वं कर्ता पश्येति । अयमत्र भावार्थः । "चंडो ण मुयह वेरं भंडणसीलो य धम्मवयरहिलो । दुहो ण य एदि वसं लक्ष्यणमेयं तु किक्ष्टस्स ।" इति गाथाकथितलक्षणा कृष्णिक्षया, धन्त्रधान्यावितावपूर्णाविषया-कांभाविरूपा नीललेश्या, रणे मरणं प्रार्थयति स्तुयमानः संतोवं करोतीत्याविलक्षणा कांभोतिरूपा च, एवं लेश्यात्रधप्रमृतिसमस्तविभावत्याने वेहाद्विन्नवात्मानं भावय इति ॥ १५२॥

अथ ----

बुक्खहँ कारणु मुणिवि मणि वेह वि एह चयंति । जित्यु ण पावहिँ परमसुह तित्यु कि संत बसंति ॥ १५३ ॥

[क्रानमयं] आगादि, गुणमय [तं आरमाने] ऐसे आरमाको [त्वं] तू [प्रय] देखा। भावार्थ-नित्यागद अवंद स्वमाय जो खुदास्मा उससे युवा और दुःजका मून तथा महान् अगुद्ध जो गरीर उससे मिल सारमाको पहचान, और रूप्य नीम कापोत इन तीन अधुम अग्रमाओको आदि केकर सब विमाय-मार्थोको स्वायकर, निक्स्यक्ष्मका ध्यान कर । ऐसा क्यन तुम्कर निष्यने पूखा, कि हे प्रथो, इन बोटी केस्यावोंका क्या स्वक्ष्म है।? तब शीगुर कहते हैं—कृष्णकेश्याका धारक वह है वो अधिक कोषी होये, कभी बैर न खोड़े, उसका बेर राव्यक्ति होने कभी होये, कभी बैर न खोड़े, उसका बेर राव्यक्ति स्वक्ष्म केशा होते होते कभी बित्तक वंका न हो, अपनी होते होनेका विसाय मितन हो, विस्का स्वयाव कप्या रहित हो, क्या-वर्धके रिहेत हो, व्या-वर्धके रिहेत हो, व्या-वर्धके रहित हो, व्या-वर्धके रहित हो, व्या-वर्धके रहित हो, व्या-वर्धके रहित हो, व्या-वर्धके प्रवाचिक्त काल कहा न तिक्रकेष्ट स्वयावृत्वे वर्षके हो, गरीक्को सातावेशका हो, होता कुष्पक्रेयवावावेका लक्ष्म कहा निक्रकेष्ट स्वयाविक्त होता है। ये तीनों कुकेष्यके सक्ष्म कह वर्ष है इनको पविच मार्थित होता है। ये तीनों कुकेष्यके कक्ष्म कह वर्ष है इनको पविच मार्थित देही बुदे जीवको आनक्ष सात्र राता होता है। ये तीनों कुकेष्यके क्ष्माक हा गई हा १९२।

वाने फिर भी देहको वुलका कारण विश्वसाते हैं — [दुः खस्य कारणं] नरकावि दुःखका कारण [इसं देहमपि] इस वेहको [सनस्वि] मनमें [सत्वा] जानकर ज्ञानीजीव [स्वर्जित] इसका मनस्व दुःखस्य कारणं सत्या मनसि देइमिष इमं त्यजन्ति । यत्र न प्राप्तुवन्ति परमसुखं तत्र किं सन्तः बसन्ति ॥ १५३ ॥

वुक्बहं इत्यादि । वुक्बहं कारणु बीतरागतास्विकानन्वकपात् गुद्धात्मसुब्वादि-लक्षणस्य नारकाविदुःबस्य कारणं पुणिवि मत्या । क्य । मणि मनसि । कप् । बेहु वि बेहुनिप एहु इमं प्रत्यक्षीभूतं चर्यति बेहुमनत्वं गुद्धात्मनि स्थित्या त्यवन्ति बित्यु ण पार्वीह् यत्र बेहे न प्राप्नुवन्ति । किस् । परमसुद्ध पत्रे निव्यविक्यातीतं गुद्धात्मानुभूतिसंपन्नं परमसुखं तित्यु कि संत वसंति तत्र बेहे सन्तः सत्युक्काः कि क्सन्ति गुद्धात्मसुब्बसंतोवं मुक्त्या तत्र कि र्रात कुर्वन्ति इति नावार्षः ।। १४३ ।।

अधारमायत्तसुखे रति कृषिति दर्शयति--

अप्पायत्तर कं जि सुष्टु तेण जि करि संतोसु । पर सुद्धु वढ वितंतार्ष्ट्रे हियइ च फिट्टइ सोसु ॥ १५४॥ आस्मायत्तं यदेव सुक्षं तेनैव कुरु संवोषम् । पर सुक्षं वत्स विन्तयता हृदये न नश्वति शोषः ॥ १५४॥

अप्यायत्तउ इत्यादि । अप्यायत्तउ अन्यत्रव्यनिरपैक्षत्वेनास्माधीनं वं जि सुट्ट यदेव गुढात्मसंबित्तिसमुत्पन्नं सुखं तेण जि करि संतोषु तेनैव तवनुमवेनैव संतोषं कुद पर सुट्ट वढ चितंताहं इन्त्रियाधीनं परसुखं चिन्तयता बस्स नित्र हियइ ण

खोड़ देते हैं, क्योंकि [यज] जिस देहमें [परमसुखं] उत्तम गुख [न प्राप्तुवंति] नहीं वाते, [तत्र] जसमें [संतः] सायुव्य [कि वसंति] केते रह सकते हैं? ॥ भावायं—बीतराग परमानन्त्रकर को आरम-मुख उत्तसे विपरीत नरफादिके दुःल, उनका कारण यह सरीर, उनको दूरा समझकर ज्ञानी और देवन मानता छोड़ देते हैं, और मुद्रास्पत्रकरका कारण यह सरीर, उनको दुरा समझकर ज्ञानी और देवन मानता छोड़ देते हैं, और मुद्रास्पत्रकरफा में मिल कते करी देवित हो रहते हैं। विपर्विधान केते हैं। देवित हो रहते हैं। विपर्विधान केति की नहीं पत्रेत हैं। विपर्विधान केति की नहीं पत्र सकता । महा दुःलके कारण इस गरीरमें सत्युव्य कमी नहीं रह सकते। देवित उत्तस होके संसारकी आया छोड़ कुलका निवास को सिद्धवर उसको प्रति होते हैं। और जो आपस-मानताको छोड़कर संतोषसे सिद्धत होते देवित्वसमें राग करते हैं, वे अनन्त मन वारण करते हैं, संतारमें प्रत्यको फिल हैं। १५३ ॥

आगे यह उपदेश करते हैं, कि तू आस्म-मुकसें भीति कर —[बस्स] हे तिष्य, [यदेव] जो [आस्मा-यसं सुख्यों] पराक्रमांवे रहित आस्माचीन सुख है, विजेव] उत्तीमें [संतोध] तेतीय [कुद] कर, [परंसुख्यों] स्त्रियानीन सुखको [विद्यवयाँ] विकरणक करनेवानीके [हृदयों नितका [स्रोध] वाह [न सप्पति] नित्ती ति ही तिस्ता । आवार्ध —आस्माचीन सुख आस्माके वाननेते उत्तम होता है, स्त्रिय तू आस्माके अनुमचने सम्लोब कर, योगोंकी बाँह्या करतेने विस्त ज्ञान्त नहीं होता । यो अध्यास्थकी श्रीत है,

फिट्टइ सोसु हुबये न नश्यित शोषोऽन्तर्वाह् इति । अत्राध्यात्मरतिः स्वाधीना विच्छेव-विध्नीघरिहता च, भोगरतिस्तु पराधीना बह्ने रिन्धनेरिव समुद्रस्य नवीसहस्र रिवालृप्ति-करा च । एवं झात्या भोगसुखं त्यक्त्या "एविन्हि रवी णिच्चं संतुद्दो होवि णिञ्चमेविन्हि । एवेण होहि तित्तो तो होहवि उत्तमं सुक्खं ॥" इति गायाकथितलक्षणे अध्यात्मसुखे स्थित्वा च भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् । तथा चोक्तस्—"तिणकट्टेण व अग्यी लवण-त्रसुद्दो णवीसहस्त्रीहि । ण इमो जीवो सक्को तिष्येषुं कामभोगेहि ॥" । अध्यात्म-शब्दस्य ब्युत्वितः क्रियते—सिध्यात्विषयकथायाविबहिद्दंष्ये निरालम्बनस्वैनात्मन्य-नक्षान्मध्यात्मम् ॥ १५४ ॥

अथात्मनो ज्ञानस्वमावं दर्शयति--

अप्पहें णाणु परिस्तयित अण्णु ण अस्यि सहाउ । इउ जाणेविणु जोइयहु परहें म बंधउ राउ ॥ १५५ ॥ आस्मनः क्वानं परित्यज्य अन्यों न अस्ति स्वभावः । इदं क्वात्वा योगिन् परिसम् सा वधान रागम् ॥ १५५ ।

अप्पहं इत्यादि । अप्पहं शुद्धात्मनः णाणु परिञ्चयवि बीतरागस्वसंवेदनज्ञानं त्यक्त्वा अण्णु ण अत्यि सहाउ अन्यो ज्ञानाद्विभिन्नः स्वभावो नास्ति इउ जाणेविण्यु इदमात्मनः शुद्धात्मज्ञानं स्वभावं ज्ञात्या जोद्दयहु योगिन् परहं म बंधउ राउ परिस्मन् शुद्धात्मनो विलक्षणे देहे रागाविकं मा कुद्द तस्मात्। अत्रात्मनः शुद्धात्मज्ञानस्वरूपं ज्ञात्मात्वा रागाविकं त्यक्त्वा च निरन्तरं भावना कर्तव्येत्यभिप्रायः ॥ १५५ ॥

कांगे वारमाका जानस्वज्ञाव विस्तताते हैं—[आरसनः] जारमाका निजरवमाव [झानं परित्यक्य] वीतराग स्वसंवेदनजानके सिवाय [अन्यः स्वभाषः] दूसरा स्वमाष [न अस्ति] नहीं है, आरमा केवन-ज्ञानस्वमाव है, [इति झारवा] ऐसा बानकर [योगिन्] हे योगी, [परिसमन्] परवस्तुते [रागं] जीति [मा बचान] मत बोष ॥ भावार्थ--पर जो जुढारमासे निज्ञ देहादिक उनमें राग मत कर,

बह स्वाधीनता है, इसमें कोई विध्न नहीं है, और भोगोंका अनुराय वह पराधीनता है। मोबोको स्नीयते कभी तृप्ति नहीं होती। जैसे अमिन ईथनसे तृप्त नहीं होती, और सैकड़ों निवयिते समुद्र नृप्त नहीं होता है। ऐसा हो समयसारमें कहा है, कि हंस (औप) हू इस आरमस्वरूपमें ही सवा तीन हा, जीर सवा इसीमें संतुष्ट हो। इसीस दू तृष्त होगा और इसीस हो तृष्के उत्तम युक्तकी प्राप्ति होगी। इस क्वमने अध्यास-मुख्यों ठहरूकर निवस्वरूपकी भावना करती चाहिये, और काममोगों से कभी तृष्ति नहीं हो सकती। ऐसा कहा भी है, कि जैसे तृप्त काठ आदि ईयनसे अमिन तृप्त नहीं होती, और इवारों निवस्ते अमिन तृप्त नहीं होती, और इवारों निवस्ते अमिन तृप्त नहीं होता, उसी तरह यह खीव काम नोगोंसे तृप्त नहीं होता। इसिसि विवय-मुजाको छोड़कर अध्यास-मुखको सेवन करता चाहिये। आस्था-मुखको अव्यास-सुक्तको अवलाव्य (सहारा) छोड़का और आस्थाने तस्तीन होना वह अध्यास है। १५४॥

अन्न स्वास्पोपलम्मिनिम्तः चित्तिस्वरीकरणस्येण परमोपवेशं पत्रकलेन वर्धयित— विसय-कसायिहें मण-सलिलु णवि बहुत्तिकज्ञ जासु । अप्पा णिम्मलु होइ लहु वह पच्चक्यु वि तासु ॥ १४६ ॥ विषयकपाचैः मनःसिल्लं नैव क्षुभ्यति यस्य ।

ावचयकेषायः अनःसारकः नव कुम्यात यस्य । आत्मा निर्मलो भवति लघु बत्स प्रत्यक्षोऽपि तस्य ॥ १५६॥

विसय इत्यादि । विसयकसायिष्ट् मणसिल्खु झानावरणाद्यष्टकमंजलचराकीकं-संसारसागरे निर्विषयकषायरूपात् शुद्धास्मतस्वात् प्रतिपक्षभूर्तिविषयकषायमहातेर्मनः प्रचुरसिल्लं णवि उद्घलिज्जङ्ग नेव कुम्यति स्नाषु यस्य मध्यवरपुण्डरोकस्य अप्या णिम्मणु होइ लहु आत्मा रत्नविशेषोऽनादिकालरूपमहापाताले पतितः सन् रागादि-मल्परिहारेण लघु शोध्रं निर्मलो भवति । वद बस्स । न केवलं निर्मलो मवति पञ्चक्ष् वि शुद्धात्मा परम इत्युच्यते तस्य परमस्य कला अनुभूतिः परमकला एव दृष्टिः परम-कलादृष्टिः तया परमकलादृष्ट्या यावववलोकनं सूक्ष्मनिरीक्षणं तेन प्रत्यकोऽपि स्वसंबैद-नग्नाह्योऽपि भवति । कस्य । ताषु यस्य पूर्वोक्तप्रकारेण निर्मलं मनस्तस्येति भावार्षः ॥ १५६ ॥

अष---

अप्पा परहें ण मेलविज मणु मारिति सहस सि । सो वढ जोएँ कि करइ जासु ण एही सित्त ॥ १५७ ॥ आत्मा परम्य न मेलिटः मनो मारियत्वा सहसेति । स वस्स योगेन कि करोति यस्य न ईटझी शक्तिः॥ १५०॥

सारपाका ज्ञानस्वरूप जानकर रागाविक छोड़के निरन्तर आस्माकी मावना करनी चाहिये ॥ १५५ ॥

सार्ग आरोपाको प्राप्तिके निर्म चित्रको स्थिर करता, ऐसा परम उपवेश श्रीपुर दिखलाते हैं—
[यस्य] विसका [सनःसिळ्ळं] मनक्यों जन [विषयकपायैः] विषयकात्रक्य प्रचंच स्थान्ति हैं—
[नेव सुभ्यति] नही चलायमा होता है, [तस्य] उत्ती भव्य जीवकी [आस्मा] बारमा [वरस]
है बच्चे, [निसळो अवित] निर्मल होती है, और [ळपु] गीम ही [प्रत्यक्षोऽिष] प्रत्यक हो

बाती है ॥ आवार्थ — आनावरणादि अह कर्मक्यी जनकर मगर-मच्छावि जनके बीव उनसे भरा
को संसार-सागर उत्तमें विषयकपायक्य प्रचंच पवन जो कि खुद्धारणत्वसे तथा पराकृष्ठ्व है, उत्ती

अर्थ पवनसे विसका विश्व पत्रवायमान नहीं हुआ, उत्तीका आस्मा निर्मल होता है । आस्मा रतनके

समान है, जनाविकालका अज्ञानक्यी पातालमें पढ़ा है, यो रावादि मनके खोड़बेखे बीझ ही निर्मल

हो बाता है, हे बच्चे, जारमा उन भव्य जीवोंका निर्मल होता है, और प्रत्यक्क बनको आस्माक्य बर्मन होता है। परसक्ता को आस्माक्यी सनुपूर्ति वही हुई निक्चवर्शिड उत्तसे आस्मावक्यका अवतोकन

होता है। वारवा स्वरंवेदरज्ञान करके ही प्रवृत्त करने योग्य है। जिसका मन विषयके चंवन न ही,

क्वीको आस्मावा चर्नन होता है।। १९६ ॥ अच्या इत्यादि । अच्या अयं प्रत्यक्षीभूतः सविकल्य आत्मा परहं क्यातिपूजाला-भप्रसृतिसमस्तमनोरचक्यविकल्पजालरहितस्य विगुद्धतानवर्शनस्यभावस्य परमात्मनः च मेकविद न योजितः कि कृत्वा । मण् मारिवि मिन्यात्वविचयकवायाविविक-स्वस्त्रभूहपरिचलं मनो वीतरागनिविकल्पसमाविशस्त्रेग मारियत्वा सहस सि झिटिति सो बढ जोएं कि करइ स पुरवः बत्स योगेन कि करोति । स कः । जासु च एही करित यस्पेष्टशी मनोमारणशस्तिनांस्तीति तात्पर्यम् ।।१५७।।

अच----

अध्या मेल्लिब णाणसञ्ज अच्या जे झायहिँ झाणु । वद्य अच्याण-वियंभियहँ कउ तहँ केवल-णाणु ।। १५८ ।। आत्मानं मुक्त्वा झानमयं अन्यत् ये ध्यायन्ति ध्याक्य । वस्स अझानविज्ञान्यतानां कुतः तेषां केवलझानम् ॥ १५८ ॥

अप्या इत्यादि । अप्या स्वगुद्धात्मानं नेह्निव मुक्त्या । कथंभूतमात्मानम् । णाण-मउ सकलियमलकेवलज्ञानाध्यनत्तकुणनिर्द्वं तां अण्यु अन्यद्वहिर्द्वव्यातम्बनं जे ये केचन झार्याह व्यायन्ति । किय् । साणु व्यानं वढ वत्सः मित्र अण्याणवियंत्रियहं गुद्धात्मानु-

आगे ज्ञानमधी आस्माको छोड़कर जो अन्य पदार्थका घ्यान करते हैं, वे अज्ञानी हैं, उनको केवलज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकता है, ऐसा निकरण करते हैं—[ज्ञानसर्य] जो महा निर्मल केवल-ज्ञानादि अनंतपुणक्य [आस्मानं] आस्मडम्पको [सुक्त्या] छोड़कर [अन्यद्] जड़ पदार्थ पर-द्रव्य उनका [ये ध्यानं घ्यार्यंति] ज्यान लगाते हैं, [बत्स] हे बत्स, वे अज्ञानी हैं, [तेथां आज्ञान-

आमे यह कहते हैं, कि विसाने नीप्र ही मनको वशकर आस्पाको परमास्पासे नही मिलाया, जिसमें ऐसी त्राफित नहीं है, वह योगले क्या कर तकता है ? कुछ भी नहीं कर सकता—[सहसा सन्तः मरिवंदा] अबते सी हो मनको वगमें करते [आस्पा] यह आस्पा [परस्य न मेलिवर] परसास्पामें नहीं मिलाया, [बरस] हे निष्य, [यस्य] जिसकी [ईट्रमी] ऐसी [हाफि:] निर्मा परसास्पामें नहीं मिलाया, [बरस] हे निष्य, [यस्य] जिसकी [ईट्रमी] ऐसी [हाफि:] निर्मा नित्त है स्था निजनिक, उसको सास्त विकल्प-साल रहित निर्मेत नात वर्षण स्थाय परसास्पामें नहीं है सा । जिसकी, उसको सास्त विकल्प-साल रहित निर्मेत नात वर्षण स्थाय परसास्पामें नहीं मिलाया। नियाय विषय क्यायादि विकल्पोंके समुहकर परि- कहा हुआ जो मन उसको बीतराम निर्मित स्था करनता है ? कुछ भी नहीं कर सकता। जिसमें मन मरतेकी वर्षण निर्मेत स्था कर नकता है ? कुछ भी नहीं कर सकता। जिसमें मन मरतेकी वर्षण नहीं है, वह योगी नेता ? योगी तो उसे कहते हैं, कि जो बहाई पूजा (अपनी महिमा) और लाम आदि सब मनोरवष्ट विकल-वालों रहित निर्मेत झान वर्षनेनमी परसास्पाको देशे जाने अनुस्य करे। सो ऐसा मनके मारे विना नहीं है सकता, यह नियस्य वालना ॥ १५७ ॥

क्रुतिक्रिक्ककाकानिकृत्तिनतानां परिवातानां कड तहं केवलणाणु कवं तेवां केवकक्रानं किंतु नैवेति । अत्र पद्यपि प्राथमिकानां सिवक्तरावस्थायां वित्तस्थितिकरणार्वं विवय-कवायकपदुष्यानवञ्चनार्यं च जिनप्रतिमाक्षरादिकं प्र्ययं भवतीति तथापि निश्चयय्या-नकाले स्वगुद्धात्मेव इति सावार्थः ।। १४८ ।।

अथ---

सुज्याउँ पउँ झायंताहँ बिल बिल जोइयडाहै । समरसि—माउ परेण सहुँ पुण्णु वि पाउ ण जाहँ ॥१५६ ॥ सूम्यं पदं ध्याचतां पुनः पुनः (?) योगिनाम् । समरसीमावं परेण सह पुण्यमपि पापं न येषाम् ॥ १५९॥

मुज्जलं पर्ल इत्यादि । सुज्जलं ग्रुपागुप्तमनोवचनकायव्यापारैः शुन्यं पर्ल बोत-रागपरमानन्वेकसुखानुतरसास्वावरूपा स्वसंवित्तमयो या सा परमकत्ता तया भरिता-वस्थापदं निजगुद्धारमस्वरूपं शायंताहं बोतरागत्रिगुप्तिसमाधिबसेन न्यायतां बिल बीस बोइयडाहं श्रीयोगीन्त्रदेवाः स्वकीयाभ्यन्तरगुजानुरागं प्रकटयन्ति, बॉल क्रियेड्-मिति परमयोगिनां प्रशंसां कुर्वन्ति । येषां किम् । समरसिमाज बोतरागपरमाङ्काद-सुक्षेन परमसमरसीमावस् । केन सह । परेण सह स्वसंबेद्यमानपरमास्मना सह ।

विजुंभितानां] उन गुढास्थके ज्ञानसे विमुख कुमति कुश्तुत कुश्वविष्ठस्य बज्ञानसे परिवत हुए कीर्योको [केवरुड्डानं कुताः] केवरुड्डानको प्राप्ति केवे हो सकती ? कभी नहीं हो सकती ॥ आवार्ष— यद्यपि विकल्प सहित जबस्यामें जुन्नीपरीपियोको विवक्तको स्थिरताके निष्ये और विषय कवायकप कोटे ध्यानके रोकनेके निष्ये विजयतिमा तथा नमोकारमंत्र कवर ध्यावने योग्य हैं, तो भी निष्यय ध्यानके समय बुढा आस्मा ही ध्यावने योग्य है, ज्ञस्य नहीं ॥ १५५॥

जाने जुपायुम विकल्पसे रहित को निविकल्प (शूल्प) क्यान उसको को क्याते हैं, उन सोबि-योंको मैं विवहारी करता हूं, ऐसा कहते हैं—[जून्यं पर्द क्यापयों] विकल्प रहित बहुपबको स्वाधनेवाले [योगिनां] योगियोंकी मैं [वर्षि वर्षि] वार वार मस्तक नमाकर पूजा करता हूं, [येवां] विज योगियोंके [परेण सह] जन्य नयाचोंके साथ [समरसीमार्च] समरतीनाव है, और [पुण्यं पापं अपि न] जिनके पुण्य और पाप दोनों ही उपायेप नहीं हैं ॥ आंबार्थ—कुप-बखुष मन, चनन, कावने क्यापार रहित को बीतराव परमजानकावी सुकामुत-सका आस्वाद वही वक्ता स्वस्य है, ऐसी आस्प्रकानमधी परमजावाद तरपुर वो बहुगब्य-पथ-निज बुद्धास्मस्यक्प उसको स्थानी राग रहित तीन मुक्किल समापिके बकते व्यावते है, उन व्यानी योगियोंकी में बार बार बिलह्मरी करता हूं, ऐसे बीयोगींडवेच अपना अन्तरंकका धर्मानुराग प्रयट करते हैं, और परम बोबीनवरोंके परम व्यववेचनज्ञान सहित महा समस्तीमाव है। समस्तीमावका नक्षण ऐसा है, कि विकल्प इन्त्र और कीट वीनों समान, विवामियरल और कंकड दोनों समान हैं। बच्चा ज्ञानादि गुण बीर मुणी निज बुद्धास्य ब्रब्य इन बोनोंका एकीमावक्य परिणमन वह समस्तीमाव है, उस कर सहित है, जिनके पुष्प पाप दोनों ही नहीं है। ये बोनों चूढ युढ चैतन्य स्वमाव परसामाव दिला है, हो पुनंदपि कि वैवास् । पुण्यु वि पाउ ण आहं गुद्धेबुद्धं नस्वमाव्यदंनास्मनी विसर्केनं पुण्येषाबह्वंपर्मिति न वेवामित्यमित्रायः ॥ १५६ ॥

अपं --

उन्त्रस बसिया जो करइ बसिया करइ जु सुन्तृ । बिल किन्नजं तसु जोदयहिँ जासु ज पाउ ज पुन्नु ।। १६० ॥ उद्धसान बसितान् यः करोति बसितान् करोति यः शून्यान् । बर्लि कुर्वेऽह तस्य योगिनः यस्य न पापं न पुण्यम् ॥१६०॥

उक्बस इत्याबि । उक्बस उद्वसान् श्रुत्थान् । बीतरागतास्विकविदानन्दो-क्छलननिर्मरानन्दगुद्धात्मानुभूतिपरिणामान् परमानन्दनिकिक्त्यस्वसंवेदनङ्गानवलेनेदानीं विशिष्टकानकाले विस्तया करइ तेनैव स्वसंवेदनङ्गानेन वसितान् भरितावस्थान् करोति को यः परमयोगी पुण्णु निश्चयनयेन शुद्धवैतन्यनिश्चयप्राणस्य हिसकत्वान्मिष्या-त्वविकल्पजालमेव निश्चयहिसा तत्प्रभृतिसमस्तविभावपरिणामान् स्वसंवेदनङ्गानलाभा-स्थूवं वसितानिदानीं सून्यान् करोतीति विल किज्जउं तसु बोधयहि बिलर्मस्तक-स्योपरितनभागेनावतारणं क्रियेऽहमिति तस्य योगिनः । एवं श्रीयोगीन्दवेदाः गुण-प्रमंसां कुर्वन्ति । पुमरिष कि यस्य योगिनः । बासु ण यस्य न । किम् । पाउ ज पुण्णु बोतरागगुद्धात्मतत्त्वाद्विपरीतं न पुष्यपापद्वयमिति तात्ययम् ।। १६० ।।

अर्थेक सूत्रेण प्रश्नं कृत्वा सूत्रचतुष्टयेनोत्तरं दत्त्वा च तमेव पूर्वसूत्रपञ्चकेनोक्तं निर्विकल्प-

जिन मुनियोंने दोनोंको हैय समझ लिया है, परमध्यानमें आरूद हैं, उनकी मैं बार बार बलिहारी जाता हूं॥ १५६॥

जामे फिर सी योगीश्वरोकी प्रशंसा करते हैं—[य:] वो [जद्धसान्] ऊबड है, अर्बात् पहले कभी नहीं हुए ऐसे बुदीपयोगस्थ परिणामोकी [बसितान्] स्सर्वेदतन्त्रानके बलते बसता है, बन्दार परिणामोकी [बसितान्] पहलेके बसे हुए मिस्यास्वाहि परिणाम है, उनकी [क्षुस्थान्] अजह करता है, जीर [य:] वो [बसितान्] पहलेके बसे हुए मिस्यास्वाहि परिणाम है, उनकी [क्षुस्थान्] अजह करता है, दिस्त योगीको:] उत्त योगीकी [आहं] मैं [बिछि] यूजा [कुर्वे] करता हू, [यस्य] जिसके [ज पापं न पुण्यं] न तो पापं है और न पुण्य है। भावार्थ—जो प्रगटस्थ नहीं बसते हैं अनादिकाकके बीतराण विद्यानन्दरस्थ गृद्धारानुपूरितस्थ बुद्धोपयोग परिणाम उनको जब निर्वकत्थ स्वादेदत्वानके बत्तर करता है। जिल स्वादनकथ स्वाधाविक ज्ञानकर खुद्ध परिणामोंकी वस्ती निज घटेस्थी नगरमें मरपूर करता है। और अनादिकाकके जो गुद्ध चैतनस्थ निक्क्यन्य वाल है, उनको निज स्वस्थ गमरसे निकाल देता है, उनको जबड़ कर देता है, ऐसे परमयोगीको मैं बिलहारी हूं, ज्यादि उनके मस्तकपर मैं बयोको बारता हूं। इस प्रकार श्रीयोगीहदेव परमयोगिकों प्रांति प्रशंसा करते हैं। जिन योगियोके बीतराण ग्रुद्धारमा तथ्वसे विपरीत पुष्पन्ताय दोनी ही नहीं है। १६०।।

समाधिकपं परमोपदेशं पुनरिष विदुणिति पश्चकलेन— तुट्टइ मोहु तदित्ति जहिं मणु अत्यवणहें बाइ । सो सामइ उवएसु कहि अच्चे देवि काई ॥ १६१ ॥

त्रुटचित मोहः झटिति यत्र मनः अस्तमनं याति । तं स्वामिन उपदेशं कथय अन्येन देवेन किम् ॥ १६९ ॥

तुट्टइ इत्यावि । तुट्टइ नश्यति । कोऽसी । मोहु निर्मोहगुद्धास्मद्रध्यप्रतिपक्षभूतो मोहः तिर्दिति स्राहित स्राह

अथोत्तरम्--

णास-विणिगाउ सासडा अंबरि केत्यु विलाइ । तुट्टइ मोहु तड स्ति तिहें मणु अस्यवयहें जाइ ॥ १६२ ॥ नासाविनिर्गतः इवासः अम्बरे यत्र विळ्यते । त्रुटयति मोहः झटिति तत्र मनः अस्तं याति ॥ १६२ ॥

णासविशिग्गड इत्यावि । णासविशिग्गड नासिकाविनिर्गतः सासडा उच्छ्वासः अंडरि निष्यास्वरागाविविकल्पजालरहिते शून्ये अम्बरशब्दवाच्ये जित्यु यत्र तास्विकपरमा

आगे आगुरु उत्तर देते हैं—[नासाबिनिगतः स्वासः] नाकसे निकला वो स्वास वह [यन्न] विस [अंबरे] निविकल्पसमाविमें [बिळीयते] मिल आवे, [तन्न] उमी वगह [सोहः] मोह

नन्दभरितावस्थे निर्विकल्पसमाधी विलाइ पूर्वोक्तः श्वासी विलयं गण्छित नासिकाद्वारं विहाय तालुरन्ध्रेण गण्छतीत्ययं: । तुटुइ तुड्यति नश्यित । कोडसी । मोहु मोहोदयेनोत्पक्ष-रागाविवकल्पजालः तड क्ति झिटित तिहं तत्र बिह्विध्यून्ये निविकल्पसाधी मणु मतः पूर्वोक्तरागाविविकल्पसाधारभूतं तन्मयं वा अत्यवणहं जाइ अस्तं विनाशं गण्छित स्वस्वमावेन तिष्ठति इति । अत्र यदायं जीवो रागाविपरभावशून्यनिविकल्पसाधौ तिष्ठति तदायमुण्छ्वासरूपो वायुनीसिकाछिद्वद्वयं वर्जवित्वा स्वयमेवानीहितवृत्त्या तालुप्रदेशे यत् केशात् शेषाष्टमभागप्रमाणं छिद्रं तिष्ठति तेन क्षणमात्रं दशमद्वारेण तदनन्तरं क्षणमात्रं नासिकया तदनन्तरं राष्ट्रण कृत्वा निर्यच्छतीति । न च परकल्पितवायुराणारूपेण श्वासनाशो ग्राह्यः । कस्माविति चेत् वायुधारणा ताववीहापूर्विका, ईहा च मोहकार्यरूपो विकल्पः। स च मोहकारणं न भवतीति न परकल्पितवायुः। कि च। कुम्मकपूरकरेचकाविसंज्ञा

[झटिति] गीव्र [त्रुटयित] नष्ट. हो जाता है, [मनः] और मन [अस्तं याति] स्थिर हो जाता है ॥ आवाथ-नासिकासे निकले जो श्वासोच्छवास हैं, वे अम्बर अर्थात आकाणके समान निर्मल मिथ्यास्य विकल्प-जाल रहित शुद्ध भावोंमें विलीन हो जाते हैं, श्रयात् तत्त्वस्वरूप परमानन्दकर पूर्ण निविकल्पसमाधिमें स्थिर हो जाता है, तब श्वासोच्छ्वासरूप पवन रुक जाती है, नासि-काके द्वारको खोडकर तालुवा रघ्नकपी दणवें द्वारमें होके निकले, तब मोह द्वटता है, उसी समय मोहके उदयकर उत्पन्न हुए रागादि विकल्प-जाल नाम हो जाते हैं, बाह्य ज्ञानसे शून्य निर्विकल्प-समाधिमें विकल्पोंका आधारशत जो मन वह अस्त हो जाता है. अर्थात निजस्वमावमें मनकी चंचलता नही रहती । जब यह जीव रागादि परमावोंसे शून्य निविकल्पसमाधिमें होता है, तब यह श्वासोच्छवासक्य पवन नासिकाके दोनों छिड़ोंको छोडकर स्वयमेव अवांछीक वृत्तिसे तालवाके बासकी अनीके आठवें माग प्रमाण अति शूक्ष्म खिद्रमें (दशवें द्वारमें) होकर बारीक निकलती है, नासाके क्षेदको छोड़कर तालुरंधमें (छेदमें) होकर निकलती है । और पातंजलिमतवाले वायुवारणास्थ श्वासीच्छ्वास मानते हैं, वह ठीक नहीं हैं, क्योंकि बायुधारण बांछापूर्वक होती है, और बाछा है, वह मोहसे उत्पन्न विकल्परूप है, बांखाका कारण मोह है। वह संयमीके बायका निरोध बांखापूर्वक नहीं होता है, स्वाभाविक ही होता है । जिनशासनमें ऐसा कहा है, कि कूंभक (पवनको खेंचना) पूरक (पवनको बाँमना) रेवक (पवनको निकालना) ये तीन भेद प्राणायामके है, इसीको वायुधारणा कहते हैं। यह साणमात्र होती है, परम्तु अभ्यासके वशमें घड़ी पहर दिवस आदितक भी होती है। उस बायुधारणाका फल ऐसा कहा है, कि देह आरोग्य होती है देहके सब रोग मिट जाते हैं, शरीर हलका हो जाता है, परन्तु मुक्ति इस वायुधारणासे नहीं होती, क्योंकि वायुधारणा शरीरका धर्म है, आत्माका स्वभाव नहीं है । शुद्धोपयोगियोंके सहज ही विना यत्नके मन भी रुक जाता है, और स्वास मी स्थिर हो जाते हैं। सुभोपयोवियोंके मनके रोकनेके लिये प्राणायामका अभ्यास है, मनके अबल होनेपर कुछ, प्रयोजन नहीं है। जो आत्मस्वरूप है, वह केवल चेतनामयी ज्ञान दर्शनस्वरूप है, सो शुद्धोपयोगी तो स्वरूपमें अतिलीन हैं, और शुभोपयोगी बायुष्टारणा क्षणमात्र भवत्येवात्र किंतु अध्यासवद्येन घटिकाप्रहरविवसाविष्यपिषवति तस्य वायुष्टारणस्य च कार्यं वेहारोगस्यलघुत्वाविकं न च मुक्तिरिति । यदि मुक्तिरिप पवति सहि बायुष्टारणाकारकाणामिवानीन्तनपुरुषाणां मोक्षो कि न भवतीति भावार्थः ॥१६२॥

अध---

मोह विलिज्जह मणु मरह तुष्टृह सासु-णिसासु । केवल-णाणु वि परिणमह अंबरि बाहेँ णिवासु ॥१६३॥ मोहो विलीयते मनो श्रियते बुट्यति स्वासोच्छ्वास. । केवल्ड्यानमणि परिणमति अन्वरे येषां निवास. ॥ १६३॥

मोहु विलिष्ण इ इत्यावि मोहु मोहो ममस्याविविष्णस्यक्षालं विलिष्ण इ विलयं गण्डति मणु मरह इहलोकपरलोकाशाप्रभृतिविष्णस्यक्षाल्यं मनो जियते। तुट्टइ नश्यति। कोडती । सासुणिसासु अनीहितवृत्या नासिकाहारं विहाय क्षणमात्रं तालुरन्ध्रं ण गण्डति पुनरप्य-न्तरं नासिकया कृत्या निर्णण्डति पुनरपि रन्ध्रं गेत्युण्ड्वासनिःश्वासलक्षणो वायुः। पुनरपि कि भवति । केवलणाणु वि परिणमह केवलज्ञानमपि परिणमित समुत्यक्षते । येवां किस् । अविर जाह जिवासु रागद्वेवभोहरूपविकल्पजासमून्यं अम्बरे अम्बरशब्दवाक्षये सुद्धात्सस-म्यक्षयद्वातमानानुवरणक्ये निविकल्पितृतिसुम्भरपरमसमाधौ येवां निवास इति । अयमभ

हुक एक मनकी चपलतासे आनन्त्रचनमें अबील सबस्वाको नहीं पाते, तबतक मनके बाग करनेके लिए श्रीपचपरमेष्ट्रीका प्यान स्मरण करते हैं, बोकारावि मंत्रोंका प्यान करते हैं और प्राणा— सामका अध्यासकर मनको रोकके चित्रूपमें लवाते हैं, बब वह तम गया, तब मन और पबन तब स्थिय हो बातें हैं। बुनोपयोवियाँकी हिंद एक बुढोपयोवपर है, पाठलताको तरह बोबी वायुवारणा नहीं है। को बायुवारणाये ही गरिक होने, तो बायुवारणाके करनेवालोंको इस दुवमकालमें मोक्ष क्यों न होंने 'कमी नहीं होता। मोक्स तो केवल स्वमायमयी हैं॥ १६२॥

आये फिर भी परमसमाधिका कथन करते हैं—[बेषां] जिन प्रतिनक्षरोका [अ'बरे] परम-समाधिकों [लिबासः] निवास है, उनका [मोहः] मोह [बिल्लीयते] नामको प्राप्त हो जाता है, [सनः] मन [क्रियते] नामको प्रता हो, क्रांच बाता है, [अपि] में क्रियते] मर जाता है, [आपि] क्रांच क्रांच है, [अपि] और क्रियलक्षानों केवसक्षान [पिलमित] उत्पन्न होता है। भाषाध—र्यानमाहे तीर सारिक्मोह वारि कल्पना-वाक्त सब विजय हो जाते हैं, इस लोक परलोक आधिको बोखा आदि विकल्प बालक्प मन क्यां हो है, वार लोक वार्च कार्या है, व्यारोक् वास वार्चाधीकपनेते नासिकांके डारको खोडकर तालुखिद्रमें होकर निकसते हैं, तथा कुछ देरके बाद नासिकांते निकसते हैं। इस प्रकार खालोक्ख्यास्कप पत्रन यह हो जाता है। चाहे जिस डारसे निकालो । केवस्तान मी बीह्य ही उन ध्यानी प्रनियोक उत्पन्न होता है, कि ना पुनियोका राज दें मोहक्प विकल्प-बालंक रहित सुवास्ताका सम्मक् अद्यान श्रान आवास्त्रकर विवास हो मोहक्प विकल्प-बालंक रहित सुवास्त्रका सम्मक् अद्यान श्रान आवास्त्रकर विवास है। समझना, किन्तु

मावार्षः। अस्वरशब्देन गुद्धाकाशं न पाह्य किंतु विषयकषायविकल्पशुन्यः परमसमाधिर्याह्यः, वायुशब्देन च कुम्मकरेचकपूरकादिल्पो वायुनिरोधो न प्राह्यः किंतु स्वयमनीहितवृत्त्या निविकल्पसमाधिवलेन वशमद्वारस्त्रेन बह्यरम्प्रसन्नेन सुक्माषिधानरूपेण
च तासुरम्नेण योऽसौ गच्छति स एव प्राह्यः तत्र । यदुक्त केनापि—"मणु मरद पवणु
जिंह खयह जाद्द । सव्वगद तिहवणु तिह जि ठाद । सूदा अतरातु परियाणिह । तुद्द ।
मोहजालु जद जाणिह ॥" अत्र पूर्वोक्तलक्षणमेव मनोमण प्राह्य पवनक्षयोऽपि
पूर्वोक्तलक्षण एव त्रिभुवनप्रकाशक आत्मा तत्रेव निविकल्पसमाधौ तिष्ठतीत्ययं ।
अन्तरालग्रवदेन तु रागाविपरभावशूच्यत्व प्राह्य न चाकाशे ज्ञाते सित मोहजाल नश्यति न चान्यदृश परकल्पत प्राह्माम्वयंभित्रायः ॥ १६३ ॥

अथ ---

जो आयासइ मणु घरइ लोयालीय-पमाणु । सुट्टइ मोहु तड त्ति तसु पावइ परहुँ पवाणु ॥ १६४ ॥ यः आकाशे मनो घरति लोकालोकपमाणम् । मुख्यति मोहो झटिति तस्य प्राप्ताति परस्य प्रमाणम् ॥ १६४ ॥

जो इत्यादि । जो यो ध्याता पुरुषः आयासइ मणु धरइ यथा परद्रव्यसबन्धरहितत्वे-

समस्त विषय-कपायरूप विकल्प जालासे शुरूप परमसमाधि लेता । और यहाँ वायु जब्दमे कु मक प्रक्रा एक स्वकादिक वाख्युज्वक बायुनिरोध न लेता किन्तु स्वयमेव अवाखीन वृतिपर निविकत्य-समाधिक बनसे बहुद्धार नामा पूल्म खिद्र जिसको नालुकेला एक कहते हैं उपके द्वारा जवाखीक वृत्तिसे पक्न निकलता है वह लेता । ज्यानी मृतियोके पक्न रोकलेला यस्त नहीं होता है, बिना ही यस्तक सहज ही पक्न रक जाता है और मन भी जबल हो जाता है, ऐसा समाधिका प्रमाव है । ऐसी दूसरी जवाह भी कहा है, कि जो मुद्र है, वे तो अन्वरका अर्थ जाकात्रको जानते हैं, और जो जानीवन है, वे अन्वरका वर्ष परमतमाधिक निवक्त जातते हैं। सो निविकत्य स्वानमें मन पर बाता है, पक्तका सहज ही विरोध होता है, और तब अग तीन भुवनके समान हो जाता है । जो परमतमाधिक जाने, तो मोह हुट जावे । मनके विकल्प का वही मनका मरता है, और वही ज्यासका स्कात हो जाता है। जो परमतमाधिको जाने, तो मोह हुट जावे । मनके विकल्पोंका मिटना वही मनका मरता है, और वही व्यासका का सामाको निवकत्यनमाधिक स्थापित करता है । जतराल शब्वका अर्थ रायादि माविक स्थापता का जाता जा जाता का का सामाको तो ने लेता । आकावके जाननेसे मोह—बाल नहीं मिटता हो स्थापत सामिक वाननेसे मोह—बाल निटता है । जो पातन्वनिक वाननेसे मोह—बाल मिटता हो । जो पातन्वनिक वाननेसे मोह—बाल मिटता हो । जो पातन्वनिक सामिक का सामाको किता है है, वह अनियाद नहीं केना, क्योंक जब विधानोको श्रुप्यता हो जावेसी तब बस्तुका ही अभाव हो जावया ॥१६६॥

बामें फिर मी निर्विकल्ससमिषका कवन करते हैं—[यः] वो ध्यानी पुरुव [आकाहे] निर्विकल्ससमिषिमें [मनः] मन [धरती] स्विर करता है, [तस्य] उसीका [मोहः] मोह नाकाशमम्बरशब्बाच्यं श्रुन्यमित्युच्यते तथा वीतरागिववानन्वेकस्वभावेन परितावस्थोऽिष मिथ्यात्वरागाविषरभावरिहतत्वाधिविकत्यसमाधिराकाशमम्बरशब्बाच्यं श्रुन्यमित्युच्यते । तत्राकाशसंत्रे निविकत्यसमाधी मनो धरित स्थिर करोति । कथमूत मनः ।
लोयान्त्रोयपमाणु लोकालोकप्रमाणं लोकालोकप्रमार्शिक्य अथवा प्रसिद्धलोकालोकाकाशे
च्यवहारेण ज्ञानापेक्षया न च प्रदेशायेक्षया लोकालोकप्रमाणं मनो मानस धरित तुष्टुइ मोष्टु
तड सि तसु त्रुन्ध्यति नश्यति । कोऽयौ । मोष्टु मोष्टुः । कथम् । झिटित तस्य घ्यानात् । न
केवल मोहो नश्यति । पावइ प्राप्नोति । किम् । परह पवाणु परस्य परमात्मस्वक्ष्यस्य
प्रमाणम् । कीद्या तत्प्रमाणमिति चेत् । च्यवहारेण क्ष्यहणविवये चक्षुरिव सर्वमतः ।
पाव पुनितिश्चयेन सर्वगतो भवति तहि चक्षुयो अन्तिस्यश्चाहः प्राप्नोति न च तथा ।
तथात्माऽपि परकोयसुखदुःखविषये तन्मयपरिणामस्वेन परकोयसुखदुःखानुमवं प्राप्नोति
न च तथा । निश्चयेन पुनलॉकमात्रास्थ्येयप्रवेगोऽपि सन् व्यवहारेण पुनः शरीरकृतोपसहारविस्तारवशाद्विक्तिलामाजनस्वप्रवीपवत् वेहमात्र इति भावार्थः ।१६४।।

[झटिति] भीन्न [त्रटर्यात] दूर जाता है, और ज्ञान करके [परस्य प्रमाण] सोकालोकप्रमान कात्माको [प्राप्तोति] प्राप्त हो जाता है ॥ भावाध -- आकाश अर्थात् वीतराग चिदानन्द स्वभाव अनन्त गुणक्रप और मिथ्यात्व रागादि परभाव रहित स्वरूप निविकल्पसमाधि यहाँ समझना । जैसे आजाशद्रव्य सब द्रव्योसे मरा हुआ है, परम्तु सबसे शून्य अपने स्वरूप है, उसी प्रकार चिद्रूप आस्मा शागादि सब उपाधियोस रहित है, शून्यरूप है, इसलिये आकाश सन्द्रका अर्थ यहा सूद्धाश्मस्वरूप केता । व्यवहारनयकर ज्ञान लोकालोकका प्रकाशक है, और निश्चयनयकर अपने स्वरूपका प्रकाशक है। आत्माका केवलज्ञान लोकालोकको जानता है, इस कारण ज्ञानकी अपेक्षा लोकालोकप्रमाण कहा जाता है, प्रदेशोकी अपैक्षा लोकालोकप्रमाण नही है । ज्ञानगुण लोकालोकमे स्थास है, परन्तु परद्रक्योंसे भिन्न है । परवस्तुसे जो तन्मयी हो जावे, तो वस्तुका असाव हो जावे । इसलिये यह निम्चय हुआ, कि झान गुणकर लोकालोकप्रमाण जो आत्मा उसे आकाश मी कहते हैं, उसमे जो मन लगावे, तब जगतुसे मोह दूर हो और परमाश्माको पावे । व्यवहारनयकर आस्मा ज्ञानकर सबको जानता है, इसलिये सब जगतुमे हैं । जैसे व्यवहारतयकर नेत्र रूपी पदार्थको जानता है, परन्तु उन पदार्थोंसे भिन्न है । जो निश्चयकर सर्वगत होवे, तो परपदार्थों से तन्मयी हो जावे. जो इसे तन्मयी होवे तो नेत्रोंको अग्निका दाह होना चाहिए, इस कारण तन्मयी नहीं है। उसी प्रकार आत्मा जो पदार्थीको तन्मयी होके जाने, तो परके मुख दुःखसे तन्मयी होनेसे इसको भी दूसरेका मुख दुःख मालूम होना चाहिये, पर ऐसा होता नहीं है । इसलिये निश्चयसे बात्मा असर्वयत है, और व्यवहारनयसे सर्वेगत है, प्रदेशोकी अपेका निश्चयसे लोकप्रमाण असल्यात प्रदेशी है, और व्यवहारनयकर पात्रमे रखे हुए दीपककी तरह देहप्रमाण है जैसा शरीर~धारण करे, वैसा प्रदेशोका सकोच विस्तार हो जाता है ।। १६४।।

अच--

वैहि बसंतु वि जाँव जुणिन अप्पा देन अर्णतु । अंबरि समरसि मणु धरिवि सामिय णट्ठ णिषांतु ।। १६५ ॥ देहे बसक्रपि नैव मतः आस्मा देवः अनन्तः । कम्बरे समरसे मनः पृत्वा स्वामिन नष्टः निर्धान्तः ॥ १६५ ॥

वेहि बसंतु वि इत्यावि । वेहि वसंतु वि व्यवहारेण वेहे बसस्यि जवि युजिड नैव जातः । कोऽसी । जप्या निजगुडास्मा । किविशिष्टः । वेड आराधनायोग्यः केवलजानस्वानस्तुणाधारत्वेन वेवः परमाराध्यः । पुनरिष किविशिष्टः । अणंतु अनन्तयवार्वपरिज्ञित्तकारणत्वाविनन्यरत्वावनन्तः । कि कृत्वा । मणु धरिवि मनो सूत्वा । क्वां । अवंति अन्वरशस्त्रवाक्ष्ये पूर्वोक्तलक्षणे रागाविशुन्ये निजकस्यसमाधौ । कांमृते । समस्ति वीतरायतास्त्रिकमोहरानन्वस्यतिन समरसीमावे साध्ये । सामिय हे स्वामिन । प्रभाकरमहः पाञ्चात्तापमनुशयं कुर्वज्ञाह । कि जूते । णट्ठ जिमंतु इयन्तं कालमित्वं सूत्रं परमात्मोपवेशमक्षमानः सन् निक्तिन्तो नष्टोऽहिनित्यिप्रायः ।।१६५॥ इवं परमोविशक्षमनुष्ठयत्वेन सुत्रवशकं नतम् ।

अव परमोपशमभावसहितेन सर्वसंगपरित्यागेन संसारविच्छेदं भवतीति युग्वेज निक्रिनोति—

> सयल बि संग ज निश्चिया जबि किउ उदसम-भाउ । सिब पय-मग्गु बि मुणिउ जबि जोंह बोहिहें अणुराउ ॥१६६॥ घोर ज बिण्जउ तव चरणु के जिय-बोहरें सार । पुण्जु वि पाउ बि देडु जबि किमु छिजाइ संसाद ॥१६७॥

आमे फिर भी जिय्य प्रका करता है— [स्वामिन] हे स्वामी, [देह वसक्रिय] व्यवहारनयकर देहमें नहता हुआ भी [आरमा देव ने आरायने योग्य आरमा [अनन्तः] अनक्त गुणोका
आधार [नेव भतः] मैंने अजानतासे नहीं आता स्था करते [स्वामस्य] समान प्रावच्य [अवदेरे |
तिवकल्यनमाधिम [मनः पुरवा] मन लगा कर । इसियो अवतक [नष्टी निश्चातः] निस्त्यते ।
नहस्त्वता आयार्थ—प्रमाकरम् न्यस्ताता हुज श्रीयोगीहदेवने विनती करता है, कि हे स्वामिन्
भैने अवतक रागारि विभाव रहित निवकल्यसमाधिमें मन लगाकर आरम-देव नहीं जाना, इसियो
इतने कानतक समारमें भटका निजस्तवस्यकी प्राप्तिक विना मैं नष्ट हुजा । अब ऐसा उपदेश करें कि जिससे भ्रम मिन जाव ।। १६०। इस प्रकार प्रमायेशनक क्षवनकी मुख्यताते दस दोहे कहे हैं।

आगे परमोपदेश मात्र सहित सब गरिग्रहका त्याम करनेसे ससारका विच्छेद होता है, ऐसा दो दोहोमे निम्चय करन हैं—[सकला अपि संगा:] सब परिग्रह मी [ज युक्ता:] नहीं खोडे,

सकला अपि संगा न सुकाः नैव कृत वपशमभावः । शिवपदमार्गोऽपि मतो नैव यत्र योगिना अनुरागः ॥ १६६ ॥ घोरं न चीर्णं तपश्चरणं यत् निजवोषस्य सारम् । पुण्यमपि पापमपि दग्धं नैव कि लिखते संसारः ॥ १६७ ॥

सयल वि इत्यावि । सयल वि समस्ता अपि संग मिण्यात्वाविचतुर्वशमेविषक्षा आभ्यन्तराः क्षेत्रवास्त्वाविचहुन्देविषक्षा बाह्या अपि संगः परिप्रहाः ण मिल्लिया न मुक्ताः । पुनरिष कि न कृत्यः । णवि किउ उवसमभाउ जीवितमरणलामालाणसुखदुःखाविसम्तामावललणो नैव कृतः उपशमभावः । पुनन्न कि न कृत्यः । सिवपयमग्रु वि मुण्यि णवि "शिवं परमकल्याणं निर्वाणं शान्तमक्षयम् । प्राप्तं मुक्तिपदं येन स शिवः परिकीतितः ।" इति वचनात् शिवशस्वाच्याच्यो योज्ञतौ मोक्तस्तस्य मार्गोऽपि न क्षातः । कर्षम् भूतो मार्गः । स्वयुद्धात्मसम्यक्ष्यद्धानकानानुवरणक्यः । यत्र मार्गे किस् । जित् जोहिं । काराः । घारं पत्रभ्याभेक्षमार्भे परमयोगिनामनुरागस्तात्वयं । न केवलं मोक्तमार्गोऽपि न क्षातः । घोर ण विज्या तवचरणु घोरं दुर्धरं परीवहोपसम्भंकयक्यं नैव चीणं न कृत्यः । कि तत् । अनशनाविद्वादशिवधं तपक्षरण्यः । यत्कचंषुतम् । खं विपयोहहं साय यत्तपत्रप्रणं वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवैवनलक्षणेन निजवोयेन सारणुतम् । युनन्न कि न कृतम् । पुण्णु वि वाउ वि निक्रयनयेन ग्रुमायुनिनगलद्वयरहितस्य संसारिजीवस्य स्थवहारेण सुवर्णलोहिनगलद्वयसहंशं पुण्यपायद्वयमि व द्वु णवि गुद्धात्म-

[[] उपसम्माबः नेव कुतः] सममाव भी नहीं किया [यत्र योगिनां अनुरागः] और कहां योगीवरांका श्रेम है, ऐसा [श्रिवमागोंऽपि] मोक्ष-पद भी [नेव सत्तः] नहीं जाना, [घोरं तपश्चरणं]
महा दुर्षर तप [न चीणं] नहीं किया, [यत्] को कि [जिवनांचेन सारं] जारमकानकर
गोमायमान है, [पुण्यमपि पापमपि] और पुण्य तथा पाप ये दोनों [नेव दर्भ] नहीं मस्स किता
तो [संसारः] संसार [कि छियते] कैते छूट सकता है ? ।। मावार्थ—मिन्याव्य (अतत्व अदान)
राग (प्रीतिमाव दोष) दोष (वैरमाव) देव (स्त्री पुक्ष नपुंतक) कोष मानमाया नोमक्ष्य नार
कवाय, और हास्य रित अरित गोक भय ग्वानि—ये चौदह अंतरंत्र परिष्ठह, कोव (प्रामादिक)
वास्तु (ग्रहाकि) हिरण्य (रुप्या पंता मुद्र आदि) सुवणं (वहने आदि) मन (हाषी घोषा
आदि) शाध्य (अन्नावि) वासी, वास, कुप्य (वस्त तथा सुगंपाविक), गांव (वर्तन आदि)
वस तपहके बारहके परिष्ठह, इस प्रकार बाह्य अन्यंतर परिष्ठहके चौबीत पेद हुए, इनको नहीं
छोड़ा । जीवित, मरण, गुल, दुःल, लाभ, अन्नामादिमें समान भाव कभी नहीं किया, कस्याणक्य
भोक्षका मार्ग सम्बन्धरंत जान चारित्र भी नहीं जाने । निजयस्वस्तका अद्यान, तव पदार्थोका आदा,
वोर निजयस्वस्त्रका आवरणक्य निज्यस्वरस्तन्त्र ना तथा पदार्थोका अद्यान, तव पदार्थोका मार्ग है । ये
निजयप्रतम्ब तो सावात्र मोकका मार्ग है और व्यवहारस्तन्त्र परस्पराय मोक्षका मार्ग है । ये

ब्रध्यानुमवक्ष्येण ध्यानाम्निना बग्धं नैवा किमु छिक्तइ संसाव कथं छिद्धते संसार इति । अत्रैवं ब्याख्यानं झारवा निरन्तरं शुद्धात्मद्रध्यभावना कर्तव्येति तारवर्यम् ॥१६६-६७॥ अथ बानप्रवापअपरमेष्ठिवन्वनाविक्यं परंपरया मुक्तिकारणं भावकद्यमं कथयति —

> वाणु ण विच्णाउ मुणिवरहँ ण वि पुष्णिज जिण-णाहु । पंच ण वंविच परम-गुरू किमु होसइ सिव-लाहु ।। १६८ ।। वानं न वत्तं मुनिवरेष्यः नापि पुजितः जिननाथः ।

दान न दत्त मुनिवरभ्यः ना।प पू।जतः ।जननायः । प**ञ्च** न वन्दिताः परमगुरवः किंभविष्यति शिवल्यासः ॥ १६८ ॥

वाणु इत्यावि । वाणु ण विण्णउ आहाराभयभेषण्यशास्त्रभेवेन चतुर्विधवानं भक्तिपूर्वकं न वत्त्म् । केवाम् । मुणिवरहं निश्चयच्यवहाररत्नत्रयाराधकानां मुनिवरावि-चतुर्विधसंवस्थितानां पात्राणां ण वि पुण्णिउ जलधारया सह गन्धाक्षतपुष्पाद्यष्टिवध-पूष्पा न पूजितः । कोडसौ । जिणणाहु वैवेन्धधरणेन्द्रनरेन्द्रपूजितः केवलकानाद्यनन्त-गुणपरिपूर्णः पूष्पपवस्थितो जिननाथः पंच ण वंविय पश्च न वन्विताः । के ते । परमगुक् त्रिभुवनाधीशवन्त्यपवस्थिता अर्हेस्सिद्धाः त्रिभुवनेशवन्द्यमोक्षपवाराधकाः आचार्योपाध्या-यसाध्यसचेति पश्च गुरवः, किमु होसइ सिवलाह शिवशब्दवाष्यमोक्षपवस्थितानां तवा-राधकानामाचार्यावीनां च यथायोग्यं वानपूजावन्वनाविकं न कुतम्, कर्य शिवशब्द-वाष्यमोक्षसुखस्य लामो चविष्यति न कथमपीति । अत्रेवं व्याख्यानं कात्वा उपासका-

होनो मैंने कभी नहीं जाने, ससारका ही मार्ग जाना । अनुगनादि बारह प्रकारका तप नहीं किया, बार्सस यपीवह नहीं सहन की । तथा पुण्य सुवर्णकी वेही, पाप लोहेकी वेही, ये दोनों बंधन निर्मल आसम्ब्रातकथी अनिसं भस्म नहीं किये । इन बातोंके विना किये संसारका विच्छेद नहीं होता, स्वारसे मुक्त होनेके ये ही कारण है। ऐसा व्याक्यान जानकर नर्रव बुद्धारसस्वक्यकी मावना करनी चाहिये॥ १६६—१६७॥

आग दान पूजा और पंचपरमेहीकी वदना, आदि परम्परा मुक्तिका कारण जो आवक्ष्यमं उसे कहते है—[दानं] आहारादि दान [सुनिवरणां] मुनीवर आदि पात्रीको [न दन्तं] नहीं दिया, [जिननाथ:] जिनेन्द्रमणवानको मी [नापि पूजित:] नहीं पूजा, [पंच परमगुरद:] अरहत आदि पात्रीको प्राप्ति [कि भविष्यित] अरहत किसे हो सकती है ? आवार्थ—आहार औषय, गास्त्र और अयदान—ये चार प्रकारके दान सिक्त पूर्वक पात्रोकों नहीं दिये, अर्थात निक्ष्य अयदहारस्वत्र आराधक जो यती आदिक चार प्रकार संघ उनको चार प्रकारक दान महिन् स्वयं उनको चार प्रकार के स्वयं प्रकार के स्वयं उनको चार प्रकार का स्वयं उनको चार प्रकार के स्वयं निर्म स्वयं निर्म के स्वयं के स्वयं प्रकार के स्वयं निर्म स्वयं प्रकार के स्वयं निर्म स्वयं प्रकार के स्वयं के स्वयं प्रकार के स्वयं के स्वयं के स्वयं प्रवं के स्वयं के स्वयं के स्वयं प्रवं के स्वयं के

व्याख्यानं झारवा उपासकाध्ययनशास्त्रकायतमार्गेन विश्विप्रव्यवातृपात्ररूक्षणविद्यानेन वानं वातस्यं पूजावन्दनाविकं च कर्तव्यमिति चावार्थः ॥ १६८ ॥

अथ निश्चयेन चिन्तारहितध्यानमेव मुक्तिकारणमिति प्रतिपादयित चतुष्ककेक-

अर्धुम्मीलय-लोयणिहिं बोड कि शंपियएहिं।
एमुद्र लक्ष्मद्र परम-गद्द निर्म्भित ठियएहिं॥ १६९॥
अर्थोन्मीडिवडोचनाम्यां योगः कि आच्छारिवाम्याम्।
एवमेक डम्यवे परमाविः निष्ठित्तं स्थितैः॥ १६९॥

अव्धुम्मीलियलोयणिहि अर्घोन्मीलितलोचनपुटाम्यां खोउ कि योगे ध्यावं कि मवति अपि तु नैव । न केवलमघोंन्मीलिताम्याम् । श्लीपयएहि शंपिताम्यामीप लोचनाम्यां नैवेति । तिह कयं लम्यते । एमुद्द लब्बद एवमेव लम्यते लोचनपुद-लिमीलनोन्मीलनिनरपेकीः । का लम्यते । परमगद्द केवलज्ञानाविपरमगुणयोगात्परम-चितमीलगितः । कैः लम्यते । पिद्धिति ठियएहि वयातिपुत्रालामप्रवृतिसमस्तिन्ताः चालरहितः पुटवेशिवन्तारहितैः स्वगुद्धात्मप्रवृतिसमस्तिन्ताः चालरहितः पुटवेशिवन्तारहितैः स्वगुद्धात्मप्रवृतिसमस्तिन्ताः चालरहितः पुटवेशिवन्तारहितैः स्वगुद्धात्मप्रवृतिसमस्तिन्ताः

अष---

बोहय मिल्लाहि बिन्त बह तो सुट्टह संसाव। बितासत्तउ बिजबर वि लहह ण हंसाबार ॥ १५० ॥ योगिन सुब्बसि बिन्तां यदि ततः तुत्रवि संसारः । बिन्तासको जिनवरोऽपि छमते न हंसवारम् ॥ १००॥

जोइय इत्यावि । जोइय हे योगित् मिल्लहि मुखसि । काम् । चिन्तारहिताहि-

हे बीब, इन कार्योक विना तुमे प्रतिकता लाभ केते होवा ? क्योंकि योखकी प्राप्तिके ये ही उपाव हैं। विनायूक्ता, पंचपरमेष्टी की वंदना, बीर चार तंबको चार प्रकार दान, इन विना युक्ति नहीं हो कस्कती। ऐदा व्याव्यान वानकर सातवें उपासकाव्ययन वंपमें कही गई को दान यूचा देवनादिककी विभि वहीं करने योग्य है। युग विचित्ते क्यायकर उदार्जन किया अच्छा द्रव्य वह दातारके अच्छे बुवांको घारणकर विभिन्ने पात्रको देना, विनरायकी यूचा करना, और पंचपरमेष्टीको बंदना करना, वे

आमे निक्यमंत्रे विकार रहित ब्यान ही मुक्तिका कारण है, ऐसा कहते हैं—[अर्थोन्सोक्किय-क्षोचनाध्यां] आमे उन्हें हुए नेनोंसे अक्या [क्षांपिताध्यां] वन्य हुए नेनोंसे [कि] हमा [योगाः] स्थानकी विक्कि होती है, कमी नहीं। [निश्चिन्दी स्थिते:] यो पिनता रहित एकावमें स्थित है, उनको [प्यम्मेव] हमी तरह [ऊध्यते परसमाति:] स्थानेय परमाति (मोक्षा) मिलती है। स्थानाथ—स्थाति (बड़ाई) पूजा (अपनी प्रतिष्ठा) और साम दनको आदि केकर समस्त विकासोकी रहित वो निक्तित पुत्य है, वे सुद्धान्यसम्बन्धमें स्थितता पति है, उन्होंके व्यानकी तिक्वि है, और दे ही परमातिक पात्र है। १९६।।

आगे फिर मी जिल्लाका ही स्थान बतलाते हैं—[बोगिन्] हे योगी, [यदि] को तुर्वितां

युद्धमानवर्गनस्वभावात्परमात्मपवार्थाद्विलक्षणां चिन्तां जद्द यदि चेत् तो तपश्चिन्ताः भावात् । कि भवति । तुट्ट नस्यति । स कः । संसार्य निःसंसारात् युद्धात्मद्वव्याद् विलक्षणो द्वव्यक्षेत्रकालाविभेविभक्षः पश्चप्रकारः संसारः । यतः कारणात् । वितासत्तउ जिणवद्य वि छचस्यावस्थायां युमायुभिवन्तासक्तो जिनवरोऽपि लहद्य ण लभते न । कम् । हंसाचार संसयविभ्रमिवमोहरहितानन्तन्नानाविनिर्मलगुणयोगेन हंस दव हंसः परमात्मा तस्य आचारं रागाविरहितं युद्धात्मविर्णणमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्या दृष्ट्युतानुभूतभोगाकांक्षाप्रभृतिसमस्तविन्ताजालं त्यक्त्वापि चिन्तारहिते युद्धात्मतस्व सर्वतात्पर्यण मावना कर्तव्यति तात्पर्यम् ॥ १७०॥

अथ---

जोइय दुम्मइ कबुण तुहँ भवकारणि ववहारि । बंगु पर्वचिहँ जो गहिउ सो जाणिवि मणु मारि ॥ १७१ ॥ योगिन् दुर्गतिः का तव भावकारणे व्यवहारे । ब्रह्म प्रपंचेर्यद् रहितं तत् क्वारवा मनो मारय । ५७१ ॥

जोइय इत्यावि । जोइय है योगिन् दुम्मइ कबुण तुहं दुर्मतिः का तवेयं भव-कारणि ववहारि भवरहितात् शुक्षाशुक्षमनोवचनकायव्यापाररूपव्यवहारविलक्षणाञ्च स्वशुद्धास्मद्रव्यास्त्रतिपक्षपूते पश्चप्रकारसंसारकारणे व्यवहारे । तिह कि करोमीति चेत् । वंषु ब्रह्मशब्दवाष्ट्यं स्वशुद्धास्मानं झात्वा । क्यंभूतं यत् । प्वंचींह जो रहिउ प्रपंचेर्मा-

मुंबस्त] किलाओंको छोड़ेगा [ततः] तो [संसारः] संगरका अमण [जुटवि] हुट बाग्या करोंकि [चिंतासकः] किलागें तमे हुए [जिनवरोऽि] हर्दमस्य अवस्थातांके तीर्थंकरदेव मी [संगरं वारं न छअते] परमारमाका नावरणकर गुढ भावोंको नहीं पाते ॥ आवार्थ —हे योगी, निर्मल ज्ञान वर्षन स्वमाव परमारमप्यार्थेत पराष्ट्रमुख को चिंता-जान उसे छोड़ेगा, तभी चिंतांके अनावसे संसार अमण हुटेबा । बुदास्प्रस्थते विमुत्त हव्य क्षेत्र काल मब भावक्य पात्रफारके संसारसे सु मुक्त होगा । अवतक चिंतावान है, तवतक निर्मलय ध्यानकी तिक्व नहीं हो सकती । हुतरोंको तो क्या बात है, वो टीप्रैकरदेव भी केवन अवस्था के रहले अवतक कुछ सुमागुम चिन्ताकर सहिद्ध है, ववतक वे यो पागांव रहित बुदोपयोग परिणामोंको नहीं पा सकते । संगय विमोह विश्व पहित अनंत ज्ञानारि निर्मलयुग सहित हंतके समान उञ्चल परमारमाके सुद्ध भाव है, वे चिंताके विना छोड़े नहीं होते । टीप्यैकरदेव भी मुंत होके निष्यत वत बारण करते हैं, तभी च्याहंत विना खोड़े नहीं होते । साध्यान वानकर देवे सुने मोगे हुए मोगोंकी बाह्या आदि समस्त चिंता-वाकको परम निर्मलय हो, बुदासकी मानना करना योग है। १७० ॥

आगे श्रीगुर मुनियोंको उपदेश देते हैं, कि मनको मारकर परबद्धाका ध्यान करो-[योगिन्] हे योकी, [तक का दुर्मितः] तेरी नया कोटी दृढि है, वो [अदकारणे व्यवहारे] संसारके कारण उन्नमका व्यवहार करता है। अब तु [प्रयंचै: रहितं] मायाबातका पालंडोंसे रहितं [यन् ऋष्का] जो यापाखण्डैः यद्रहितस् । सो जाणिवि तं निजगुद्धात्मानं बीतरागस्वसंवेदनक्षानेन कात्वा । पश्चारिक कुरु । मणु मारि अनेकमानसविकल्पजालरहिते परमात्मनि स्थित्वा शुभाशुभविकस्पजालक्ष्पं मनो मारय विनाशयिति भावार्थः ॥ १७९ ॥

अथ---

सम्बहिं रायहिं छहिं रसहिं पंचहिं क्वहिं जंतु । जित्तु णिवारिव झाहि तुहुँ अप्पा वेउ अणंतु ॥ १७२ ॥ सर्वेः रागैः वर्शभः रसैः पक्षभिः रूपैः गच्छत् । जित्तं निवार्य घ्याय स्वं आस्तानं देवमनन्तम् ॥ १७२ ॥

सम्बद्धिः इत्यादि । झाहि ध्याय चिन्तय तुहुँ त्वं हे प्रभाकर सह । कस् । अप्पा स्वगुद्धात्मानम् । कयंभूतम् । देउ वीतरागपरमानन्यपुखेन दीव्यति क्रीडित इति वेवस्त देवम् । पुनर्राप कयंभूतम् । अणंतु केवलज्ञानाद्यनन्तगुणाधारत्वावनन्तपुखास्पव-त्वाविनन्वरत्वाद्यानन्तरस्याद्यानन्तरस्य । कि कृत्वा पूर्वम् । चित्तः णिवारिवि चित्तं निवार्ये व्यावृत्य । कि कृवंत् सन् । खंतु गच्छत्परिणममानं सत् । कैः करणभूतैः सम्बद्धिः रायहि वीतरागात्स्वगुद्धात्मप्रव्याद्विलाणेः सर्वगुषागुभरागेः । न केवलं रागैः । छहि रसहि रसरहिताद्वीतरागास्वानन्वेकरसपरिणतावात्मनो विवरीतैः गुडलवणव्याद्वनुत्वत्वन् प्रति रसरहिताद्वीतरागसवानन्वेकरसपरिणतावात्मनो विवरीतैः गुडलवणव्याद्वनुत्वत्वन् प्रति एत्वाव्यस्ति । पुनर्राप कैः । पंचहि ख्वहि अख्यात् गुद्धात्मतत्त्वात्प्रतिपक्षभूतैः कृष्णनोलरक्तस्वतेपोतपञ्चक्पेरिति तात्यर्यम् ॥ १७२ ॥

अय येन स्वरूपेण चिन्त्यते परमात्मा तेनैव परिणमतीति निश्चिनोति---

बुद्धारमा है, [तन् झात्वा] उसको जानकर [मनो मारथ] विकल्प-जालक्क्षी मनको मार ॥ आञ्चार्थ— बीतरात स्वतंवेदनजानते शुद्धारमाको जानकर चुमाचुम विकल्प-जालक्क्प मनको मारो । मनके विना वस किये निर्विकल्पच्यानकी सिद्ध नहीं होती । मनके अनेक विकल्प-जालोसे जो शुद्ध आरमा उसमें निर्वालत तमी होती है, जब कि मनको मारके निविकाय दशाको प्राप्त होवे । इसलिये सकस बुपाचुम व्यवहारको छोड़के बुद्धारमाको जानो ॥ १७१॥

जाने यही कहते हैं, कि सब विषयोको छोड़कर आत्मदेवको ध्यावो—हे प्रमाकर महु, [स्वं]
त्व [सर्जे : राने:] सब चुनाषुभ रागोले [बद्धिर रसे:] खड़ी रसोले [पंचिधा रसे:] वाच रसोले
[गच्छित चित्तो | बलायमान चित्तको [निवाये] रोककर [धर्मतं] बनतपुणवाले (आरसानं देवं]
तासरवेवका [ध्याय] चितवन कर ॥ मालार्थ—चीतराप परम मानच सुबसे क्रीड़ा करतेवाले केवतक्षानादि अनंतपुणवाले विवास पुरा मालार्थ—चीतराप परम मानच सुबसे क्रीड़ा करतेवाले केवतक्षानादि अनंतपुणवाले विवास पुरा मालार्थ—चीतराप परम मानच सुबसे क्रीड़ा करतेवाले केवतक्षानादि अनंतपुणवाले विवास पुरा मालार्थ—चीतरा परम मानच सुकसे क्रावस कर । क्या करके ? बीतराम
खुद्धारमद्भवसे विश्वस को समस्त पुमायुम राम, निजयसंत्रे विपरीत को विष, दुख, तेल, भी, नीन
सिक्षी, ये छह रस और जो अकम खुद्धारमद्भवसे मित्र काले, सफेड़, हरे, पीले, लाल, पांचतरहके
कम इनमें निरस्तर चित्त जाता है, उसको रोककर आत्मदेवकी आराधना कर ॥ १७२॥

आगे आत्माको जिसरूपसे व्याबो, उसीरूप परिणमता है, जैसे स्फटिकमणिके नीचे जैसा इंक

बेण सर्कां झाइयइ अप्पा एहु अणंतु । तेण सर्कां परिणवइ बहु फलिहुउ-मणि मंतु ॥ १७३ ॥ येन स्वरुपेण प्यायते आत्मा एषः अनन्तः । तेत स्वरुपेण परिणमति यदा स्कटिकमणिः मन्त्रः ॥ १७३ ॥

जेण इस्याव । तेण सर्कांच परिणवइ तेन स्वरूपेण परिणमति । कोऽसी कर्ता । क्रप्पा आस्मा एट्ट एच प्रत्यक्षोभूतः । पुनरि विविशिष्टः । अणंतु वीतरागानाकुल-त्वलक्षणानन्तसुखाद्यनन्तराक्ति परिणतत्वादनन्तः । तेन केन । जेण सर्कांच झाइयइ येन गुमागुमगुद्धोपयोगक्ष्पेण ज्यायते चिन्त्यते । हष्टान्तमाह । जह फिलहउमिण मंतु यया स्फटिकमणिः जपापुष्पाद्यपाद्यपाद्यपाद्याव्याक्यानं तु—'भेन येन स्वरूपेण गुज्यते यन्त्रवाहकः । तेन तन्त्रययां याति विश्वक्याक्यानं तु—'भेन येन स्वरूपेण गुज्यते यन्त्रवाहकः । तेन तन्त्रययां याति विश्वक्यामण्यां ।'' इति भूत्रोकार्यक्षित्वहृष्टान्तेन व्यातव्यः । इदान्त्र तात्पर्यम् । अयमात्मा येन येन स्वरूपेण विन्त्यते तेन तेन परिणमतीति ज्ञात्वा गुद्धात्मपदमान्त्यां श्रिकार्यक्षात्र समस्तरागाविविकल्पसमूहं स्वन्त्वा गुद्धरूपेणव व्यातक्ष्य इति ।। १७३ ।।

अथ चतुष्पादिकां कथयति ---

पहुं जु अप्पा सो परमप्पा कम्म-विसेसे जायन जप्पा । जामई जाणइ अप्पे अप्पा तामई सो जि देन परमप्पा ११९४१। एव यः आत्मा व परमात्मा कर्मावरोषेण जातः जाण्यः । यदा जानाति आत्मना आत्मानं तदा स एव देवः परमात्मा ॥ १७४॥

दिया बाये, वैसा ही रंग मासता है, ऐसा कहते हैं—[एप:] यह प्रत्यक्षकप [अनंत:] अविनासी [आत्मा] आत्मा [येन स्वरूपेण] जिस स्वरूपे [स्थायते] ज्याना जाता है, [तेन स्वरूपेण] उसी स्वरूप [पिपमति] पिरणमता है, [या म्कटिकमीण: मंत्र:] जैसे स्कटिकमीण और साइकी सादि मंत्र हैं। भावार्थ—यह आत्मा सुन, असुन, युद्ध इन तीन उपयोगक्य परिणमता है। जो जबुमोपयोगका ध्यान करे, तो प्रपक्ष परिणमे, सुनोपयोगका ध्यान करे, तो प्रपक्ष परिणमे, सुनोपयोगका ध्यान करे, तो प्रपक्ष परिणमे, सुनोपयोगका ध्यान करे, तो प्रपक्ष परिणमे, तौर बो बुद्धोपयोगको ध्याने, तो परमयुद्धकप परिणमन करता है। जैसे स्कटिकमीणके नीचे जैसा के स्वाबों, वर्षा क्या स्वावन है। वर्ष परमयुद्धकप परिणमन करता है। जैसे स्कटिकमीणके नीचे जैसा के स्वाबों, वर्षा क्या साम हार पीला लालवेंसे जेसा स्वावन, उसी क्या स्वावन है। वर्ष पासता है। उसी तरह बीचह्य क्या तित्र विनास पर्मान परिणमता है, हरे कंके हरा जीर नामसे साल भावता है। उसी रामसी साधि मंत्रीमेंने नाम्कीमंत्र मण्डकप भावता है। वसते कि सर्थ क्या परमान करता है। येसा सामसी साधि मंत्रीमेंने नाम्कीमंत्र मण्डकप भावता है। वसते क्या परमान साधि का स्वावन है। वसते वाला परमान साधि का स्वावन है। वसते वाला परमान साधि का स्वावन है। वसते वालम वालम वालम साध्यक्ष जानना वाहिये। वो बुद्धानस्वकी आदि वाहिया है। परमान है। ऐसा वालम्बर आत्मान स्ववन्य वालमा वाहिये। वो बुद्धानस्वकी आदि वाहिया है। वसने वाहिया है। विकाव कर वाहिया है। कि साध करते वाहिया है। वसने वाहिया है। है कि स्ववन्य प्रावन्धि साधुका ध्या क्या है। वसने वाहिया है। है कि स्ववन्य साध्यक्ष विकावीस स्ववन्यक्ष क्या है। वसने पर्याविक साधुका वाहिया है। वसने पर्याविक साधुका है। वसने पर्याविक साधुका है। वसने पर्याविक साधुका है। स्ववन प्रावन्य वाहिया है। वसने वाहिया है। हम्म विकाविक साध्यक्ष साध्यक्ष स्ववन्य साध्यक्ष स्ववन्यक्ष साध्यक्ष साध्यक्ष स्ववन्य साध्यक्ष साध्यक्य

एहु इत्यावि । एहु जु एव थः प्रत्यक्षीभूतः अप्पा स्वसंवेदनप्रत्यकः आस्मा । स कर्षभूतः । सो परमप्पा गुद्धनिवचयेनानन्तचतुष्ठयस्वरूपः श्रुधाखद्वावश्वोषरहितः स निर्वोषिपरभात्मा कम्मविसेसं जायज अप्पा व्यवहारनयेनानाविकमंबन्धनिविसे वेण स्वकीयबुद्धिवोषेण जात उत्पन्नः क्ष्मंभूतो जातः जाप्यः पराधीनः जामदं जाणइ यवा काले जानाति । केन कम् । अप्पे अप्पा वीतरागनिविकत्यस्वसंवेदनसानपरिज्ञन्तात्मना निजयुद्धात्मानं तामइं तत्मम् स्वग्रुद्धात्मानुभूतिकाले सो जि स एवात्मा वेउ निजयुद्धात्मानानेत्यवीतरागसुखानुभवेन बीव्यति क्रीडतीति देवः परमाराष्ट्र्यः । किविशिष्टो वेदः । परमप्पा गुद्धनिवचयेन मुक्तिगतपरमात्मसमानः । अयमत्र भावार्षः । व्यव्यवंभूतः परमातमा शक्तिक्ष्मेण वेहमध्ये नास्ति तहि केवल्झानोत्पत्तिकाले कर्षं व्यव्योप्ताः परमातमा शक्तिक्ष्मेण वेहमध्ये नास्ति तहि केवल्झानोत्पत्तिकाले कर्षं व्यवीपतिवानीत ॥ १७४ ॥

अथ तमेवार्थं व्यक्तीकरोति---

- जो परमप्पा णाणमउ सो हउँ देउ अणंतु।
- जो हउँ सो परमप्तु पर एहउ भावि णिभंतु ॥ १७५ ॥
- यः परमात्मा ज्ञानमयः स अह देवः अनन्तः।
- यः अह स परमात्मा परः इत्थं भावय निर्भान्तः ॥ १७४ ॥

जो परमप्पा इत्यावि । जो परमप्पा यः कश्चित् प्रसिद्धः परमास्मा सर्वोत्कृष्टा-नन्तज्ञानादिक्या मा लक्ष्मीयंस्य स भवति परमश्चासावास्मा च परमास्मा णाणसज ज्ञानेन निवृत्तः ज्ञानमयः सो हज यद्यपि व्यवहारेण कर्मावृतस्तिक्ठामि तथापि निश्चयेन

आगे चतुष्पदछ्यमे आरमाके बुद्ध स्वक्नमको कहते हैं—[पण य आरमा] यह प्रत्यक्षीभूत स्वचवेदनज्ञानकर प्रत्यक को आरमा [स परमारमा] वही बुद्धनिन्यत्यकर कनन्त चतुष्धरवच्छ्य कृषावि कठारह तोष रहिन निर्दोष परमारमा है, वह व्यवहारनयकर [कमीवहोषेण] अनाषि कर्ष-वच्छे विचेश्यते [जाप्यः आतः] पराधीन हुआ दूसरेका आप करता है, परसु [यदा] जिस समय [आरमान] वीतराग निर्विकल्प स्वसवेदनज्ञानकर [आरमान] अपनेको [जानाति] जानता है, [वदा] उस समय [स एव] यह आरमा ही [परमारमा] अपनेको [जानाति] जानता है, दिवा] उस समय [स एव] यह आरमा ही [परमारमा] अपनेको है को अपनेके है के कहा आरमा है है । मावाधे —निष्य बुद्धारमाकी भावनाते उत्तर है जो आरमेर वृद्धारमा वस्त्र के अनुसवर्म कीडा करनेके देव कहा बाता परमा समय सम्बन्ध के अपनेक स्वत्र के प्रवाद कारण है । ऐहा परमारमा विकाद स्वत्र निष्य परमारमा विकाद स्वत्र निष्य सम्बन्ध स्वत्र निष्य सम्बन्ध स्वत्र निष्य स्वत्र निष्य सम्बन्ध स्वत्र निष्य स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्

जाने ही जर्मको प्राटमनेत दह करते हैं—[या परसारमा] जो परवारमा [झालमया] जानस्वक्य है [स कहूं] वह मैं ही हू, जो कि [ब्रानंतर देवा] मनिनाशी वेकस्वक्य हूं, [य कहूं] जो मैं हू [स्वयर परमारमा] वही उत्कृष्ट परमात्मा है। [इस्कें] इत प्रकृष [निर्मार्थेह [स्वाच्य] तू प्रायना कर ॥ आवार्य—जो कोई एक परमात्मा परम प्रतिस्न सर्वोत्तर वर्गस्तक वर्गस्त्रक

स एबाहं पूर्वोक्तः वरमात्मा । कथंपूतः । वेड परमाराध्यः । पुनरि कथंपूतः । अणंतु अनन्तसुखाबिगुणास्पवत्वावनन्तः । जो हउं सो परमप्यु योऽहं स्ववेहस्यो निश्चयेन परमात्मा स एव तत्सहश एव मुक्तिगतपरमात्मा । कथंपूतः । पर परमगुणयोगात् पर उक्कृष्टः एह्ड भावि इत्थंपूतं परमात्मानं भावय । हे प्रमाकरमट्ट । कथंपूतः सत् । जिल्लेषु धान्तिरहितः संशयरहितः सिक्षिति । अत्र स्ववेहेऽपि गुद्धात्मास्तीति निश्चयं इत्या मिष्मात्सायुपसमवसेन केव त्रज्ञानासुत्पत्तिवोजपूनां कारणसमयसाराख्यामागमभाषया बीतरागसम्यवत्वाविरूपां गुद्धात्मेकवेशव्यक्ति । १९४ ।।

अयामुमेवार्थं दृष्टान्तदार्ष्टान्ताम्यां समर्थयति ---

णिम्मल-फिलिहर् जेम जिय भिण्णाउ परिकय-माउ । अय्य-सहावह तेम मुणि सयलु वि कम्म-सहाउ ॥ १७६ ॥ निर्मलस्कटिकाइ यथा जीव भिन्नः यरकृतभावः । आत्मस्वभावामृ तथा मन्यस्य सकळसणि कमेरवभावम् ॥ १०७ ॥

षिण्णय षिम्नो भवति जिय हे जीव जेम यथा । कोऽसौ कर्ता । परिकयमाय जपापुष्पाद्युपाधिरूपः परकृतमावः । कस्मात्सकाशात् । णिम्मलफिल्ह्हं निर्मलस्फिट-कात् तेम तथा भिन्नं गुणि मन्यस्व जानीहि । कम् । सयसु वि कम्मसहाय समस्त-मि भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मस्वभावम् कस्मात् । सकाशात् । अप्पसहायहं अनन्त-क्वानाविगुणस्वभावात् परमात्मन इति भावार्थः ॥ १७६ ॥

दिक्य लक्ष्मीका निवास है, जानमयी है, वैगा ही मैं हूं। यखिष व्यवहारनयकर मैं कमों से बचा हुआ हू, तो भी निरुवनयकर मेरे वस मोख नहीं है, जैना मगवात्का स्वरूप है, वेगा ही मेरा स्वरूप है। को आसदेव महामुनियोक्त परम आरापने योग्य है, और अनत मुख आदि गुणोंका निवास है। को ससते यह निश्चय हुआ कि जैसा परमात्मा वेसा यह आरामा और जैसा रह आराम है। को परमात्मा है। वेहा मह हैं हैं, और जो मैं हु वहीं परमात्मा है। आहे यह जब्द देहमें स्थित आरामा के। वहां है। को परमात्मा है। वह मुंक हैं, और जो मैं हु वहीं परमात्मा है। आहे यह जब्द देहमें स्थित आरामा है। वह परमात्मा । को परमात्मा वह मैं हु, और मैं हु सो परमात्मा—यहीं त्यान हमेगा करना। । वह परमात्मा परमुणके सवस्त्र में कहते हैं, कि है भगकर महु, तू सब विकल्पोको खोक्कर केवल परमात्माक्षा ध्यान कर। निस्ताह होंके हम देहमें सुद्धात्मा है, ऐसा निष्या कर। निस्ताह होंके हम देहमें सुद्धात्मा है, ऐसा निष्या कर। निस्ताह होंके हम देहमें सुद्धात्मा है, ऐसा निष्या कर। निस्ताह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह सुद्धात्मा है। स्वाह सम्बन्धात (निक्र आरामा) उसीकी निरूपर भावना करनी चाहित। बीतराम सम्बन्धविक्य सुद्ध आरामाका एकरें स्वरूपनेको शाह स्वाह स्वाह सुद्धाता है, ऐसा निष्या कर ।

आगे इसी अर्थको हृष्टान्त दार्हान्तसे पुष्ट करते है-[जीव] हे जीव [यथा] जैसे [परक्रत-भावः] नीचेके सब टक [निर्मत्यस्पर्धिव १२] महा निर्मत स्परिकमणिसे [सिक्षः] जुदे हैं, [तथा] अय तामेव देहात्मनोर्भेदभावनां ब्रह्मयति---

जेम सहार्वि णिम्मलेज फलिहुउ तेम सहाउँ। मंतिए महत्तु स मण्णि जिय सहलेज देश्वादि काउँ।। १७७ ।। यथा स्वभावेन निसंद्धः स्कटिकः तथा स्वभावः।

भवा रवभावन । नमस्यः स्काटकः तथा स्वभावः । भ्रान्स्या मस्तिन मा मन्यस्व जीव मस्तिन हृष्ट्वा कायम् ॥ १७७ ॥

जेम इत्यादि। जेम सहार्षि णिम्मलउ यथा स्वभावेन निर्मलो भवति। कोऽसौ । फालहउ स्फटिकमणिः तेम तथा निर्मलो भवति। कोऽसौ कर्ता। सहाउ विशुद्धक्रान-रूपस्य परमात्मनः स्वभावः भतिए मइलु म मण्णि पूर्वोक्तमात्मस्वभावं कर्मतापन्नं फान्स्या मिलनं मा मन्यस्व जिय हे जीव। कि कृत्वा। मइलउ वेक्खवि मिलनं टुप्ट्वा। कम् काउ निर्मलशुद्धबुद्धे कस्वमावपरमात्मपदार्थाद्विलक्षणं कायमित्यभिप्रायः॥१७७॥

अब पूर्वोक्तभेदभावनां रक्तादिवस्त्रहृष्टान्तेन व्यक्तिकरोति चतुष्कलेन-

रहों बत्थें जेम बुद्ध देहु ण मण्णइरस्तू। देहि रस्ति णाणि तहें अप्युण मण्णइ रस्तु॥ १७६॥ जिण्णि वित्य जेम बुद्ध देहु ण मण्णइ जिण्णु॥ देहि जिण्णि णाणि तहें अप्युण मण्णइ जिण्णु॥ १७६॥ रक्तेन बत्नेन यथा बुधः देहं न मन्यते रक्तम्॥ १७८॥ देहेन रक्तेन झानी तथा आत्मानं न मन्यते जीर्णम्॥ १७८॥ जीर्णन बत्नेण ज्ञानो तथा आत्मानं न मन्यते जीर्णम्॥ १९९॥

उसी तरह [आत्मस्वभावात्] आत्मस्वभावसे [सकळमिप] सव [कर्मस्वभावं] बुनाबुम कर्म [मन्यस्व] निम्न जानो ॥ भावार्थ-आत्मस्वमाव महानिर्मल है, भावकर्म, प्रथकर्म, नौकर्म ये सव बढ है, आत्मा चित्रुप है। अनम्न जानादि गुणक्प वो चिदानद उससे तू सकस प्रपच भिन्न मान ॥१७६॥

जागे देह जात्मा जुदै-जुदे हैं, यह भेद-भावना टढ़ करते है—[यदा] जैवे [स्कटिकः] स्कटिकमणि [स्वमावेक] स्वमावेक [निमंकः] निमंत है, [तथा] उसीतरह [स्वमावः] बास्मा ज्ञान वर्षतस्य निमंत है। ऐसे जात्मद्वनावको [जीव] है औव, [कार्य मिलनं] बरीरकी मकिन नता [टट्वा] देवकर [ऑस्या] अमेदी मिलनं] नेता [मा मन्यस्व] मत मान ।। आवार्य— यह काय सुद्ध बुद्ध रप्पाप्तप्रवायेके भिन्न है, कार मेती है, आरवा निमंत्र है।। १७७ ।।

आगे पूर्वकथित भेदविज्ञानकी मावना रक्त पीतादि बस्त्रके रहातसे चार दोहोमें प्रगट करते हैं—[यथा] जैसे [बुद:] कोई बुद्धिमान् पुरुष [रक्ते बस्त्रे] लाल बस्त्रसे [देहं रक्ते] गरीरको बाल [न मन्यते] नहीं मानता, [तथा] उसी तरह [ज्ञानो] बीतराग निर्वकल्य स्वयंदेवनज्ञानी बत्तु पणहृष्ट केम बुहु बेहु ज सम्णष्ट गट्ठु । णहु बेहे जाजि तहुँ कप्पु ज सम्णष्ट गट्ठु ॥ १८० ॥ जिम्बाद बत्तु जि केम जिस बेहहूँ मण्णष्ट गाणि । बेहु वि मिण्याई जाणि तहुँ अप्यहँ मण्णष्ट जाणि ॥ १८९ ॥ बस्त्रे प्रयप्टे यथा जुद्यः बेहुं न सन्यते नष्टम् ॥ १८० ॥ सन्दे बेहे ज्ञानी तथा आत्मानं न सन्यते नष्टम् ॥ १८० ॥ जिम्नं बज्जमेव यथा जीव बेहान् सन्यते जानीहि ॥ १८१ ॥

यथा कोऽपि व्यवहारकानी रक्ते वस्त्रे जीजें वस्त्रे नच्टेऽपि स्वकीयवस्त्रे स्वकीयं बेहं वक्तं जीजें नच्टे न मन्यते तथा बीतरागनिविकल्पस्वसंवेवनक्षानी बेहे रक्ते जीजें नच्टेऽपि क्रित व्यवहारेण बेहस्यमपि बीतरागनिववनन्वकपरमात्मानं गुद्धनिक्रयनयेन बेहाद्धिन्तं वक्तं जीजें नच्टे न मन्यते इति भावार्यः। अय मण्णद्द मन्यते । कोऽसी । णाणि बेहबस्त्रविषये भेवकानी । किं मन्यते । भिण्णउ भिन्नम् । किम् । वस्यु जि बस्त्रमेव जेम यथा जिय हे जीव । कस्माद्धिन्तं मन्यते । बेहहं स्वकीयवेहात् । दृष्टान्तमाह । मण्णद्द मन्यते । कोऽसी । णाणि वेहास्मनभेवकानी तहं तथा भिन्तं मन्यते । कमिप । बेहु वि बेहमपि । कस्मात् । अप्यहं निश्चयेन वेहविलक्षणात् व्यवहारेण वेहस्थात्सहज्जुख्यरमानन्वेकस्वभावाधिजयरमात्मनः जाणि जानीहीति मावार्यः ॥ १७८–६१ ॥

[[] वेह रक्ते] सरीरके लाल होनेसे [आत्मानं] आत्माको [रक्तं न मन्यते] लाल नहीं मानता । [यथा खुध:] जैसे कोई बृद्धिमाद [वस्त्रे जीर्णे] कपडे के जीर्ण (पुराने) होनेपर [वेहूं जीर्णे] अरीरको जीर्ण [न मन्यते] नहीं मानता, [तथा झानी] उसी तरह जानी [वेहूं जीर्णे] अरीरके जीर्ण होनेसे [आस्मानं जीर्ण न मन्यते] आत्माको जीर्ण नहीं मानता, [यथा झुध:] जैसे कोई बृद्धिमाद [वस्त्रे प्रणष्टे] वस्त्रके नाल होनेसे [वेहूं नष्टे] वेहका नाण [न मन्यते] नहीं मानता, | तथा झानी | उसी तरह जानी [वेहूं नष्टे] वेहका नाण होनेसे [आत्मानं] आत्माका [नष्टं न मन्यते] नाण नहीं मानता, [जीव] हे जीव, [यथा झानी] जैसे जानी [वेहून्यत्र भिक्तं पत्र वोहसे निक्त हो [वस्त्रे मन्यते] करपेको मानता है, [तथा झानी] जैसे जानी [वेहून्यत्र] कारीरको मी [आत्मानः भिक्तं] आत्मासे जुद्धा [मन्यते] मानता है, ऐसा [जानीहि] पुप्त जानी ॥ सावार्थ— संशे वस्त्र और गरीर मिले हुए भासते हैं, परंगु जारीरसे वस्त्र जुदा है, उसी तरह आत्मा आरा कारीर निक्षेत्र हुए दिखते हैं, परंगु जुदा हैं। गरीरकी रक्तताने, जीर्थताहे और विनासने वात्माकी केंग्रे सहल कुद परमानरकर वेहमें स्थित है, तो भी सहल कुद परमानरकर निवस्त्र मानकर हुदा है है देहके जुब-दूस बीवर्म नहीं है ॥१७०-२।१०

अथ हुःखजनकवेहघातकं शत्रुमिप मित्रं जानीहीति वर्शयित—
हुद्व तणु जीवड तुष्का रिज दुक्खाई जेण जणेद्व ।
सो पर जाणिह मित्तु तुष्टुं जो तणु पृहु हणेद्व ॥ १६२ ॥
हथं ततुः जीव तव रिपुः दुःखानि येन जनयित ॥
सं पर जानीदि मित्र त्वं यः तत्रुमेता हन्ति ॥ १८२ ॥

रिख रिपुर्णवित । का । इहु तणु इयं ततुः कर्त्री जीवड हे जीव तुक्स तव । कस्मात् । वृक्खइं जेण जणेइ येन कारणेन दुःखानि जनयित सो पक्तं परजनं जाणिह जानीहि । किय् । मित्तु परमित्रं तुहुं त्वं कर्ता । यः परः किं करोति । जो तणु एह हणेइ यः कर्ता तनुमिमां प्रत्यक्षीभूतां हन्तीति । अत्र यदा वैरी देहविनाशं करोति तवा वीतराणिवदानन्वकस्वभावपरमात्मतत्वभावनोत्पन्नसुखामृतसमरसोभावे स्थित्वा शरीरघातकस्योपरि यथा पाण्डवः कौरवकुमारस्योपरि हेषो न कृतस्तयान्यतपोधनैरिप न कर्तव्य इत्यमित्रायः ॥ १६२ ॥

अय उदयागते पापकर्मणि स्वस्वभावो न त्याज्य इति मनसि संप्रधायं सूत्रमिदं कथयति — उदयहें आणिवि कम्मु महें जं भंजेवउ होइ। त सह आविउ खविउ महें सो पर लाहु जि कोइ।। १८३।।

उदयमानीय कर्म मया यद् भोक्तव्यं भवति । तत्त् स्वयमागतं क्षपितं मया स परं लाभ एवं कश्चित् ॥ १८३॥

वं यत् भुंजेवउ होइ भोक्तम्यं भवति । कि कृत्या । उदयहं आणिवि विशि-ष्टास्ममावनावलेनोदयमानीय । किम् । कम्मु चिरसंचितं । कमं । केन । मइं मया तं

आगे पूर्वोपाजित पापके उदयसे हुआ अवस्था आजावे उपने अपना शीरपना आदि स्वमाव न क्षोडे, ऐसा अधिप्राय मनमें रखकर व्याक्यान करते हैं—[यत्] जो [सया] मैं [कर्स] कर्मको [खद्यं प० ३७

आपे दुल उत्पन्न करनेवाला लदुक्य यह देह है, उसको तू मित्र मत समझ, ऐसा कहते हैं—
[जीख] हे जीव, [इय ततुः] यह गरीर [जब रिपुः] तेरा शन् है, [येन] क्योंकि [दुःखानि]
दुल्लोको [जनवरि] उत्पन्न करता है, [यः] वो [इमा ततुः] इस लरेरका [इंति] वात करे, [तं]
उत्तको [स्वं] तुम [पर्र मित्र] परममित्र [जानीहि] जानो। भावार्थ— यह लरीर तरा शन् होनेले
दुल उत्पन्न करता है, इससे तू अनुराग मत कर और जो तेरे तरीरकी सेवा करता है, उससे भी राग
मत कर, तथा वो तेरे शरीरका वात कर देवे, उसको शन् मत जान। जब कोई तेरे सरीरका विनाश
करे, तब बीतराग विदानव जानस्वमाव परमास्मतत्वकी मावनासे उत्पन्न जो परम समरसीमाव,
उससे लीन होकर सरीरके वातकपर हेव मत कर। जैसे महा धमंत्वकप गुलिहर पाडब बादि
पाची आइयो ने दुर्गीवनाविपर हेव नहीं किया। उसी तरह सभी साझुमोक यही स्वमाव है, कि
अपने सरीरका वी वात करे, उससे हेव नहीं करते, सबके मित्र ही रहते हैं ॥ १८२०॥

तत् पूर्वोक्तं कर्म इस आविज दुर्धरपरीषहोपसर्गवरीन स्वयमुदयमागतं सत् खविज मई निजपरमात्मतस्वभावनोत्पन्नवीतरागसहबानान्वेकमुखरसास्वावद्ववीभूतेन परिणतेन मनसा सपितं मया सो स परं नियमेन लाहु जि लाभ एव कोइ कञ्चिवपूर्व इति । अत्र केखन महापुरुवा दुर्धरानुष्ठानं कृत्वा वीतरागनिर्विकल्पसमाधी स्थित्वा च कर्मोदयमानीय तमनु- भवन्ति, अस्माकं पुनः स्वयमेवोदयागतिमति मत्वा संतोधः कर्तव्य इति तात्पर्यम् ॥१६२॥ अथइवानीं पुरुवववनं सोद्वंन याति तदा निर्विकल्पात्मतस्वभावना कर्तव्येति प्रतिपादयति-

णिट्टुर वयणु सुणेवि जिय जह मणि सहण ण जाह । तो लहु भावहि बसु पर्हाज मणु झत्ति विलाह ।। १६४ ॥ निष्टुरवचनं श्रुत्वा जीव यित सनीत सोहुं न याति । तती रुषु भावय ब्रह्म परंथेन मनो झटिति विजीयते ॥ १८४॥

जद्र यदि चेत् सहण ण जाद्र सोढुं न याति । क्व मणि मनिस जिय हे मूढ जीव । कि कृत्वा । सुणैवि श्रुरवा । किम् णिट्ठुरवयणु निष्ठुर हृदयकर्णशृतवचनं तो तद्वचनश्रव-णानन्तरं लहु शीघ्रं भाविह वीतरागपरमानन्वेकलक्षणिर्निवकल्पसमाधौ स्थित्वा भावय कम् । वंसु ब्रह्मगब्दवाच्यनिजदेहस्थपरमात्मानम् । कथंभूतम् । पर परमानन्तज्ञानािद गुणाधारत्वात् परमुत्कृष्टुं जि येन परमात्मध्यानेन । कि भवति । मणु झत्ति विलाद

आनीय] उदयमे लाकर [भोक्तन्यं भवित] मोगने वाहता या, [तन्] वह कर्म [स्वय आगातं] आप ही आगया, [सया खिपतं] इसके मैं लान वित्तवे फल सहनकर अब करूँ, [स कश्चित्] यह कोई [परं लाभः] महान् ही लाण हुआ ॥ भावायं — में सहाप्ति मुक्तिके अधिकारी है, उदयभं ने नहीं वह ए कमीकी परम आरम-जानकी भावनारे वनने उदयमे लाकर उसका फल मोगकर लीध निर्मात कर देते हैं। और जो वे पूर्वकर्म बिना उपायके सहज ही बाईस परीषह तथा उपसम्में कशके उदयमें आये हो, तो विवाद न करना बहुन नाम ममजना। मनने यह मानना कि हम तो उदीरणाक्षे कार्य हो, तो विवाद न करना बहुन नाम ममजना। मनने यह मानना कि हम तो उदीरणाक्षे कार्य हो तो विवाद न करना बहुन नाम ममजना। मनने यह मानना कि हम तो उदीरणाक्षे कार्य कार्य ने लाक उपस्था ने स्वाद हम नाम हम हम उद्योग न जाये, यह तो बहा ही नाम है। असे कोई बवा अयावारी अपने उत्परका करने लोगों हुना कुलावे देता है, यदि कोई विना बुलाये सहज हो केने आया हो, तो बढ़ा ही लाम है। उभी तरह कोई महापुरुष महान दुधेर तप करके कर्मों को उदयमें लाके खब करने हैं लेकिन वे कर्म अपने स्वयमें उदयमें लाके खब करने हैं लेकिन वे कर्म अपने स्वयमें उदयमें लाके खब करने हैं लेकिन वे कर्म अपने स्वयमें उदयमें लाके खब करने हैं लेकिन वे कर्म अपने स्वयमें उपयमें जोये हैं, तर इनके समान इस्तर वस है, तो सनके समान इस्तर वस है। सन सोव पारणकर ज्ञानीजन उदय आवे हैं एक क्रांकि है, वरन्तु राग देव नहीं करते।। १०३।।

आगे यह कहते हैं कि जो कोई कर्कता (कठोर) वचन कहे, और यह न कह सकता हो तो अपने कथायनाव रोक्तेके विधे निर्विकत्य आरम-तत्वकी मात्रना करनी चाहिए.—[जीव] हे जीत, [निकुट्युचन मुख्या] जो कोई अविदेशी तिनीको कडोर वचन कहे, उनको मुनकर [यदि] जो [न सीट्युं याति] न सह सके, [तदा] तो कथाय दूर करनेके लिये [पर ब्रह्म] परामात्रस्वक्य हुस बोतरागनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पक्रपरमानन्दैकरूपसुखामृतास्वादेन मनो झटिति शीष्ट्रं बिलमं पाति व्रबोधुतं भवतीति मावार्थः ॥ १८४ ॥

अथ जीवः कर्मवशेन जातिभेदिभिन्नो भवतीति निश्चिनोति-

लोउ विलक्षण कम्म-वसु इत्यु भवंतिर एइ । चुक्कु कि जइ इहु अप्पि ठिउ इत्युजि भवि ण पडेइ ॥१८४॥ लोकः विलक्षणः क्रेयवशः अत्र भवान्तरे आयाति । आह्वर्यं किं यदि अय आत्मिन स्थितः अत्रेद भवे न पति ॥ १८५॥

लोउ इत्यावि । विलक्षणु षोडशर्बाणकासुवर्णवत्केवलज्ञानाविगुणसहरागे न सर्वजीव-राशिसहशात् परमात्मतत्त्वाद्विलक्षणो विसहशो भवति । केन । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्धा-विजातिमेदेन । कोऽसौ । लोउ लोको जनः । कथंमूतः सत् । कम्मवणु कर्मरहितगुद्धा-त्मानुमूतिमावनारहितेन यदुर्पाजित कर्म तत्त्य कर्मण अधोनः कर्मवशः । इत्यंभूतः सत् किं करोति । इत्यु भवतिर एइ पञ्चप्रकारभवरहिताद्वीतरागपरमानन्वेकस्वभावान गुद्धात्मद्रव्याद्विसहशे अस्मिन् भवान्तरे संसारे समायाति चुक्जु कि इव किमाश्चर्य किंतु नंव, जड इह अप्प ठिउ यवि वेदयं जीवः स्वगुद्धात्मनि स्थितो अत्रेवि तर्तिह इत्यु जि भवि ण पडेइ अत्रेव मवे न पततीति इवमप्याश्चर्यं न भवतीति । अत्रेवं व्याख्यानं ज्ञात्वा संसारमयभीतेन भव्येन मक्कारणिक्यात्वाविस्त्रात्नवान् पुक्त्या द्वयमावान्नवरहिते परमात्मनावे स्थित्वा च निरन्तरं भावना कर्तव्येति तात्वर्यम् ॥ १६५ ॥

देहमें विराजमान परमब्रह्मका [मनसि] मनमें [छयु] बीघ्र [भावय |ब्यान करो। जो बह्य अनत ज्ञानादि ग्रुणोका जावार है, सर्वोत्कृष्ट है, [येम] विसके घ्यान करनेसे [मनः] मनका विकार [इसटिति] बीघ्र ही [विळीयते] विलीन हो जाता है॥ १८४॥

आगे जीवके कर्मके वससे मिन्न-भिन्न स्वरूप जाति-भेदसे होते हैं, ऐसा निष्यम करते हैं—[बिल्ड-स्वया:] सोलहवानीक पुरुषंकी तरह केवसकानादि गुणकर समान जो परमारसत्त्व उससे पिन्न जो [लोक:] बाह्यण, शांत्रम, वैस्य, शृद आदि जाति-भेदकर जीव-राशि वह [कर्मबद्गः] कर्मसे उत्पन्न है, अर्चात् जाति मेद कर्मके निमत्ते हु आई को ते वे कर्म जात्म जाति से हर कर्मके निमत्ते हु जा है, जीर वे कर्म जात्म जाति से हर कर्मके प्रविचेत अर्जाते किये हैं, जवतक कर्मोका उपार्वे हैं, तवतक [अन्न अर्वातदे आयाति] इस ससारमें अनेक जाति वारण करता है, जिस पित्र] जो यह जीव [आस्मित स्वयं] अरामस्वक्रमे लगे, तो [अत्रैव सवे] इसी पर्यो [न पति] नहीं परे प्रवच्च नहीं करे, [[कि आक्ष्यों] इसमें क्या जात्म्यों है, कुछ भी नहीं।। सावाये—जवतक आसार्यो विक्त नहीं करता, तवतक समार्थों भ्रमण करता है, जोक भव वारण करता है, किन जब यह आस्मित हुंजा तब कर्मोको नहीं उपार्वेन करता, और प्रवसे भी नहीं सरकता । इसमें आव्युपे

अथ परेण दोषप्रहणे कृते कोपो न कर्तव्य इत्यक्षिप्रायं मनीस संप्रघायं सूत्रमिबं प्रतिपादयति —

> अवगुण-गहणाई महुतणाई जइ जीवह संतोसु । तो तहें सोक्खहें हेउ हुउँ इउ मण्णिवि चइ रोसु ॥ १८६॥ अवगुणमहणेन मदीयेन यदि जीवनां संतोषः। ततः तेषां सुखस्य हेतुरहं इति मस्वा स्यज्ञ रोषम्॥ १८६॥

जह जोजहं संतोसु यदि चेदकानिजीवानां संतोषो भवति । केन । अवगुणगहणइं निर्देशियुरमात्मनो विलक्षणा ये दोषा अवगुणास्तेयां सहक्षेत्र । स्वयंश्रुतेन सहक्ष्यद्वं मही-येन् नी, हाई. सोक्खहं हेउ हेउ यतः कारणान्मदीयदोषप्रहचेन तेषां चुक्कं ⊨जीतं तृत्तिशुम्बहं सुखस्य हेतुर्जातः इउ मण्णिव चह रोसु केचन परोपकारनिजताः परेखाँ द्रस्यादिकं दुरुवा सुखं कुर्वन्ति मया पुनद्रव्यादिकं मुक्तविक्तियां सुखं कृतमिति मस्य-रोम् सुक्तु, असूद्धा सुद्धीया अनन्तकानादिगुणा न गृहीतास्तैः किनु दोषा एव गृहीताँ इति सहस्या च कुर्वे तथानिक स्वाचनिक किमहं सीची जातस्त्यापि, अमितक्यमृत्

नहीं है। संसार शरीर भोगोंसे उदास और जिसकी भव-भ्रमणका भय उस्पन्न हो गया है, ऐसा सब्ध जीव उसको मिथ्यास्त्र, जबत, कथाब, प्रमाद, योग, इन पाचों आठवोंको छोड़कर परमारम-तस्वमें सर्देव भावना करनी चाहिये। जो इसके आरम-मावना होवे तो भव-भ्रमण नहीं हो सकता। १८५।

आसे जो कोई अपने दोष ग्रहण करे तो उसपर क्रोध नहीं करना, क्षमा करना, यह अभिग्राय मनमें रत्कर व्याख्यान करते हैं—[महीयेन अबगुणाग्रहणेन] अजानी जीवोंको परके दोष ग्रहण करने हिंद होता है; दे होता है, मेरे दोष ग्रहण करने [यदि जीवानां संतोष:] जिन जीवोंको हुएं होता है; [तत:] तो मुझे यही लाम है, कि [आहं] मैं [तेपा मुख्यर हेतु:] उनको मुझका कारण हुआ, [इति मस्वा] ऐसा मनमें विचारकर [रोपं स्थ्या] मुस्ता खोड़ो। आवार्य—जानी मुस्ता नहीं करते, ऐसा विचारते हैं, कि जो कोई परका उपकार करनेवाले परजीवोंको ह्रथ्यादि देकर सुन्ती करते है, मैं कुछ ह्रव्य नहीं दिया, उपकार नहीं किया, मेरे अवगुण ही से खुली हो गये, तो इचके समात हुए से वात है ? ऐसा जानकर है मध्य, तू रोप छोड़। अपवा ऐसा विचारते कि मेरे करते जानादि गुण तो उसने नहीं विधा जानकर है मध्य, तू रोप छोड़ । अपवा ऐसा विचारते कि मेरे करते जानादि गुण तो उसने नहीं लिये, सोटो पत्यर जिये तो लो, तुच्छ बस्तुके लेनेवालेपर क्या क्रोध करना, ऐसा जान रोष खोड़ना। अपवा ऐसा विचार, कि जो यह दोष कहता है, वे सच कहता है, तो सत्यवारीये क्या दे अपना एसा विचार, अपवा ऐसा विचार, सभी नहीं हुआ व हुता करना हुता है, तो सत्यवारीये क्या दे करना। अपवा ऐसा विचार, सुसमें नहीं हुआ व हुता करना हुता है, तो उसके नुषा कहने से नया मैं दोषी हो गया, विवक्त नहीं हुआ। एसा जानकर क्रोध छोड़ झमानाव बारण करना चाहिये।

अथवा परोके बोवग्रहणं करोति न च प्रत्यके समीचीनोऽसौ तथापि समितव्यम्, अथवा यचनमात्र णैव दोवग्रहणं करोति न च शरीरबाधां करोति तथापि समितव्यम्, अथवा शरीरबाधामेव करोति न च प्राणविनाशं तथापि क्षमितव्यम्, अथवा प्राणविनाशमेव करोति न च भेवाभेवरत्नत्रय भावनाविनाशं चेति मस्वा सर्वतास्पर्येण क्षमा कर्तव्ये-स्यिभप्राय: ॥ १८६ ॥

अथ सर्वचिन्तां निषेधयति युग्मेन---

जोइय जिति स कि पि तुहुँ जह बोहउ दुक्खस्स ।
तिल-तुस-मिस्तु वि सल्लडा वेयण करह अवस्स ॥ १८७॥
योगिन चिन्तम मा किमपि त्वं यदि भीतः दुःखस्य ।
तिल्लुपमात्रमणि शल्यं वेदनां करोत्यवरुगम् ॥ १८७॥

चिति म चिन्तां मा कार्षीः कि पि तुहुं कामपि त्वं ओड्डय हे योगिन् । यि किस् । जइ बीहउ यि विमेषि । कस्य । दुक्खस्स वीतरागतात्त्विकानन्वैकरूपात् पारमाथिकमुखात्प्रतिपक्षभूतस्य नारकाविदुःखस्य । यतः कारणात् तिस्रतुसमित्तः विस्ति हा तिल्लुव मात्रमिष शत्यं वेयण करइ अवस्स वेदनां वाधां करोत्यवस्यं नियमेन । अत्र चिन्तारहितात्परमात्मनः सकाशाद्विलक्षणा याविषयक्षषायाविचिन्ता स नकर्तव्या । काण्डाविशत्यमिव इःखकारणत्याविति भावार्षं ॥ १८०॥

अथवा यह विचारों कि वह मेरे मुँहके आगे नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे कहता है, सो पीठ पीछे तो राजाओं को भी दूरा कहते हैं, ऐसा आनकर उससे क्षमा करना कि प्रत्यक्ष तो भेरा मानचंग नहीं करता है, परोक्षकी बात क्या है। अथवा करावील कोई प्रत्यक्ष मुँह आगे सीथ कहे, तो तू यह विचार कि वचनाभन्ते मेरे बोध प्रदूष करता है, गरीरको तो बाधा नहीं करता, यह गुण है, ऐसा आग क्षमा ही कर । अथवा जो कोई गरीरको भी बाधा करे, तो तू ऐसा विचार, कि मेरे प्राण तो नहीं हरता, यह गुण है। जो कमी कोई गरीरको भी बाधा करे, तो तू ऐसा विचार, कि मेरे प्राण तो नहीं हरता, यह गुण है। जो कमी कोई पापी प्राण हो हर के, तो यह विचार कि ये प्राण तो विनाशक है, विनाशीक वस्तुके चके आनेकी क्या बात है। मेरा ज्ञानमाव अविनयस है, उसको तो कोई हर नही सकता, इसने तो मेरे बाधा प्राण हर लिये हैं। परनु भेवाम्बद्धरानत्रवकी मावनाका विनाश नहीं किया। ऐसा जानकर सर्ववा कमा ही करना चाहिये। १९६५।।

आमे सब विक्ताओंका निषेष करते हैं—[योगिन्] हे योगी, [त्वं] तू [यिद्] को [दु:खस्य] वीतराण परम आनत्व जानु को नरकादि वारों गतिनोंके दुन्त उनते [स्रीतः] हर गया है, तो तू निश्चित होकर परलोकका साधन कर, इस लोककी [किसपि मा वित्य] कुछ भी विता मत कर । व्यक्ति हित्र तिष्टुपसाञ्चमपि शाल्यं] तिलके सूके मात्र भी जया विद्या ने मनको वेदना [अवदर्थ करोति] निश्चपसे करती है। [आवार्थ]—विग्ता रहित आरस-कानसे उल्टे को विषय कथाय पादि विकत्स्वाल उनकी विशा कुछ भी नहीं करता। यह विद्या दुःखका ही कारण है, की वाण आदिकी तुणप्रमाण मी सलाई महा दुःखका कारण है, जब वह जल्य निकले, तमी मुक्त होता है।। १००।।

দিঘ--

सोक्खु म जितिह जोइया मोक्खु ण जितित होइ।
जेण णिबद्ध जीवड सोक्खु करेसद सोइ॥ १८८॥
मोक्षं मा जिन्तय योगिन् मोक्षो न जिन्तितो भवित।
वेन निबद्धो जीवः मोक्षं करिष्यति तदेव॥ १८८॥

मोक्खु इत्याबि । मोक्खु म जितिह मोक्षचिन्तां मा कार्योस्त्यं जोड्या हे योगित् । यतः कारणात् मोक्खु ण जितिउ होड रागाविजिन्ताजालरहितः केवलझानाद्यनन्तगुणध्यक्तिसहितो मोक्षः जिन्तितो न भवित । तिह कयं भवित । तेण णिवद्वउ जोवडउ
येन मिध्यास्वरागाविज्त्ताजालोणाजितेन कर्मणा वदो जोवः सोइ तदेव कर्म ग्रुभागुभधिकल्पसमूहरहिते ग्रुद्धात्मतत्त्वस्वरूपे स्थितानां परमयोगिनां मोक्ष्यु करेसइ
अनन्तज्ञानाविगुणोपलस्मरूपं मोक्षं करिष्यतीति । अत्र यद्यपि स्विकल्यावस्थायां
विवयक्षयायद्यप्रध्यानवश्चनार्यं मोक्षमार्गे भावनाटडोकरणार्यं च "दुम्ब्बक्वओ कम्मक्त्यओ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुण संपत्ती होउ मक्क्षं" इत्यावि भावना कर्तथ्या
तावापि बोतरागनिविकल्परमसमाधिकाले न कर्तथिति भावापंः ॥ १८८ ॥

अय चतुर्विशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमतमाधिव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रबट्कः सन्तरस्थलं कथ्यते । तद्यया —

आमे मोझकी भी जिन्ता नहीं करना, ऐसा कहते हैं—[योगिन] हे योगी, अन्य जिक्ताकी तो बात क्या रही, [मोझं मा जिंवरय] मोझकी भी जिन्ता मत कर, [मोझं:] क्योंकि मोझ [जिंवितो न भजति] जिन्ता करने नहीं होता, बाँखांके स्थामने ही होता है, रानादि जिन्ता जालने रहित के बजानादि अनंतगुणोको प्रगटता महित जो मोझ है, वह जिनाहे स्थामते होता है। यही कहते हैं—[येज] जिन मिन्यास्व—रागादि जिन्ता-जाजोंसे उपाजंन किये कमींसे [जीव:] यह जीव [निवद्ध:] वैधा हुआ है, [वरेज] वे कमें ही [मोझं] शुपायुम जिक्तपके समूहते रहित जो शुद्धान्ततत्त्वका स्वक्य उसमें लीन हुए परमयीगियोंकी मोझ [करिष्यति] करेंगे।] भावाधुम —वह जिन्ता का स्थाय ही तुकको निस्स्वेद मोख करेंया। जरंत जातादि गुजोंकी मायता वह मोझ है। यद्यपि विकल्प रहित जो प्रयम अवस्था उसमें विचय कथायादि कोटे ध्यानके निवारण करलेके तियो जीर मोझ-मार्थमें परिणाम हद करलेंक जिये जानीजन ऐसी मावना करते हैं, कि जबुर्गतिक टुजोंका क्या हो, अट कमींका अय हो, जानका लाभ हो, पंचयाविसें पमन हो, समार्थि मरण हो, और जिनराजंक गुणोंसी सम्यति मुक्तो हो। यह भावना जीये पांचवं खड्ड गुणव्यानमें करते योग्य है, तो भी उसरके गुणांसी सम्यति मुक्तो हो। यह भावना जीये पांचवं खड्ड गुणव्यानमें करते योग्य है, तो भी उसरके गुणांसी समर्था सीतराण निर्वक्तप्यामिक सम्यत्त होती। । १९८६।।

आगे जीबीस दोहोंके स्थलमें परमसमाधिके व्याख्यान की मुख्यतासे खह दोहा-सूत्र कहते हैं-

परम-समाहि-महा-सरिह के बुद्धहिँ पदसेबि । अप्पा बक्कद्द विससु तहँ सव-मल जंति बहेवि ॥ १८९॥ परमसमाधिमद्दासरिस वे मञ्जन्ति प्रवित्य ।

परमसमाधिमहासरास य मञ्जान्त प्रावश्य । आत्मा तिष्ठति विमलः तेषां भवमलानि यान्ति ऊढ्वा ॥ १८९ ॥

जे बुड्डाह् ये केचना पुरुषा मग्ना भवन्ति । यद । परमसमाहिमहासर्राह्
परमसमाधिमहासरोवरे । कि कृत्वा मग्ना भवन्ति । पदसेवि प्रविषय सर्वात्मप्रदेशैरवगाह्य
अप्पा थक्कइ चिवानन्वेकस्वभावः परमात्मा तिष्ठति । कथंभूतः । विमलु ब्रध्यकर्मनोकर्ममतिज्ञानाविविभावगुणनरनारकाविविभावपर्यायमलरहितः तहं तेषां परमसमाधिरतपुरुषाणां भवमल जंति भवरहितात् गुद्धात्मब्रध्याद्विलक्षणानि यानि कर्माणि भवमलकारणभूतानि गण्छन्ति । कि कृत्या । बहेवि गुद्धपरिणामनीरप्रवाहेण क्रद्विति भावार्षः ।।१६१।।

अथ----

सयल-वियप्प**हें जो विलउ परम-समाहि मर्णात ।** तेण सुहासुह-मावडा मुणि सयलवि मेस्लंति ॥ १६०॥ सक्कविकल्पानां यः विलयः (तं) परमसमार्थि मणन्ति ॥ तेन जुभाजुमभावान सुनयः सक्कातिष मुञ्चनित ॥ १९०॥

भणंति कथयन्ति । के ते । बीतरागसर्वज्ञाः । कं भणन्ति । परमसमाहि बीतरागपरम-सामायिकरूपं परमसमाधिकं जो बिलउ यं बिलयं बिनाशय् । केषाय् । सयलबियप्यहं निविकल्पात्परमात्मस्बरूपात्प्रतिकूलानां समस्तविकल्पानां तेण तेन कारणेन मेळ्लंति युक्रन्ति । के कर्तारः । युणि परमाराध्यध्यानरतास्तपोधनाः । कान् युक्रन्ति । युहायुह-

[ये] को कोई महत्त्र पुरुष [परसस्तमाधिमहासरसि] परमसमाधिक्य सरीवरमें [प्रविद्य] दुसकर [मक्जिन्ति] मन होते है, उनके सब प्रदेश समाधिरसमें भींग जाते हैं, [आत्मा तिष्ठति] उन्हींके चिदानंद अवंद स्वभाव आत्माका त्यान स्थिर होता है। जो कि बारमा [बिमळः] द्रव्यकर्म माव-कर्म नोकसंसे रहित महा निमंत्र है, विषां] जो योगी परमदमाधिमें रत हैं, उन्हीं पुरुषोंके [मबस्थानि] बुढास्मद्रथसे विरात जबुढ मावके कारण जो कर्म हैं, वे सब [बिहत्या याति] कुद्रास्म परिणासक्य जो जनका प्रवाह उसमें बहु बाते हैं। भावार्थ-जहाँ जनका प्रवाह आवे, वहां सक स्थे रह सकता है, कभी नहीं रहता। १९६।

आगे परमसमाधिका लक्षण कहते है—[यः] बो [मकळिब कत्यानां] निर्विकल्परमास्मरबच्चसे विपरीत रागादि समस्त दिकल्योका [विकयः] नाग होना, उसको [परमसमाधि भणेति] परमसमाधि कहते हैं, [तेन] इन परमसमाधित [जुनयः] मृतिराज [सकळिजानी] तमी [जुमानुभविकल्पान्] मृत्र अप भागोको [मुंचित] खोड़ देने हैं । भावाध —ारम आराज्य को आरमस्वकल उसके स्थानमें तीन को तरोवन वे मुन अनुस मन वक्षण कायारे रहित को खुबासमस्य उससे

भावडा शुभाशुभमनोवचनकायब्यापाररहितान् शुद्धात्मव्रब्याद्विपरीतान् शुभाशुमभावान् परिणामान् । कतिसंख्योपेतान् । स्यल वि समस्तानि । अयं भावार्यः । समस्तपरव्रव्यान्धारहितान् स्वशुद्धात्मस्वभावाद्विपरीता या आशापीहलोकपरलोकाशा यावत्तिष्ठति मनसि तावद् दुःखी जीव इति कात्वा सर्वपरव्रव्याशारहितशुद्धात्मद्रव्यमावना कर्तव्यति । तथा चोक्तम्—"आसापिसायगहिओ जीवो पावेद दादणं दुक्खं । आसा जाहं जियत्ता ताहं णियत्तादं सयलदक्खाइं ॥" ॥ १६० ॥

अष---

घोर करंतु वि तव-चरणु सयल वि सत्य मुणंतु । परम-समाहि-विविज्ञायज णवि वेवखद सिंउ संतु ॥ १९१ ॥ घोर कुर्वन अपि तपरुचरणं सकल्यापं आस्त्राणि जानन् । परमसमाधिविवजितः नैव पश्यति शिव शान्तम् ॥ १९१ ॥

करंतु वि कुर्बाणोऽपि । किम् । तवचरणु समस्तपरद्रव्येच्छार्बाजत शुद्धारमानु-भूतिरहितं तपश्चरणम् । कथंमूतम् । घोष घोरं वृधंरं वृक्षमूलातापनादिरूपम् । न केवलं तपश्चरणं कुर्वन् । सयल वि सत्य मुणंतु शास्त्रजनितविकल्पतात्पर्यरहितात् परमात्म-स्वरूपात् प्रतिपक्षमूतानि सर्वशास्त्राण्यपि जानन् । इत्यंमूतोऽपि सन् परमसमाहि-विवञ्चयउ यदि चेद्रागादिविकल्परहितपरमसमाधिविवाजतो भवति तहि णवि देवख इ न पश्यति । कम् । सिउ शिवं शिवशब्दवाच्यं विशुद्धज्ञानदर्शनस्वमावं स्वदेहस्थमिष च

विषयीत जो अच्छे दुरे भाव उन सबको छोट देन है समस्त परहम्पकी आशासे रहित जो जिन गुढात्म स्वमाव उससे विषयीत जो इस लोक परलोकरी आशा, वह जबतक मनमे स्थित है, तबतक यह जीव दुखी है। ऐसा जानकर सब परहम्पकी आशासे रहित जो गुढात्महम्पस्य उसकी मावना करनी चाहिये। ऐसा ही कबन बस्य जगह भी है—आशाक्ष्य पिशायसे विया हुआ यह जीव महान् मयकर दुख पाता है, जिन मुनियोने आशा छोटी, उन्होंने सब दुख हर किये, व्योक्ति दुबका मूल आशा ही है। १९६९।

आगे ऐसा नहते हैं, कि जो परमतमाधिक बिना गुढ आत्माको नही देख सकता— [बोर्स तपद्मरणं कुर्वन् आपि] जो मुनि महा पुरंप तपक्षरण करता हुआ मी और [सक्कानि प्रास्त्राणि] सब ग्रास्त्रोको [आनम्] जनता हुआ मी [परमसमाधिव विविद्या है जो परमसमाधिव रहित है, वह [झांते शिवं] गौतक्ष्य पुढात्माको [नैज परवित्र] नही देख सकता ॥ मावार्थ—तप उसे कहते हैं, कि जिससे किसी वस्तुकी इच्छा न हो । सो रच्छा अमाव तो हुआ नही परन्तु कायक्लेश करता है, शिकाससे नदीके तीर प्रीम्मकालमे पर्वतक शिकास्पर, वर्षाकालमें बृक्की मुलसे महाव पूर्वर तम करता है। तिकास विवार है जो करता है। सेवन तम हो नहीं करता वाहन भी पहना है, सकल ग्रास्त्रोक प्रवक्त रहित को निविकत्य परमास्त्रवक्षय उससे रहित को निविकत्य परमास्त्रवक्षय उससे रहित को निविकत्य परमास्त्रवक्षय उससे रहित हुआ सीखता है, शास्त्रोका रहस्य बानता है, परन्तु परम्

परमात्मानम् । । कथंमूतम् । संतु रागद्वेषमोहरहितत्वेन शान्तं परमोपशम— रूपमिति । इदमत्र तात्पर्यम् । यदि निजगुद्धात्मेवोपादेय इति मत्वा तत्साधकत्वेन तवनुकूलं तपश्चरणं करोति तत्परिज्ञानसाधकं च पठित सदा परंपरया मोक्षसाधकं भवति, नो चेत पुण्यबन्धकारणं तमेवेति । निर्विकल्यसमाधिरहिताः सन्तः आत्मरूपं न पश्यन्ति । तथा चोक्तम्—"आनन्दं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे ब्यवस्थितम् । ध्यानहोना न पश्यन्ति जात्यन्या इव भास्करम् ॥" ॥ १९९ ॥

अध ---

विसय-कसाय वि णिहलिवि जे ण समाहि करीत । ते परमप्पहें जोड्या णवि आराह्य होति ॥ १६२ ॥ विषयकपाणानिप विदल्य ये न समाधि कुर्वन्ति ॥ ते परमात्मतः योगिन नैव आराधका सबस्ति ॥ १९२ ॥

जे ये केचन ण करंति न कुर्वन्ति । कम् । समाहि त्रिगुतिगुतपरमसमाधिम् । कि इत्वा पूर्वम् । णिट्टानिव निमूं न्य । कानिप विसयकसाय वि निर्विवयकसायात् गुद्धात्मतत्त्रान् प्रतिपक्षभूतान् विषयकषायानिप ते णवि आराह्य होति ते नैवाराधका भवन्ति जोड्या हे योगिन् । कस्याराधका न भवन्ति । परमप्पह निर्वोधिपरमात्मन

समाधिसे रहित है, अर्थात् रागावि विकल्पने रहित समाधि जिसके प्रगट न हुई, तो वह परससमाधिके बिला तप करता हुआ और श्रुत पक्षत हुआ भी निर्मल झान दर्मनस्थ तथा इस हेहमे
विराजमान ऐसे निज परमास्माको नही देस सकता जो आरामस्वरूप राग हेव मोह रहित परसवात
है। परमसमाधिके बिला तप और श्रुतके भी शुद्धास्माको नही देस तकता। जो निज शुद्धास्माको
उपादेय जानकर झानका नाथक तप करता है, और जानकी प्राप्तिका उपाय जो जैनवाझ उनको
पद्धाता है, तो परम्परा मोझका साथक है। और जो आरामके श्रद्धान बिना कायवनेत्रक्य तप ही करे,
तथा शब्दाक्य ही श्रुत पढ़े, तो मोझका कारण नहीं है, प्रथमक्यके कारण होते हैं। ऐसा ही
परमानदस्तिपन कहा है, कि जो निविकल्य समाधि रहित जीव है, वे आरामदक्ष्मको नहीं देस सकते।
बहुका क्य आनद है, वह बहु निज देहमें मोजूद है, परचु प्रथानसे रहित जीव बहुक्को नहीं देस
सकते, जैसे जन्मका अन्या सूर्यको नहीं देस सकता है। १९१।

जामे विषय कथायोका निषेष करते हैं—[बे] जो [विषयकषायानिय] समाधिको धारणकर विषय कथायोको [निर्देल्य] मूलसे उलावकर [समाधि] तीन गुप्तिकन परमसमाधिको [न कुर्वेति] नहीं सारण करते, [ते] वे [योगिन] हे योगी, [परमारसाराधकोः] परमारसाके आराधक [नैव अयंति] नहीं है। आवाध—वे विषय कथाय खुद्धास्पतस्वके गत्रु हैं, जो इनका नाल न करे, वह स्वकाक आराधक कैसा? स्वक्यको नहीं आराधता है, जिसके विषय कथायका प्रसाप हो, सब रोधसे रहित जो निज परमारसा उसकी आराधनांके चातक विषय कथायका प्रसाप हो, सब रोधसे रहित जो निज परमारसा उसकी आराधनांके चातक विषय कथायको सिवाय इतरा कोई भी नहीं है। विषय कथायको निवृत्तिक्य खुद्धास्माकी अनुभृति वह बैरायसे ही देशी जाती है।

इति। तवाहि। विवयकवायनिवृत्तिकयं गुद्धात्मानुष्मृतिस्वमावं वैराग्यं, गुद्धात्मोपलिक्वकयं तत्त्वविज्ञानं, बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागरूपं नैग्रं न्व्यं, निश्चन्तात्मानुष्मृतिकया वश— चित्तता, बीतरागनिर्विकल्पसमाधिबहिरङ्गसहकारिभूतं जितपरीयहत्वं जैति पर्वतात् व्यानहेतुन् ज्ञात्वा भाविदिवा च व्यानं कर्तव्यमिति भावार्थः। तथा चोक्तम्—"वैराग्यं तत्त्वविज्ञानं नैग्रं न्व्यं वशक्तिता। जितपरीयहत्वं च पर्वते व्यानहेतवः॥" ॥ १६२ ॥

अध---

परम-समाहि घरेवि मुणि जे परबंभु ण जेति ।
ते भव-दुवखड्ड बहुविहर्ड कालु अणेतु सहिति ॥ १६३ ॥
परमसमाधि भृत्वापि मुनयः ये परब्रह्म न यान्ति ।
ते भवदुःखानि बहुविधानि कालं अतन्तं सहन्ते ॥ १९३ ॥

जे ये केचन मुणि मुनयः ण जींत न गच्छन्ति । कं कर्मतापन्नम् । परबंसु परम-ब्रह्म परब्रह्मशब्दवाच्यं निजवेहस्यं केवलब्रानाद्यनन्तगुणस्वभावं परमात्मस्वरूपम् । कि कृत्वा पूर्वम् । परमसमाहि धरेवि बीतरागतात्त्विकचिवानन्वैकानुभूतिरूपं परमसमाधि घृत्वा ते पूर्वोक्तगुद्धात्ममावनारहिताः पुरुषाः सहित सहन्ते । कानि कर्मता-पन्नानि । भववुक्खइं बीतरागपरमाह्लावरूपात् पारमाथिकसुख्यात् प्रतिपक्षभूतानि नरना-रकाविभववुःखानि । कतिसंख्योपेतानि । बहुविहद्दं गारोरमानसाविभेदेन बहुविधानि ।

इसलिये ध्यानका मुख्य कारण वैराग्य है। जब वैराग्य हो तब तत्त्वज्ञान निर्मल हो, सो वैराध्य और तत्त्वज्ञान ये दोनों परस्परमें मित्र है। ये ही ध्यानके कारण हैं, और बाह्याभ्यम्तर परिष्रहके स्थासक्य निर्मल्यपना वह ध्यानका कारण है। निश्चित आस्मानुपूर्ति हो है स्वक्य जिसका ऐसे जो अनक्ष ज्ञान वज्ञ होना, वह बीतराग निर्मिकस्वसमाधिका सहकारी है, और बाईस परीवहोंका जीतना, वह मी ध्यानका कारण है। ये पाँच ध्यानके कारण जानकर ब्यान करना चाहिये। ऐसा दूसरी बगह भी कहा है कि संबार गरीरमोगोंने विरक्ता, तत्त्विज्ञान, मकन परिष्रहका स्थान, मनका बग करना, और बाईस परीवहोंका जीतना—ये पांच आसम-ध्यानके कारण हैं। १६२॥

आने परमसमाधिकी महिमा कहते हैं—[ये मुनयः] जो कोई मुनि [परमसमाधि] परम-समाधिको [जुन्वापि] वारण करके भी [परमद्भा] निज देहमें ठहरे हुए केवनज्ञानादि अनंतगुणक्य निज आत्माको [न यांति] नहीं जानने हैं. [ते] वे गुद्धास्ममावनासे रहिन पुरुष [सहुनिवानि] अनेक फकारके [भवदुः॥ जानि] नारकादि मवदुन्य आवि व्याधिकः [अनंतं कालं] अनंतकालतक [सहंती] भोगते हैं। भावाये—मनके दुःजको आधि कहते हैं, और ततुसंबंध दुःजोंको ज्यापिक कहते हैं, नाना प्रकारने पुज्जोंको अज्ञानी औत भोगता है। ये दुःज बौतराग परम आह्नावक्य जो पारमाधिक-मुख उसते विनुन हैं। यह जीव अनंत्रकाल नक निजदनकाले काल दिना वारों गहियोंक कियन्तं कालय् । कालु अणंतु अनन्तकालपर्यन्तमिति । अत्रेवं व्याख्यानं बात्वा निजयु-द्धास्मनि स्थित्वा रागद्वेवाविसमस्तविभावत्यायेन भावना कर्तव्येति तास्ययंम् ॥९९३॥

अथ-

जामु सुहासुह-मावडा णवि सयल वि तुर्हे ति । परम-समाहि ण तामु केबुलि एमु भणंति ॥ १९४॥ यावत् गुआशुभमावाः नैव सकला अपि तुटबन्ति । परमसमाधिन तावत् मनसि केबलिन एवं अणन्ति ॥ १९४॥

जामु इत्यादि । जामु यावरकालं णवि तुट्टंति नेव नश्यन्ति । के कर्तारः । सुहा-सुहमावडा ग्रुमाशुमविकल्पजालरिहतात् परमात्मद्रथ्याद्विपरोताः ग्रुमाशुममावाः । परिणामा कतिसंख्योपेता अपि । सयल वि समस्ता अपि तामु ण तावरकालं न । कोऽसौ । परमसमाहि ग्रुद्धात्मसम्यक्ष्यद्वानन्नानानुचरणरूपः ग्रुद्धोपयोगलक्षणः परम-समाधिः । क्व । मणि रागाविविकल्परहितत्वेन ग्रुद्धचेतिस केबुलि एसु प्रचंति केबलिनो वीतरागसर्वेना एवं कथयन्तीति भावायः ॥ १९४॥ इति चतुविशतिसूत्रप्रमित-महास्थलमध्ये परमसमाधिप्रतिपावकसूत्रवर्केन प्रथममन्तरस्थलं गतम् ।

तवनन्तरमहृत्यविमित भावमोक्ष इति जीवन्मोक्ष इति केवलज्ञानोत्पत्तिरित्येकोऽयैः तस्य चतुर्विधनामाभिधेयस्याहृत्यवस्य प्रतिपावनमुख्यत्वेन सूत्रत्रवपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तद्यया—

> सवल-वियप्पहें तुट्टाहें सिव-पय-मिन वसंतु । कम्म-चउक्कइ विलउ गइ अप्पा हुइ अरहंतु ॥ १६५ ॥

नाना प्रकारके दुःख भीग रहा है। ऐसा व्याख्यान जानकर निज शुद्धासमें स्थिर होके राग ढेवादि समस्त विभावोंका त्याणकर निज स्वरूपकी ही भावना करनी चाहिये ॥ १६३ ॥

जागे यह कहते हैं, िल बबतक इस जीवके बुभागुन भाज सब दूर न हों, तबतक परमसमाधि नहीं हो सकती—[यावन] जबतक [सकळा अपि] यसस्य [जुमागुममावाः] सकल विकल्प— बालसे रहित जो परमात्मा उससे विपरीत शुभागुम परिणाम [नैव जुट्यति] दूर न हों-मिट नहीं, [तावन्] तबतक [मनस्यो प्रमाद्या कि सम्यव्यक्तेन ज्ञान चारिकच्य जुट्योपयोग जिसका सलय है, ऐसी परमसमाधि इस जीवके नहीं हो सकती [एवं] ऐसा [केवळिनाः] केवलीभगवान् [मणंति] कहते हैं ॥ भावार्थ—चुमागुम विकल्प जब मिट, तसी परमसमाधि होने, ऐसी जिनेवरपरेवली आज्ञा है ॥ १९४॥ इस प्रकार चौबीस दोहोंके महास्थलमें परमसमाधिक कमनरूप छह दोहोका अंतरस्यत हुता।

आगे तीन दोहोंमें अरहंतपदका व्याख्यान करते हैं, अरहंतपद कहो या मावमोक्ष कहो, अथवा बीवम्मोक्ष कहो, या केवलज्ञानकी उत्पत्ति कहो—ये बारों अर्थ एकको ही सूचित करते हैं, अर्थाव् सकस्विकल्पानां त्रुटचतां शिवपदमार्गे वसन् । कर्मचतुष्के विख्यं गते आते आतमा भवति अर्हन् ॥ १९५॥

हुइ भवति । कोऽसौ । अप्पा आत्मा । कथंभूतो मवति । अरहंतु अरिमेहिनीयं कर्म तस्य हननाव् रजसी झानहगावरणे तथोरिष हननाव् रहस्यशब्देनान्तरायस्तदभावाञ्च वेवेन्द्राविविनिर्मितार्मातशयवतीं पूजामहंतीत्यहंत् । किसम् सति । कम्मचजक्कइ विलयं गइ घातिकर्मचतुक्के विलयं गते सति । कि कुवंत् सत् पूर्वस् । सिवपयमिग वसंतु शिवशब्दवाच्यं यन्मोक्षपदं तस्य योऽसौ सम्यप्दशंनज्ञानचारित्रत्रित्रत्येकलक्षणो मागंस्तिस्म वसन् सत् । केथां सताम् । सथलवियप्यहं तुट्टाहं समस्तविकल्पानां नष्टानां समस्तरागाविविकल्पविनाशावनन्तरं भवतीत भावार्थः ।।

अथ----

केवल-णाणि अणवरज लोयालोज मुणंतु ।
णियमे परपाणंदमज अप्पा हुइ अरहंतु ॥ १६६ ॥
लेवल्रज्ञानेनानवरसं लोराशेक लावतः
नियमेन परमानन्दमयः आस्या भवनि धर्मन । । ।।

हुई भवति । कोऽसौ । अप्पा आत्मा । कथंमुतो भवति । अरहेतु पूर्वोक्तलक्षणो अर्हत् । कि कुर्वत् । लोयालोउ मुणंतु क्रमकरणब्यवधानरहितत्वेन कालत्रयविषयं लोकालोकं वस्तु वस्तुस्वरूपेण युगपत् जानन् सन् । केन केवलणाणि लोकालोक-

बारो शब्दोंका अर्थ एक ही है—[कसंचतुष्के विलयं गते | जानावरणी, दर्गनावरणी, मोहनी, और अन्तराय इन बार बातियाकमीके नाल होनेते [आरमा] यह जीव [आहंन सवति] अहं त होना है, अर्थात् जब बातियाकमें विलय हो जाते हैं, तब अरहंतरब पाता है, देवेंद्राविकर पूषाके दोश है, वह अरहंतर है स्थोंकि पूषायोग्यको ही अहंत कहते हैं। पहले तो महामुनि हुआ [शिवपदमाग्यको सामें कर कहते हैं। पहले तो महामुनि हुआ [शिवपदमाग्यक्त मार्गक्य सम्प्रायको ताल करता है, अर्थात् कहता हुआ [सकलविकत्यानां] समस्त रानािव विकल्लोका [बुट्यातां] नाल करता है, अर्थात् अब नमस्त रानािव विकल्लोका [बुट्यातां] नाल करता है, अर्थात् अब नमस्त रानािव विकल्लोका नाल हो जावे, तब निर्विकरण प्रायति विकल्लोका नाल हो जावे, तब निर्विकरण प्रायति करता है। स्वत्यक्रातिका नाम अहंत है, बाहे उसे जीवन्सुक कहो। यब अरहत हुआ, तब भावाभी हुआ, पीखे बार अथातियाकमीको नालकर सिद्ध हो आता है। सिद्धको विदेहमीक्ष कहते हैं। यही मील होनेका उताय है। १९५ ॥

अब केवलज्ञानकी ही महिमा कहते हैं—[केवलख्कानेन] केवलज्ञानसे [ट्रोकालोकं] लोक अलोककी [अनवरतं] निरत्नर [जानन्] जानता हुआ [नियमेन] निश्वयसे [परमानंदमयः] परम आनंदमयी [आरंग] यह आरंग ही रत्नवयके प्रगादसे [आहंन्] अरहत [मत्राति] होता है। भाषार्थ-समस्त लोकालोकको एक ही समयमें केवलज्ञानसे जानता हुआ अरहंत कहलाता है। प्रकाशकसकलिबसलकेवलक्षानेन । कथम् । अणबरउ निरन्तरम् । किविशिष्टो मवित भगवान् । परमाणंदमउ वीतरागपरमसमरसीमावलक्षणतास्विकपरमानन्वमयः ।कैन । णियमें निश्चयेन अत्र संदेहो न कर्तव्य इत्यमिप्रायः ॥ १९६ ॥

अथ---

जो जिणु केवल-णाणमञ्ज परमाणंव-सहाउ। सो परमप्पञ परम-पर सो जिय अप्पःसहाउ॥ १६७॥

यः जिनः केवलङ्कानमयः परमानन्दस्वभावः ।

मः परमात्मा परमपरः स जीव आत्मस्वभावः॥ १९७॥

जो इत्यादि । जो यः जिणु अनेकभवगहनन्यसनप्रापणहेतून् कर्मारातीन् जयतीति जिनः । क्यंभूतः । केवलणाणमञ्ज केवलज्ञानाविनानाभूतानन्तगुणमयः । पुनरिष क्यंभूतः । परमाणंवसहाञ् इन्द्रियविषयातीतः स्वास्मोत्यः रागादिविकत्परहितः परमानन्वस्वभावः सो परमण्य स पूर्वोक्तोऽर्ह्भवे परमात्मा परमण्य प्रकृष्टानन्त-ज्ञानादिगुणरूपा मा लक्ष्मीयंस्य स भवति परमः संसारिम्यः पर उत्कृष्टः इत्युच्यते परमश्चासौ परश्च परमपरः सो स पूर्वोक्तो वीतरागः सर्वज्ञः जिय हे जीव अप्पसहाञ्ज आत्मस्वभाव इति । अत्र योऽसौ पूर्वोक्तभणितो भगवान् स एव संसारावस्थायां निज्ञयन्वने गक्तिः स्पेण जिन इत्युच्यते । केवलज्ञानावस्थायां व्यक्तिस्थिण च । तथैव च

जिसका ज्ञान जाननेकें कमसे रहित है। एक हो ममयमें ममस्त लोकालोकको प्रस्थक्ष जानता है, जागे पीछे नही जानता। सब जेन, सब काल, सब भावको निरस्त प्रस्थक्ष जानता है। जो केवली-सपवान परम जानंदसयी है। बीतराग परमसमरभीभावक्य जो परम आनंद अतीन्द्रिय अविनाशी सुख वही जिसका लक्षण है। निश्चस्य जानानंदरकक्ष है, इसमें सेन्द्र नहीं है। १६६॥

आपे ऐसा कहते हैं, कि कंबलजान ही आरमाका निजस्त्रमाव है, और केबलीको ही परमास्या कहतं है—[य: जिता-] को अनंत मंत्रारक्षी बनके प्रमायके कारण जानावरणादि बाठ कर्मक्यी वेरी उनका बीतनेवाला वह [केबलखानसयः] केवलजानावि अनंत गुणमयी है [परमानंदस्वभावः] और इंद्रिव विषयसे रहित आरमीक रागादि विकल्पोंते रहित परमानंद ही जिसका स्वनाव है, ऐसा जिनेव्यर केवलजानसर्थी अरहतदेव [सः] वही [परमास्या] उत्कृष्ट अनंत जानादि गुणक्य क्वलीवाला आरमा परमास्या है। उसीको बीतराग नर्वज कहते है, जिव है जीव, वही [परमपरः] वेशारियोचे उक्तकृष्ट है, पेरा जो मगजाय वह तो व्यक्तिक्व है, और स्वार्थित स्वार्था वह आरमावा है। इस्तायोचे प्रमायक निज्ञ करते है। प्रशाविकत्रमयक विवेद स्वार्था केवल कि स्वार्था है। स्वार्था करते हैं। इस्वाधित स्वर्था करते है। इस्वाधित करते करते है। विवेद स्वर्था करते है। इस्वाधित करते करते है। विवेद स्वर्था करते स्वर्था करते है। इस्वाधित करते करते है। विवेद स्वर्था करते है। इस्वाधित करते जिनके स्वर्था करते है। स्वर्था विवेद करते करते है। विवेद स्वर्था करते है। इस्वाधित करते जिनके स्वर्था करते स्वर्था करते है। स्वर्था विवेद करते विवेद स्वर्था करते है। स्वर्था विवेद करते विवेद स्वर्था करते हैं सभी जीव विवेद सम्बर्था है। सभी जीव विवेद सम्बर्था स्वर्था स्वर्य स्वर्था स्वर्था स्वर्था स्वर्था स्वर्य स्वर्था स्वर्था स्वर्था स्वर्था स्वर्था स्वर्था स्वर

परमबहुगविशस्यवाष्यः स एव तदग्रे स्वयमेव कवयति । निम्नयनयेन सर्वे जीवा जिनस्वरूपः विनोर्डाप सर्वेजीवस्वरूपः इति मावार्यः । तया चोक्तम्-"जीवा जिणवर को मुणइ विणयर जीव मुणेइ । सो सममावि परिद्वियत लहु णिव्याणु लहेइ ॥" ॥१९७॥ एवं चतुर्विशातिसूत्रप्रमितमहास्यलमध्ये अहंदवस्याकयनमुख्यत्वेन सूत्रप्रयेण द्वितीय-मन्तरस्थलं गतम् ।

अत कञ्बं परमात्मप्रकाशशब्दस्यार्थकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तच्चया----

> सयलहें कम्महें दोसहें वि जो जिण देंट विभिन्ग । सो परमप्प-पयासु तुहुं जोइय णियमें मण्ण ॥ १९८ ॥ सकटेश्यः कमेश्यः दोषेश्यः अपि यो जिनः देवः विभिन्नः । ते परमात्मप्रकानं त्वं योगित नियमेन मन्यस्व ॥ १२८॥

सो तं परमप्पपयासु परमारमप्रकाशसंत्रं तुर्हुं स्वं कर्ता मण्णु मन्यस्व जानीहि जोड्य हे योगिन् णियमें निश्चयेन । स कः । जो जिणु वेउ यो जिनवेवः । किंवि-शिष्टः । विभिण्णु विशेषेण भिष्ठाः । केम्यः । सयलहं कम्महं रागाविरहितचिवा-नन्वैकस्वष्मावपरमारमनो यानि भिष्नानि सर्वकर्माणि तेम्यः । न केवलं कर्मम्यो षिष्ठाः । बोसहं वि टङ्कोस्कोणंकायकैकस्वभावस्य परमारमनो येऽनन्तज्ञानसुखाविगुणास्तरम-

और जिनराज भी जीवोंके समान है, ऐसा जानना। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है। जो सम्यग्रहीह जीवोंको जिनवर जाने, और जिनवरको जीव जाने, जो जीवोंकी जाति है, वही जिनवरको जाति है, और जो जिनवरको जाति है, वही जीवोंकी जाति है, ऐसे महामुनि द्रव्याधिकत्यकर जीव और जिनवरमें जातिभेद नहीं मानते, दे भोश पान है।। १६७।। इस प्रकार चौबीस दोहोंके महास्यत्रमें अगहतदेखें को कवनकी मुख्यतासे तीन दोहोंमें दूसरा अंतरस्यय कहा।

आगे परमात्मप्रकाश गरदके अर्थके कथनकी मुख्यतासे तीन दौहा कहते हैं—-[सक्-देश्याः क्रमंध्यः] ज्ञानावरणादि अष्टकमंसि [दीपेश्यः अपि] और सब अुषादि अठारह दोषोसे [बिसिन्नः] रहित [सः जिनदेवः] जो जिनक्वरदेव हैं, [तं] उत्तको] योगिन् : तं] है योगी, तू [परमात्म-प्रकारो] परमात्मप्रकाश [नियमेन] निज्यसे [सन्यस्व] मान । अर्थाद ज निर्दोव जिनेक्वरवे हैं, वही परमात्मप्रकाश है। सावार्थ—रागादि रहित जिवानंदरवजाव परमात्मासे मिन्न जो सब कर्म वे ही संसारके मूल है। जनतके जीव तो कर्मोंकर सहित है, और भगवान् जिनरात्र इनसे भुक्त है, और सब दोषोम रहित है। वे दोष सब संसारी-जीवोंके लग रहे हैं, ज्ञायकस्वमाव आत्माके अनंतज्ञान सुखादि गुणोके आच्छादक हैं। उन दोषोसे रहित जो सर्वज्ञ वही परमात्मप्रकाण हैं, सोपीचरांके मनमें ऐसा ही निन्नय है। अरीगुद निश्चमें कहते हैं कि हे पोगिन्न, तू निश्चवसे ऐसा ही सान यही सत्युक्षोंका अभिप्राय है। श्रीगुद निश्चमें कहते हैं कि हे पोगिन्न, तू निश्चवसे ऐसा ही सान यही सत्युक्षोंका अभिप्राय है। १९६०।।

अथ---

केवल-दंसणु णाणु सुहु वीरिउ जो जि अणंतु । सो जिण-वेउ वि परम-मुणि परम-पयासु मुणंतु ॥ १६६ ॥

केवलदर्शनं ज्ञानं सुखं वीर्यं य एव अनन्तम् । स जिनदेवोऽपि परमसुनिः परमग्रकारां जानन् ॥ १९९ ॥

सो जिणबेउ वि स जिनवेवोऽपि एवं भवति । न केवलं जिनवेबो भवति । परमशुणि परम उरकुष्टो मुनिः प्रत्यक्षक्रानी । कि कुर्वन् सन् । मुणंतु मन्यमानो जानन् सन् । कम् परमयमासु परममुत्कुष्टं लोकालोकप्रकाशकं केवलक्रानं यस्य स भवति परमप्रकाशस्तं परमप्रकाशम् । स कः । केवलवंसण् णाणु सुद्व वीरिउ जो जि केवलक्षानवर्शनसुखवीर्यस्वरूपं य एव । कथंभूतं तत् केवलक्षानाविष्तुष्ट्रयम् । अणंतु पुगापवनन्तप्रक्यक्षेत्रकालभावपि छोदकत्वाविनश्वरस्वाञ्चानन्तमिति भावार्थः ॥१६६॥

जो परसप्पत्र परसप्पत्र हरि हर बंधु वि बुद्धु । परस पद्मासु भणंति मुणि सो जिण देउ विसुद्धु ॥ २००॥ यः परमातमा हरिः हरः ब्रह्मापि बुद्धः । परसबकाशः भगन्ति सुनयः स जिनदेवो विशुद्धः॥ २००॥

भणंति कथयन्ति । के ते मुणि मुनयः प्रत्यक्षज्ञानिनः । कथंभूतं भणन्ति परमण्यासु परमप्रकाशः । यः कथंभूतः । जो परमप्पउ यः परमारमा । पुनरिष कथंभूतः । परमपउ परमानन्तज्ञानाविगुणाधारत्वेन परमपबस्वभावः । किविशिष्टः । हरि हरिसंज्ञः हरु महेरवराभिधानः बंभु वि परमज्ञह्याभिधानोऽपि बुद्धः बुगतसंज्ञः

फिर मी इसी कथनको हढ़ करते हैं—[केवलदर्गनं झानं सुखं वोथँ] केवलदर्गनं, कवल-क्षान, अनंतसुख, अनंतवीर्स [यदेव अनंतं] ये अनंतबतुष्ट पित्रके हों [स जिनदेव:] वही जिनदेव है, [परमसुनि:] वही परममुनि अर्थान् प्रत्यक्षकानी है। क्या करता संता। [परमफ्काशं ज्ञानन्] उत्तरह कोकालोकका प्रकाशक को केवलज्ञान वही जिसके परमफ्काण है, उससे सकल क्ष्म, क्षेत्र, काल, भाव, मावको जाना हुआ परमफ्काणक है। ये केवलज्ञानादि अनंतच्युष्टय एक ही समयमें अनंतहब्द्य, जनंतवीत, अनंतकाल और अनंतनावोंको जानते हैं, इसलिये अनंत हैं, अविनश्वर है, इनका अंत नहीं है, ऐसा जानना।। १९६।।

जाने जिनदेवके ही जनेक नाम हैं, ऐडा निश्चय करने हैं—[यः] जिल्ल [परमास्मा] परमा-स्मान्नो [सुनयः] मुनि [परमपदः] परमपद ['ह्रिटा हरा ब्रह्मा अपि] हरि महादेव ब्रह्मा [सुद्धः परमप्रकाशः भणेति] बुद्ध और परमप्रकाश नामसे कहते हैं, [सः] वह [विशुद्धः जिनदेवः] रामादि रहित बुद्ध जिनदेव ही है, उतीके ये सब नाम हैं।। भावार्थ—प्रस्थकाती उसे परमानंद सो जिणबैं स एव पूर्वोक्तः परमात्मा जिनवेवः । किविशिष्टः । विसुद्धं समस्तरागाविदोवपरिहारेण शुद्धं इति । अत्र य एव परमात्मप्रकाशसंत्रो निर्वेषिपरमात्मा व्याख्यातः स एव परमात्मा, स एव परमपदः, स एव विश्वयुः समस्तरास्मा स एव परमपदः, स एव विश्वयुः स एव विश्वयुः स एव जिनेश्वरः, स एव विश्वद्धं इत्याख्यष्टाधिकसहस्रतामाभिधेयो भवति । नानाद्योनां जनानां तु कस्यापि केनापि विविधितेन नाम्नाराध्यः स्याविति भावार्थः । तथा चोक्तम्—"नामाष्टकसहस्रेण युक्तं मोक्षपुरेश्वरस्य" इत्यावि । २०० ।। एवं चतुविशितसुत्रप्रमितमहास्यलमध्ये परमात्म-प्रकाशशब्दार्थकयनमुख्यत्वेन सुत्रत्रयेण तृतीयमन्तरस्थलं गतम् ।

तदनन्तरं सिद्धस्वरूपकथनमुख्यत्वेन सुत्रत्रयपर्यन्त व्याख्यानं करोति तद्यथा-

झाणें कम्म-क्खाउ करिव मुक्काउ होड अणंतु । जिणवरवेवडें सो जि जिय पभणिज् सिद्ध महंतु ॥ २०९ ॥ ध्यानेन कर्मस्रयं इत्या मुक्ती भवति अमन्तः। जिनवरवेवेन स एव जीव पभणितः निद्धो महान्॥ २०१॥

पर्भाणउ प्रभणितः कथितः। केन कर्नृ मूतेन । जिणवरदेवदं जिनवरदेवेन । कोऽसौ भणितः। सिद्धं सिद्धः। कथंमूतः। महंतु महापुरुवाराधितस्वात् केवलझाना-दिमहागुणाधारस्वाञ्च महान्। क एव । सो जि स एव । स कः योऽसौ मुक्कउ होइ झानावरणादिभिः कर्मभिर्मुं को रहितः सम्यवस्वाद्यष्टगुणसहितश्च जिय हे जीव । कथंमूतः।

ज्ञानादि गुणोंका आधार होनेसे परमपद कहते हैं। वही विष्णु है, वही महादेव है, उसीका नाम परज्ञहा है, सबका ज्ञायक होनेसे बुद्ध है, सबसे व्याप्पक ऐसा विनरेव देवाधिदेव परमारमा अनेक नामोंस गाया जाता है। समस्त रागादिक दोषक न होनेगे निर्मल है, ऐसा जो अरहुंतदेव वही परमारम परमपद, वही विष्णु, वही ईंग्वर, वही कहा, वही गिव, वही सुपत, वही विनेश्वर, और वही विष्णु,—हतादि एक हजार आठ नामोंसे गाया जाता है। नाना इंग्विक चारक ये संसारी जीव वे नाना प्रकारक नामोंसे जिनरावको आग्यंत है। ये नाम जिनराजके सिवाय दूवरेक नही है। ऐसा ही दूवरे प्रकारों में मैं कहा है—एक हजार आठ नामों महित बह मोजपुरका स्वामी उसकी आराधना सब करने है। उपने अनन नाम और अनंतक्ष्य है। बहारविष्णे हित क्यारे रहित ऐसे भगवाद देवकों है प्राणियों, तुम आराधीं।।२००॥ इस प्रकार चौबीम दोहोंके महास्वलमें परमारमात्र इवकों है प्रणियों, तुम आराधी।।२००॥ इस प्रकार चौबीम दोहोंके महास्वलमें परमारमात्र ज्ञाल जबकों

जाने सिद्धस्वरूपके नथनकी मुख्यतासे तीन टोहीमें व्याख्यान करने हैं—[ध्यानेन] सुन्त-ध्यानते [क्रमंत्रप्रथं | कर्माना क्षत्र [क्रस्या] नरके [मुक्तः भवति] को मुक्त होता है, [आर्नतः] कीन अविशास्त्रि है, जीन | हे प्रवे] उत्ते ही [जिनव्यरवेने न] जिनव्यरवेने मिद्धः प्रमणितः] सबने महान् सिद्ध मगवान् कहा है। भावार्थ-व्यरहत्यरमेष्ठी सकल सिद्धान्तीके

जणंतु न विद्यतेऽन्तो विनाशो यस्य स भवत्यनन्तः । कि कृत्वा पूर्वे युक्तो भवति । कम्मवस्त्रत्य करिवि विशुद्धज्ञानवर्धनस्वभावादासम्बच्धाद्विलक्षणं यदात्तरीब्रध्यानद्वयं तेनोपाजितं यस्कमं तस्य क्षयः कर्मक्षयस्तं कृत्वा । केन । झाणें रागादिविकल्परहित-स्वसंवेदनज्ञानलक्षणेन व्यानेनेति तात्वर्यम् ॥२०१॥

अष--

अष्णु वि बंधु वि तिहृषण्हें सासय—पुक्ख—सहाउ । तित्सु जि सयलु वि कालु जिय णिवसङ्ग लढःसहाउ ॥२०२॥ अन्यद्पि वन्धुरपि त्रिभुवनम्य आह्वतस्योद्ध्यस्वभावः॥ तत्रैव मकलमपि कालं जीव निवसति लच्धस्वभावः॥ २०६॥

अण्णु वि इत्यावि । अण्णु वि अन्यविष पुनरिष स पूर्वोक्तः सिद्धः । कथंभूतः । बंधु वि बन्धुरेव । कस्य । तिह्यणहं त्रिभुवनस्थमन्यजनस्य । पुनरिष कि विशिष्टः । सासयसुवखसहाउ रागाविरहिताच्याबाधशाश्वतसुखस्वभावः । एवंगुणविशिष्टः सन् कि करोति म भगवान् । तित्यु जि तत्रैव मोक्षपदे णिवसइ निवसति । कथंभूतः सन् । लद्धसहाउ लब्धगुद्धात्मस्वभावः कियत्कालं निवसति । स्पलु वि समस्तमप्यनतान्तकालपर्यन्तं जिय हे जीव इति । अत्रानेन समस्तकालप्रहणेन किमुक्तं भवति । ये केचन वदन्ति मुक्तानां पुनरिष संसारे पतनं भवति तन्मतं निरस्तमिति भावार्थः॥२०२॥

प्रकारक है, वे सिद्ध परमारमाको सिद्धपरमेश्वी कहते है, जिसे सब संत पुक्ष आराधते हैं। केबल-क्षानादि महान् अनतपुणोर्क भारण करनेसे वह महान् अर्थात् सबसें बड़े हैं। जो सिद्धमणवान् क्षाना-वरणादि आठों ही कमीत रहित हैं, और सम्बन्दवादि आठ गुण महित है। सामकस्यक्षत्व, केबल-क्षात. केबलव्हांन, अर्तत्ववीरं, सुद्धम, अवद्यादन, अपुक्षम्, अव्यावाध—कर आठ गुणोर्स मिद्धत है, और जिसका अन्त नहीं ऐसा निरक्षनदेव विद्युद्धमान दर्शन स्वमाव जो आरमझ्ब्य उसने विद्यरीत को आतं रीड़ कोटे ध्यान उनसे उरण्य हुए थो सुम अधुम कर्म उनका स्वयंवेदनक्षात्रक्ष सुक्तध्यानसे क्षय करके अक्षय पद पा निया है। कैसा है युक्तध्यान? रामादि समस्त विकल्पोंसे रहित परम-निराकुन्तावस्प है। यही ध्यान मोसका मुल है, इसीसे अनन्त सिद्ध हुए और हों।। २०१॥

आपे फिर भी सिदोंकी महिमा कहते है—[अन्यविष] फिर वे सिद्धमावात् [त्रिमुबनस्य] तीन लोकके प्राणियोंका [बंधुरिप] हित करने वाले हैं, [शाश्वतसुखस्वभावः] और जिनका स्वत्राव अविनाणी सुख है, और [तर्जेव] उसी सुद क्षेत्रमें [उक्तभव्यभावः] निकस्वमावको पाकर [जीव] हे जीव, [सकल्यभिष काले] सदा काल [निवसित करते हैं, किर क्युंगितमें नहीं जावें में अविनास करते हैं, किर क्युंगितमें नहीं जावें पार होते हैं, इसलिये अध्योके बंधु हैं, हितकारी हैं। जिनका रागादि रहित अध्यावाध अविनाशी सुख स्वभाव है। ऐसे अनन्त गुणक्य वे भगवाद उस मोक्ष पदमें सदा काल विराजते हैं। जिनकोन सुद

अष---

जम्मण-मरण-विविक्तियत्र खत्र-गइ-तुक्ख विमुक्कु । केवल-वंसण-णाणामत्र णंवइ तित्थु जि मुक्कु ॥२०३॥

जन्मभरणविवजितः चतुर्गतिदुःखविमुक्तः। केवलदर्शनज्ञानमयः नन्दति तत्रैव मुक्तः॥२०३॥

पुरनिष कथंभूतः स भगवात् । जम्मणमरणविविष्णये जनममरणविविज्ञितः । पुनरिष किविशिष्टः । चउगइदुक्खविभुक्कु सहजगुद्धपरमानन्दैकस्वभावं यदात्मसुखं तस्माद्विपरीतं यञ्चतुर्गतिदुःखं तेन विमक्तो रिहतः । पुनरिष किस्वरूपः । केवलवंसण-णाणमञ्ज क्रमकरणव्यवधानरिहतस्वेन जगत्रयकालत्रयर्वातपदार्थानां प्रकाशकवेलवर्धानः क्षानाम्यां । एवंगुणविद्यिष्टः सन् कि करोति । णंवह स्वकीयस्वाभाविकानन्दकानाविष्टुणः सह नन्दित वृद्धि गच्छति । मव । तित्यु जि तत्रेव मोक्षपदे । पुनरिष किविष्टाः सन् । मुक्कु क्षानावरणाद्यक्षमिनिमुक्तो रिहतः अव्या-वाध्यक्षनस्त्रभृत्रः सहितस्वेति भावाष्टः ॥२०३॥ एवं चतुविश्वतिसूत्रप्रमितमहास्यलमध्ये सिद्धपरमेष्टिष्याख्यानमृद्धयत्वेन सुत्रत्रथेण चतुर्थमन्तरस्थलं गत्रप् ।

आरमस्वमाव पा लिया है। अनन्तकाल बीत गये, और अनन्तकाल आयेंगे, परंतु वे प्रभु ग़दाकाल सिद्धक्षेत्रमें बस रहे है। समस्त काल रहते हैं, इसके कहनेका प्रयोजन यह है, कि जो कोई ऐसा कहते हैं, कि मुक्त∽जीयोंका भी संसारमें पतन होता है, सो उनका कहना खंडित किया गया ।। २०२ ।।

आगे फिर मी सिद्धोंका ही वर्णन करते हुँ—[जन्मसरणविवर्जित:] वे धगवार सिद्धरपेष्ठी जन्म और मरणकर रहित हैं, [चतुर्गितिदुःखिविद्धकः] चारों गतियोंके दुःखोंसे रहित हैं, [केवळ-दर्भत्वानसपा] और केवलदर्णन केवलकानगयी हैं, ऐसे [सुक्कः] कर्ण रहित हुए [तत्रेव] अनंत-कालतक उसी सिद्धलेजमें [मंदित] अपने स्वमावये आंदरक विदालते हैं।। भावाध-सहस्र मुद्ध परमानंद एक अवह स्वभावक्य जो आंत्रसुष्ठ उससे विपरीत जो चतुर्गितके दुःख उनसे रहित हैं, जन्म-मरणक्यरोगोंसे रहित हैं, जिनका ज्ञान संसारी बीवोंकी तरह विचारक्य नहीं हैं, कि किसीको पहले बानें, किसीको पीछे बानें, उनका केवलबान और केवल-काल ही सम्पर्भ सब द्रश्य, सब क्षेत्र, सब काल, और सब मार्बोंको जानता है। वीकाली प्रकारी आस्था निवार है। वेद बनते पूर्णिक साथ मयवाद सिद्धपरमेष्ठी स्वदृष्य, स्वजेत, स्वत्राल, अनंतर्वधिया है। पेरे बनते पूर्णीके साथर मयवाद सिद्धपरमेष्ठी स्वदृष्य, स्वजेत, सकाल, स्वमावक्य चतुष्टमें निवास करते हुए सवा बानंदक्य लोकके विचारपर सिद्धा रहे हैं, जितका कभी अन्त नहीं, उसी सिद्धपरमेष्ठी स्वदृष्य प्रस्ता साथक कर्मोपाधि रहित सहा निक्शांक साथ स्वताद विद्या है केवलजान दर्भन कर षट—पट स्वापक है। सकल कर्मोपाधि रहित सहा निक्शांक सिद्धपरमेष्ठी सहित भोक्षमें आनंद विवास करते हैं। १२०३॥ इस तरह चौतीस रोहोंवाले सहास्वलमें सिद्धपरमेष्ठीके व्याख्यानकी मुक्यताकर रीत दोहोंसे चौवा अनंतर्शों सिद्धा को वेदा विद्या कि स्वत्य करी होता करते हैं। १९२०३॥ इस तरह चौतीस रोहोंवाले सहास्वलमें सिद्धपरमेष्ठीके व्याख्यानकी मुक्यताकर रीत दोहोंसे चीवा अनंतर्शक्य किंद्रपरमेष्ठीके व्याख्यानकी मुक्यताकर रीत दोहोंसे चीवा अनंतर्शक्य क्षा विद्या स्वत्य की स्वत्य स्वत्यक्ष करा है।

अचानन्तरं परमात्मप्रकाशमावनारतपुरुषामां फलं वर्शयन् सूत्रत्रवपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तथाहि—

> जे परमप्प-पयासु मुणि मार्वि भावहिँ सत्यु । मोहु जिणेविणु सयसु जिय ते बुज्यहिँ परमत्यु ॥२०४॥ ये परमात्मप्रकाशं मुनयः भावेन भावयन्ति शास्त्रम् । मोहं जित्वा सक्छं जीव ते बुध्यन्ति परमार्थम् ॥२०४॥

भावहि भावयन्ति भ्यायन्ति । के मुणि मुनयः जे ये केवन । कि भावयन्ति । स्यु शास्त्रम् । परमप्पपयायु परमात्मस्वभावप्रकाशस्त्रस्य । कि भावयन्ति । भावि समस्तरागाद्यपभ्यानरहितयुद्धभावेन । कि कृत्वा पूर्वम् । जिलेविणु जिल्वा । कम् । मोहु निर्मोहपरमात्मतत्त्वाहिलक्षणं मोह्म् । कतिसंक्योपेतम् । सयलु समस्तं निरवशेषं जिव हे जोविति ते त एवंगुणविशिष्टास्तपोक्षनाः बुष्कहिं बुष्यन्ति । कम्। परमत्यु परमायंशब्दवाष्ट्यं विदानन्वेकस्वभावं परमात्मानमिति भावार्थः ॥२०४॥

अय---

अण्णु वि मत्तिए जे मुणहिँ इहु परमप्य-पद्मासु । लोयालोय-पद्मासयर पावहिँ ते वि पद्मासु ॥२०५॥ अन्यद्धि भक्त्या ये जानन्ति इसं परमात्मप्रकाशम् । लोकालोकप्रकाशकरं प्राप्तुवन्ति तेऽपि प्रकाशम् ॥२०५॥

अण्णु वि इत्यावि । अण्णु वि अन्यविष विशेषफलं कथ्यते । प्रसिए जे अुर्णीह् प्रकृत्या ये मन्यते जानन्ति । कम् । परमप्पयासु इमं प्रत्यक्षीभूतं परमात्मप्रकाशः-

आंगे फिर भी परमारमप्रकानके कम्यासका फल कहते हैं—[अन्यदिष] और भी कहते है, [ये] ओ कोई मध्यजीव [अक्स्या] भक्तिये [इमें परमारमप्रकाशं] इस परमारमप्रकाश नास्कृते [जानन्ति] वहें, सुनें, इसका अर्थ वानें, [तैऽपि] वे भी [ओकाओकप्रकाशकरं] लोकालोकको प्रकाननेवाले [प्रकाशं] केवलजान तथा उसके आधारभूत परमारमतस्वको शीध ही पा उनें। प्रन्यमर्बतस्तु परमारमप्रकाशसभ्दवाध्यं परमारमतस्यं पार्वाह् प्राप्नुवन्ति ते वि तेऽपि । कम् । पयासुप्रकाशसम्बदाध्यं केवलज्ञानं तदाधारपरमारमानं वा । कर्षपूर्तं परमारम-प्रकाशम् । लोयालोयपयासयक अनन्तगुणपर्यायसहितश्रिकालविषयलोकालोकप्रका-शकमिति तारपर्यम् ॥२०४॥

अथ---

ज परमप्प-पयासयहं अणुविण णाउ लयंति । पुट्टइ मोहु तडित्त तहें तिहुयण-णाहु हवंति ॥२०६॥ ये परमात्मप्रकाशस्य अजुटिनं नाम गृङ्कान । त्रटचित मोहः झटिति तेषां त्रिमुवननाथा भवन्ति॥२०६॥

लयंति गृह्ण्वित्त जे ये विवेकिनः णाउ नाम । कस्य । परमप्पपयासयहं व्यवहारेण परमास्मप्रकाशामिधानग्रन्थस्य निश्चयेन तु परमास्मप्रकाशाग्रव्वाच्यस्य केवल्झानाद्यनन्तर-गुणस्वरूपस्य परमास्मप्रवार्थस्य । कथम् । अणुविणु अनवरतम् । तेवां कि फलं भवति । तुट्टइ नश्यति । कोइसी । मोहु निमॉहास्मद्रच्याद्वित्यसणो मोहः तड त्ति झटिति तहं तेवाम् । न केवलं मोहो नश्यति तिह्यणणाह हवंति तेन पूर्वोक्तेन निमॉहगुद्धास्मतस्व भावनाफलन पूर्व वेवेन्द्रचक्रवस्यविविधृतिविशेषं लब्ध्या पश्चाजिनवीको गृहीत्वा च केवल्झानमुस्पाद्य श्रमुवननाथा भवन्तीति भावार्थः ।२०६। एवं चतुर्विशतिसुत्रप्रमितम-हास्थ्यसमध्ये परमास्मप्रकाशमावनाफलकथनपुत्रव्यत्वेन सुत्रत्रयेण पञ्चमं स्थलं गतम् । अथ परमास्मप्रकाशमावनाफलकथनपुत्रव्यत्वेन सुत्रत्रयेण पञ्चमं स्थलं गतम् । अथ परमास्मप्रकाशमावनाफलकथनपुत्रव्यत्वेन सुत्रत्रयेण पञ्चमं स्थलं गतम् । अथ परमास्मप्रकाशमावनाफलकथनपुत्रव्यत्वेन सुत्रत्रयेण पञ्चमं स्थलं गतम् ।

अर्थात् परमारमञ्जाम नाम परमारमतत्त्वका भी है, और इस सन्यका भी है, सो परमारमञ्जाण गन्य-के पढ़नेवाके दोनों ही को पार्चेगे । प्रकास ऐसा केवलबानका नाम है, उसका आधार को सुद्ध परमारमा-अनंत गुण पर्याय सहित तीनकालका जाननेवाला लोकालोकका प्रकाशक ऐसा आस्मद्रव्य उसे तुरंत हो पार्चेगे ॥ २०५॥

आये फिर मी परमास्पप्रकाशके पढ़नेका फल कहते हैं—[ये] जो कोई अध्यक्षीय [परमास्प-प्रकाशस्य] अपवहारतस्ये परमास्पक्ष प्रकाल करतेवाले इस ग्रन्थका तथा निष्यत्यत्यसे केवकशानाित्व अनंतपुण सहित परमास्पप्रवार्षका [अनुविद्यां) सदेव [नाम गृहां ति] नाम लेते हैं, सचा उसीका स्वरूप करते हैं, तियां] जनका [मोहः] निर्मोह आस्प्रक्ष्यते विषय्रक्षण को मोहनामा कर्म [झाटिति तुट्यति] बीझ ही दूट बाता है, और वे [त्रिमुद्यक्षनाथा अर्थति] बुद्धास्प तत्वकी भावनाके फल-से पूर्व देवेन्त्र वक्रवस्यांविको महान् विमृति पाकर चक्रवतींपदको खोक्कर जिनदीक्षा ग्रहण करके केवलबानको जरफ कराके तीन मुक्तके नाथ होते हैं, यह सारांश है ॥ २०६॥ इस प्रकार चौबीस सोहाँके महास्वमर्स परमास्पत्रकाशको बावनाके फलके क्रवनकी मुक्यतासे तीन दोहोंने पोचवां सुत्रत्रयेण व्याख्यानं करोति । तद्यवा--

के सब-दुक्कहें बीहिया पउ इच्छहिं जिन्माणु । इह परमप्य-पयासयहें ते पर जोगा वियाणु ॥२०७॥ यें अवदु:खेश्यः भोताः पदं इच्छन्ति निर्वाणम् ।

इह परमात्मप्रकाशकस्य ते परं योग्या विजानीहि॥ २०७॥

ते पर त एव जोग्ग वियाणु योग्या भवन्तीति विजानीहि । कस्य । इह परमप्प-पयासयहं व्यवहारेणास्य परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्थस्य, परमार्षेन तु परमात्मप्रकाश-शब्बवाच्यस्य निर्वोधिपरमात्मनः । ते के । जे बीहिया ये भीताः । केषाम् । भवदुम्खहं रागाविविकत्परहितपरमाङ्कावरूपशुद्धात्मभावनोत्यपारमाधिकसुखविलक्षणानां नारकावि-भवदुःखानाम् । पुनरिप कि कुर्वन्ति । जे इच्छोह् ये इच्छोन्त । किम् । एउ पदं स्थानम् । णिव्वाणु निर्वृतिगतपरमात्माधारभूतं निर्वाणशब्बवाच्यं मुक्तिस्थानमित्यमित्रायः ॥२०७॥

अथ---

जे परमप्पहें भत्तियर विसय ण जे वि रमंति ।

- ते परमप्प-पयासयहं मुणिवर जोग्ग हवंति ॥२०८॥
- ये परमात्मनो भक्तिपराः विषयान् न येऽपि रमन्ते ।
- ते परमात्मप्रकाशकस्य मुनिवरा योग्या भवन्ति ॥ २०८॥

हवंति भवन्ति जोग्ग योग्याः । के ते मुणिवर मुनिप्रधानाः । के । ते ते पूर्वोक्ताः । कस्य योग्या भवन्ति । परमप्पपयासयहं व्यवहारेण परमात्मप्रकाशसंक्रप्रन्यस्य परमार्षेन तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यस्य गुद्धात्मस्वभावस्य । कर्षभूता ये । जे परमप्यहं भक्तियर

आये परमारमप्रकाश शस्त्रसे कहा ,गया जो प्रकाशक्य बुद्ध परमारमा इसकी आराधनाके करनेवाले महापुरुषों कलाण जाननेके लिये तीन दोहों स्थाल्यान करते हैं—[ते परं] वे ही महापुरुष [अस्य परमारमप्रकाशकस्य] इस परमारमप्रकाश प्रत्यके अम्यास करनेके [योग्याः विजातीहि] योग्य जानो, [ये] जो [अबदुःखेभ्यः] जतुर्गतिक्य संतारके दुःलीसे [स्रीदाः] डर गये हैं, और [निवीण पदं] मोलपदको [इच्छिति] चाहते हैं। भावार्थ—म्यवहारनयकर परमारमप्रकाशनामा प्रविक्त और निष्यवनकर निर्दोष परमारमप्रकाशनामा प्रविक्त और निष्यवनकर निर्दोष परमारमतत्त्रकी मावना के योग्य वे ही हैं, जो रागित विकल्प रहित परम जानंदस्य युद्धारमत्त्रकों वानासि उत्पन्न हुए अतीन्त्रिय अविनन्त्रसर सुत्रसे विपरीत जो नत्त्रावि संतारके दुःस उनते हर पये हैं, जिनको चतुर्गतिके भ्रमणका डर है, और वो सिद्धपरमेष्टीके निवास मोलपदकों वाहते हैं।। २०७।।

आगे फिर भी उन्हीं पुष्योंकी महिमा कहते हैं—[वे] जो [परमात्मन: अख्तिपराः] परमात्मा-की मिक्त करनेवाले वि] जो मुनि [विषयान् न अपि रसंते] विषयकवायोंमें नहीं रमते हैं, [ते सुनिवराः] वे परमात्मनो प्रक्तिपराः । पुनरपि कि कुर्वन्ति ये । विसय ण वे वि रमंति निर्विच-पपरमात्मतत्त्वानुप्रतिसमुत्पद्मातीन्द्रियपरमानन्वसुखरसास्वावतुप्ताः सन्तः सुलक्षान्मनो-हरानपि विचयात्र रमन्त हत्यमित्रायः ॥२०८॥

अय--

चाण-विवन्त्रणु सुद्ध-मणु जो जणु एहउ कोइ । स्रो परमप्प-पयासयहँ जोग्गु मणंति जि जोइ ॥२०६॥ ज्ञानविचल्रणः शुद्धमना यो जन ईष्टशः करिचदपि । तं परमात्मप्रकाशकस्य योग्यं भणन्ति ये योगिनः ॥२०९॥

भणंति कथयन्ति जि बोइ ये परमयोगिनः। कं भणन्ति। जोग्यु योग्यस्। कस्य। परमप्पपयासयहं व्यवहारनयेन परमात्मप्रकाशाभिधानशास्त्रस्य निश्चयेन तु परमात्मप्रकाशाभिधानशास्त्रस्य निश्चयेन तु परमात्मप्रकाशशाश्यव्यवाध्यस्य गुद्धास्मस्वरूपस्य। कं पुष्ठ्यं योग्यं भणन्ति। सो तम्। तंकस्। जो जणु एहउ कोइ यो जनः इत्यंभूतः कश्चित्। कयंभूतः। णाणवियक्षणु स्वसंवियनज्ञानविच्यक्षणः। पुनरिप कयंभूतः। गुद्धमणु परमात्मानुभूतिविलक्षणरागद्वे व मोहस्वरूपसमस्तविकल्पजालपरिहारेण गुद्धात्मा इत्यमिप्रायः॥२०९॥ एवं चतुविशति-सूत्रप्रमित्रमहास्यलमध्ये परमाराधकपुरुष्ठलक्षणकथनरूपेण सूत्रप्रयेण वष्टमन्तरस्यकंगतम्।

अब शास्त्रफलकबनमुख्यत्वेन सुत्रमेकं तदनन्तरमोद्धत्यपरिहारेण च सुत्रद्वयपर्यन्तं

हे ही मुनीश्वर [परमात्मप्रकाशस्य योग्या:] परमात्मप्रकाशके अध्यासके योग्य [भवंति] है। भ्रावायं—अ्यवहारतम्बर परमात्मप्रकाशनामका धन्य और निश्चयनयकर निजयुद्धासक्य पर-मात्मा उसकी मक्तिमें जो तत्पर है, वे विषय रहित को परमान्यतस्वकी अनुभूति उससे उपाजंन किया को बसीज्ञिय परमान्यसुख उसके रसके आस्वास्ते तुस हुए विषयोंमें नहीं रमते हैं। जिनको मनोहर विषय आकर प्राप्त हुए है, तो भी वे उनमें नहीं रसते॥ २०८॥

आगे फिर भी यही कपन करते है—[यः जनः] जो प्राणी [झानविचस्रणः] स्वसंवेदन-झानक विचसण (बृदियान) है, और [युद्धमनाः] जिसका मन परनात्माकी अनुपूरिते विचरीत जो राग द्वेष मोहक्य समस्त विकल्प-बाल उनके त्यागते सुद्ध है, [किस्चिदिष इंदुसः] ऐसा कोई भी सस्पुष्प हो, [तं] उसे [ये योगिमः] ओ योगीस्वर है, है [परमास्त्रमकासस्य योग्यं] परमास्त-प्रकाशके आराधने योग्य [अर्णात] कहते हैं।। आवार्थ—व्यवहारनमकर यह परमास्त्रफकामामा द्वयम् और निक्चमनयकर युद्धास्तरवासस्त्रमके आराधनेको वे ही पुष्प योग्य है, जो कि आराय-शानके प्रमावसे महा प्रतीण है, और जिनके मिन्याल राग द्वेषादि मत्नकर रहित युद्ध साव है, ऐसे पुरुषोके शिवाय द्वारा कोई भी परमात्मप्रकाणके आराधने योग्य नहीं है।। २०६।। इस प्रकार चौबीस क्षेत्रोठे महास्वचमें आराधक पुरुषके लक्षण तीन दोहोंमें कहके खुटा अंतरस्थम समाह हुवा।

व्यास्यानं करोति । तद्यवा ---

लक्षण छंद-विविज्ञयः एष्ट्र परमण्य-पयासु । कुणइ सुयावई मावियः चन-गइ-दुक्ख-विणासु ॥२२०॥ छसण्छन्दोविवर्जितः एष परमात्मम्बाहाः। करोति सुमावेन भावितः चतुर्गतिदुःस्वविनाहाम्॥ २१०॥

लक्खण इत्यादि । लक्खणछंदिवविक्यय लक्षणछन्दोविविजितोऽयम् । अयं कः । एहु परमप्पपयामु एव परमात्मप्रकाशः । एवंगुणदिशिष्ठोऽयं कि करोति । कुणइ करोति । कम् । चउगइदुक्खविणायु चतुर्गतिदुःखविनाशम् । कयंभूतःसन् । भावियउ भावितः । केन । चुहावइं गुद्धभावेनेति । तथाहि । यद्यप्ययं परमात्मप्रकाशप्रकाशस्त्रकः शास्त्रक्रमध्यवहारेण दोहकछन्दसा प्राकृतलक्षणेन च युक्तः, तथापि निश्चयेन परमात्मप्रकाशग्रवः प्रकाशशब्दवाच्यगुद्धात्मस्वरूपपेक्षया लक्षणछन्दोविविज्ञतः । एवंभूतः सम्रयं कि करोति गुद्धभावनया भावितः सन् गुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नरागादिविकस्परहितपरमानवैक्कलक्षणः सुखविपरीतानां चतुर्गतिदुःखानां विनाशं करोतीति भावार्षः ॥ २१० ॥

अब श्रीयोगीन्द्रदेव औद्धत्यं परिहरति---

इत्यु ण लेवउ पंडियहिँ गुण-वोसु वि पुणक्तु । मट्ट-पमायर-कारणई महेँ पुणु पुणु वि पउल् ॥२११॥

आगे श्रीयोगीद्रदेव उद्धतपनेका त्याग दिखलाते हैं—[अत्र] श्रीयोगीद्रदेव कहते हैं, वहां प्रध्यतीयो, इस प्रन्यमें [पुनरुक्तः]पुनरिक्तका [गुणो दोघोऽपि] दोष मी [पंडितैः] आप पंडितक्त [न प्राह्यः] यहण नहीं करें, और कवि-कलाका गुण भी न लें, क्योंकि [सया] मैंने [सहस्रसास्टर-

अन्न न प्राद्यः पण्डितैः गुणो दोषोऽपि पुनरुकः । भट्टप्रभाकरकारणेन मया पुनः पुनरुषि प्रोक्तम् ॥ २११ ॥

इत्यु इत्यावि । इत्यु अत्र ग्रन्थे ण लेवउ न ग्राह्मः । कः । पंडियाँह् पण्डितै-विवेकिकिः । कोऽसौ । गुणवोसु वि गुणो बोबोऽपि । कथंभूतः । गुणवत्तु पुनवक्तः । कस्माक्ष ग्राह्मः । यतः मद्दं पुणु पुणु वि पउत्तु मया पुनः पुनः प्रोक्तम् । कि तत् । बीतरागपरमात्मतस्वम् । किमथंम् । भट्टपभायरकारणदं प्रमाकरमट्टिनिमित्ते नेति । अत्र भावनाग्रन्थे समाधिशतकाविवत् पुनवक्तद्रूषणं नास्ति इति । तविष कस्माविति वेत् । अर्थपुनःपुनश्चिन्तनलक्षणमिति वचनाविति मत्वा प्रभाकरमट्टियावेन समस्तजनानां सुक्षवोधार्षे बहिरन्तः परमात्मभेदेन तु त्रिविधात्मतस्त्वं बहुधाप्युक्तमिति सावार्थः।२१९॥

अथ---

जं महें कि पि विजंपियउ जुत्ताजुत्तु वि इत्यु । तं वर-णाणि खमंतु महु जे बुज्यिहिं परमत्यु ॥२१२॥ यन्मया किमपि विजिन्दितं युक्तायुक्तमपि अत्र तद् वरज्ञानितः आस्थरन्तु सम ये वृष्यन्ते परमार्थम् ॥ २/२॥

जं इत्यावि । मई कि पि विजंपियउ यन्मया किमपि जल्पितम् । कि जल्पितम् । जुत्ताजुत्तु वि शब्दविषये अर्थविषये वा युक्तायुक्तमिष इत्यु अत्र परमात्मप्रकाशिमधान-ग्रन्थे खमंतु क्षमां कुर्वन्तु । कि तत् । पूर्वोक्तदूवणम् । के । वरणाणि वीतरागिनिकल्प-स्वसंवेदनक्षानयुक्ता विशिष्टनानिनः । कस्य । महु सम योगीन्द्रदेवाभिधानस्य । कथंमुता

[[]कारणेत] प्रभाकर सहन्त संबोधनेके निये [पुन: पुनरिष प्रोक्तं] बीतराग परमानदरूप परमात्म तत्त्वका कथन बार-बार किया है ॥ भावार्थे—इन खुद्धारम-भावनाके अन्वमें पुनकक्तका दोष नहीं समता। समाधितंत्र अन्वकी तरह इस पश्यमें भी बार बार खुद्ध स्वरूपका ही कथन किया है, बारम्बार क्यो अर्थका चितवन है, ऐता जानकर इसका रहस्य (अनिप्राय) बार बार जितवना। प्रमाकरमहुकी मुख्यताकर समस्त जीवीको सुच्ये अतिबोध होनेके नियं इस प्रथमें बार-बार बहिरास्मा अंतरास्मा और परमारमाका कथन किया है, ऐसा जानना ॥ २११ ॥

आगे श्रीयोगीन्द्राचार्य ज्ञानीजनींके प्रार्थना करते हैं, कि मैंने जो किसी जगह छंद अलंकारादिमें युक्त अयुक्त कहा हो, तो उसे पंडितजन परमार्थके जाननेवाले मुक्तपर क्षमा करें—[अत्र] इस उन्चमं [यत्त्व] जो [सपा] मैंने [किसपि] कुछ भी [युक्तायुक्तप्रपि ज्ञाल्पतें] युक्त अयबा अयुक्त शब्द कहा होवे, तो [तन] उसे [ये बरज्ञानिनः] जो महान् आतके चारक [परमार्थ] परम अर्थको [युक्ष्यते] जानते हैं, वे पंडितजन [सस आस्येतु] मेरे उत्पर क्षमा करें। सावार्थ —मेरी छपस्पक्त वृद्धि है, जो कदाजिन मेरी दर्मा अर्थमें, तथा छंद अलंकारमें, अयुक्त कहा हो, वह नेरा दोष क्षमा

ये ज्ञानिनः । जे बुक्तींह ये केवन बुध्यन्ते जानन्ति । कम् । परमस्यु रागाविदोषरहितम-नन्तज्ञानवर्रोनसुखवीर्यसहितं च परमार्थशब्दवाच्यं सुद्धात्मानमिति भावार्षः ।) २९२ ।। इति सूत्रत्रयेण सप्तममन्तरस्थलं गतम् । एवंसप्तभिरन्तरस्थलेश्चतुविशातिसूत्रप्रमितं महास्थलं समाप्तम् ।

अर्थकवृत्तेन प्रोत्साहनार्थं पुनरिप फलं दर्शयति-

नं तत्तं णाण-रूवं परम मुणि-गणा णिच्च झायंति चित्ते ।

जं तत्तं वेह-चलं णिवसइ भुवणे सब्ब-देहीण देहे ॥

वं तत्तं दिव्य-देहं तिहवण-गृदगं सिल्झए संत-जीवे ।

तंतत्तं जस्स सुद्धं फुरइ णिय-मणे पावए सो हि सिद्धि ॥ २१३ ॥

यम् तत्त्वं ज्ञानस्पं परममुनिगणा नित्यं ध्यायन्ति चित्ते ।

यत् तत्त्वं देहत्यक्तं निवसति मुवने सर्वदेहिनां देहे ॥

यत् तत्त्वं दिव्यदेहं त्रिमुबनगुरुकं सिध्यति शान्तजीवे ।

तत् तस्त्रं यस्य शुद्धं स्फुटलं निजमनसि प्राप्तोलि स हि सिद्धिम् ॥ २१३ ॥
पावए सो प्राप्तोति स हि स्फुटस् । काम् । सिद्धि मुक्तिम् । यस्य किस् ।
बस्स णियमणे फुरइ यस्य निजमनसि स्फुटलि प्रतिमाति । कि कमैतापक्षम् । यं तस्ते
सक्तस्त्रम् । कथंपूतम् । युद्धं रागाविरहितम् । पुनरिष कथंपूतं यत् । जंतक्तं णाणस्त्रवं
यवात्मतस्त्रं क्षानरूपम् । युद्धं रागाविरहितम् । पुनरिष कथंपूतं यत् । जंतक्तं णाणस्त्रवं
यवात्मतस्त्रं क्षानरूपम् । पुनरिष किविशिष्टं यत् । णिज्ञ क्षायंति नित्यं व्यायन्ति । क्षायं क्षायं प्रतिमात्रवं या ।
बिस्ते मनसि । के व्यायन्ति । परममुणिगणा परममुनिसमूहाः । पुनरिष कथंपूतं यत् ।

करों, सुधार तो, जो विवेकी गरम अर्थको अच्छी तरह बानते हैं, वे मुक्तपर कृपा करो, मेरा दोध न लो । यह प्रार्थना योगीन्द्राचार्यने महामुनियित की। वो महामुनि अपने बृद्ध स्वरूपको अच्छी तरह अपनेमें बानते हैं। वो निजस्तक्य रामादि दोष रहित अनंतदर्यन, अनंतसुल, अनंतदीर्यकर सहित हैं, ऐसे अपने स्वरूपको अपनेमें ही देखते हैं, जानते हैं, और अनुभवते हैं, वे ही इस प्रत्यक सुननेके सोम्य हैं, और सुधारनेके योग्य हैं। २१२।। इस प्रकार तीन दोहोंमें सातवां अंतरस्यक कहा। इस तरह चौबीस दोहोंका महास्वल पूर्ण हुआ।

आगे एक सम्परा नामके खंदमें फिर भी इस यन्यके पढ़नेका कम कहते है—[तत्] बह [तत्त्वं] निज आप-तत्त्व [यस्य निजमनित] जिलके मनमें [स्फुरित] प्रकाशमान हो जाता है, [स हि] वह ही सापु [सिद्धि प्राप्तीत] नियक्ति पता है। केसा है, बह तत्त्व ? जो कि [जुद्धं] रागादि मल रहित है, [ज्ञानरूपं] और ज्ञान्त्र्य है, जिसको [परसमुनिगणाः] परसमुनीचर [नित्यं] सदा [जिल्हे ध्यायंति] जपने जिल्लों ध्याते हैं, [यत् तत्त्वं] जो तत्त्व [सुनने] इस नोकर्में [सर्वदेहिनां देहे] सब प्राणियोंक शरीरमें [निवसर्ति] मीजूर है, [देहस्वक्तं]

णिवसइ निवसित । क्व । भुवणे सम्बदेहीण बेहे त्रिभुवने संबंदेहिनां संसारिणी हे । पुनरिप कीहवां यत् । वं तत्तः विश्वदेहं यत् गुद्धात्मतत्त्वं विश्वदेहं विद्यं केवलज्ञानावि-शरीरस् । शरीरिमिति कोऽषं: । स्वरूपस् । पुनश्च कोहशं यत् । तिह्यणगुक्तं अध्यावा-धानन्तसुख्वाविगुणेन त्रिभुवनाविष गुदं पुज्यमिति त्रिभुवनगुरुकस् । पुनरिप किरूपं यत् । सिख्यए सिद्धधित निव्यत्ति याति । क्व । संतजीवे क्यातिपूजालामादिसमस्तमनो-रखविकस्पजालरिहतत्वेन परमोपशान्तजीवस्बरूपे इस्यमित्रायः ॥ २१३ ॥

अब प्रन्यस्यावसाने मङ्गलार्थमाशीर्वादरूपेण नमस्कारं करोति —

परम-पय-गयाणं मासजो दिख्य-काओ ।
मनसि पुणिवराणं पुरुखदो दिख्य-जोओ ।
विसय-सुह-रयाणं बुद्धहो जो हु लोए
जयउ सिव सरूवो केवलो को वि बोहो ॥ २१४ ॥
परमपश्गतानां मासको दिब्यकायः
मनसि सुनिवराणां मोझदो दिब्यगोगः ॥
विषयसुखरतानां दुर्जेओ यो हि छोके
जयतु शिवस्वस्थाः केवकः कोऽपि बोधः ॥ २१४ ॥

जयन सर्वोत्कर्षेण बृद्धि गच्छतु । कोऽसी । विन्वकाओ परमौदारिकशरीराभिधान-विव्यकायस्तवाधारो भगवान् कर्षभूतः । भासओ विवाकरसहस्रावप्यधिकतेजस्त्वाद्धासकः प्रकाशकः । केर्षा कावः । परमपदगयाणं परमानन्तकानाविगुणास्पदं यदहृत्पदं तत्रगता-नाम् । न केवलं विव्यकायो जयतु । विव्यजोओ द्वितीयगुक्तप्र्यानाभिधानो वीतरागनिवि-कस्पसमाधिक्पो विव्ययोगः । कर्षभूतः । मोक्खदो मोक्सवायकः । क्क जयतु । मणसि

और आप देहसे रहित है, [यन तस्यं] को तस्य [दिव्यदेहं] केवतज्ञान और आनंदरूप अनुभन देहकी बारण करता है, [त्रिमुद्दनामुरुकं] तीन भूवनमं श्रेष्ठ है, [श्रीतजीदे सिम्प्यति] जिसको सारायकर मांतपरिपामी संतपुरुष विजयत पाते हैं।। आवार्ष—ऐसा वह विजयतस्य जिसके विसमें प्रयट हुता है, वही साधु विजिक्तो पाना है। अध्यावाध अनंतपुत्व आदि गुणोंकर वह तस्य तीन कोकका पुत्र है, संतपुरुषोंके ही हृदयमें वह तस्य विज है। अध्यावाध अनंतपुत्र आदि गुणोंकर वह तस्य तीन कोकका पुत्र है, संतपुरुषोंके ही हृदयमें वह तस्य विज है। असे हैं संत ? जो अपनी बढ़ाई, अपनी पिराध और लागादि समस्त मनार्थों और विकल्पवालोंसे रहित है, जिन्होंने अपना वस्य परस्थातमात्रपत्र पाति है। १२३।।

जाये पंचके अन्तर्भगनके निये आसीर्वादक्य नमस्कार करते हैं—[विठयकाय:] जिसका बान आनंदक्य गरीर है, जयना [परमणदनातानी आसकः] अरहनेपदकी प्राप्त हुए प्रीवींका प्रकाशनान रामीर्वारक्षिणीय है, विचा परमास्ततन्व [जयतु] सर्वीरक्षयेनते शृदिको प्राप्त होवे पारमास्तान्व [जयतु] सर्वीरक्षयेनते शृदिको प्राप्त होवे पारमास्तान्व ज्ञानिक परमास्तान्व है, कि जिसका तंत्र हवारों सूर्योक्ष अधिक है, अर्थात् सकत्र प्रकाशी है। वो परमपदकी प्राप्त हुए केवली है, उनको तो सालात् विव्यकाय पुरुषकार आसता है,

मनित । केवाम् । पुणिवराणं युनिपुङ्गवानाम् । न केवलं योगो जयतु । केवलो को वि बोहा केवलप्रानाणिधानः कोऽप्यपूर्वो बोधः । कर्षण्यतः । सिवसक्वो शिवशब्ववाष्यं यवनन्तसुखं तत्स्वकपः । पुनरिप कर्षण्यतः । हुल्लहो जो हु लोए दुर्लमो दुष्पाप्यः यः स्फुटम् । क्व । लोके । केवां दुर्लमः । विसयसुहरयाणं विवयसुखातीतपरमास्मावनो-त्वक्षपरमान्येकरूपसुखास्वावरहितत्वेन प्रश्नो निवयसासकानामिति सावार्थः ॥२१४॥

इति 'यद बार्णेतु वि परमेजुणि परसंसग्गु वयंति' इत्याधेकाशीतिसूत्र पर्यन्तं सामान्यमेवकावना, तवनन्तरं 'यरमसमाहि' इत्यावि चतुविशतिसूत्रपर्यन्तं महास्वसं, तवनन्तरं वृत्तद्वयं चेति सर्वसमुवायेन सप्ताधिकसूत्रशतेन द्वितीयमहाधिकारे वृत्तिका गतिति ॥ एवमत्र परमात्मप्रकाशामिद्यानप्रनेन प्रवमस्तावत् 'वे बाया शाणानायए' इत्यावि त्रयोविशत्यधिकसूत्रशतेन प्रवेपकत्रयसहितेन प्रवममहाधिकारो गतः । तवनन्तरं चतुवंशाधिकशतद्वयेन प्रलेपकत्रवक्तहितेन द्वितीयोऽपि महाधिकारो गतः । एवं पत्राधिकचत्वारिशत्सहितशतत्रयप्रमितन्त्रयोगीन्त्रवेवविरचितवोहकसूत्रशाणी विवरणमृता परमात्मप्रकाशवितः समाप्ता ॥

[[] अनिवराणां] और जो महाजुनि हैं, उनके [सनसि] मनमें [दिव्ययोगः] दितीय बुक्तध्यानक्य वीतराव निर्मिकस्थतनाधिक्य पास रहा है, [सोखदः] और मोकका देनेवाला है। [केवळः कोऽपि बोधः] जिसका केवलकान स्वभाव है, ऐसी अपूर्व कानज्योति [जिवस्वक्तपः] तवा कस्वाण-क्य है। [छोके] लोकमें [विवययुक्तप्रतानों] जिवस्तक्य जननत परमास्त्री मावनासे उत्पन्न जो परमान्य ततीन्त्रयञ्च उत्पन्न की पांच किन्द्रयोक विवय उनमें जो आसक्त हैं, उनको [या हि] जो परमास्यतर्व [दुर्केम] महा दुर्केम है। भावार्थ—इस लोकमें विवयी जीव जिसको नहीं पा सकते. ऐसा वह परमास्त्रतर्व व्यवस्त होवे ॥ २१४ ॥

इस प्रकार परमास्मप्रकास धन्यमें पहले जे जाया माणिणवएं इत्यादि एकती तेबीस दोहे तीन प्रजेपकों सहित ऐसे १२६ बोहोंमें पहला अधिकार समात हुआ। एकती चौवह ११४ बोहे तचा ५ प्रजेपक सहित ११६ बोहोंमें दूसरा महामिकार कहा। और 'पर बाणंतु दिंग इत्यादि एकती सात १०७ बोहोंमें तीसरा महामिकार कहा। प्रजेपक और अन्तके हो शब्द उन सहित तीनती पैतानीस ३४५ बोहोंमें परमास्प्रमालका व्यास्थान महानेस्कार टीका सहित समात हुआ।

[टीकाकारस्यान्तिमकथनम्]

अत्र ग्रन्थे प्रबुरणे पदानां सन्धिनं कृतः, वाक्यानि च मिन्नमिन्नानि कृतानि सुखबोधार्यम् । कि च परिभाषासूत्रं पदयोः संधिविवक्षितो न समासान्तरं तयोः तेन कारणेन लिङ्गवचनक्रियाकारकसंधिसमासविशेष्यविशेषणवाक्यसमाप्त्याविकं दूषणमत्र न प्राह्यं विद्वद्विरिति ।

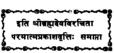
द्दर्थं परमारमप्रकाशवृत्तेव्यविद्यानं ज्ञात्वा कि कर्तव्यं मध्यजनैः सहजशुद्धजाना-नन्वैकस्वाभावोऽदं, निर्विकस्वोऽहं, उदासीनोऽहं, निजनिरज्जनगुद्धात्मसम्यक्शद्धानज्ञाना-नुष्ठानरूपनिश्चयरत्नन्रयारमिर्विकस्यसमाधिसंजातवीतरागसहजानन्वरूपसुखानुभूतिमा-त्रक्षभणेन स्वसंवेदनज्ञानेन स्वसंवेद्यो गम्यः प्राप्यो भरितावस्योऽहं, रागद्दे वमोहकोध-

टीकाकारका अंतिम कथन ।

इस ग्रम्थमें बहुषा पदोंकी संधि नहीं की, और वचन भी जुदे जुदे सुखसे समझनेके लिये रक्खे गये हैं. समझनेके लिये कठिन संस्कृत नहीं रक्ती, इसलिये यहाँ लिंग, वचन, क्रिया, कारक, संघि, समास, विशेष्य, विशेषणके दोष न लेना । जो पंडितजन विशेषज्ञ हैं, वे ऐसा समझें, कि यह ग्रंप बालबुद्धियोंके समझानेके लिये सुगम किया है। इस परमारमप्रकाशकी टीकाका व्याख्यान जानकर मन्यजीवोंको ऐसा विचार करना चाहिये, कि मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव निर्विकल्प हुं, उदासीन हुं, निवानंद निरंबन चुद्धारम सम्यग्वर्शन सम्यग्जान और सम्यक् चारित्रक्य निश्चयरस्नत्रयमयी निविकल्पसमाधिसे उत्पन्न वीतरान सहजानंदरूप आनंदानुपूर्तिमात्र जो स्वसंवेदनज्ञान उससे गम्य हुं, सम्य उपायोंसे गम्य नहीं हूं । निर्विकल्प निजानंद ज्ञानकर ही मेरी प्राप्ति है, पूर्ण हूं । राग, द्वेष, मोह, क्रोच, मान, माया, लोभ पाँचों इन्द्रियोंके विषय व्यापार, मन, वचन, काय, द्रव्यकर्म, भावकर्म नोकर्म, स्थाति पूजा लाम, देखे सूने और अनुभवे मोगोंको बांछाक्य निदानबंध, माया मिथ्या वे तीन शर्ल्ये इत्यादि विभाव परिणामोंसे रहित सब प्रपंचोंसे रहित मैं हूं। तीन लोक, तीन कालमें, मन बचन कायकर, कृत कारित अनुमोदनाकर, खुद्ध निश्चयसे मैं आस्पाराम ऐसा हं। तथा सभी जीव ऐसे हैं। ऐसी सर्देव भावना करनी चाहिये। अब टीकाकारके अंतके श्लोकका अर्थ कहते हैं---मुविधिर राजाको आदि लेकर पांच भाई पांडव और श्रीरामचंद्र तथा अन्य भी विवेकी राजा है. उनसे अस्यन्त मक्तिकर यह जिनशासन पूजनीक है, जिसको सुर नाग भी पूजते हैं, ऐसा श्रीजिन-भाषित शासन सैकड़ों सुखोंके वृद्धिको प्राप्त होवे । यह परमात्मप्रकाश ग्रन्थका व्याख्यान प्रमाकर-भट्टके सम्बोधनके लिये श्रीयोगीन्द्रदेवने किया, उसपर श्रीत्रह्यादेवने संस्कृतटीका की । श्रीयोगीन्द्र- मानमाबाकोभपञ्च निष्ठयविषयव्यापारमनोवचनकायव्यापारमावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मक्या-तिपुजाकाभदृष्टभुतानुभूतभोगाकांकारूपनिवानमायामिष्यासस्यभयाविसर्वविभावपरि— गामरहितभून्योऽहं, जगरत्रये कालत्रयेशि मनोवचनकार्यः कृतकारितानुमतेश्च गुद्धनि-ध्वयनयेन । तथा सर्वेऽपि ओवाः, इति निरन्तरं भावना कर्तव्येति ।।ग्रन्थसंख्या ४०००।।

> पंडवरामाई णरवरिं पुष्तिजन भत्तिभरेण । सिरिसासणु जिजभासियत णंदत सुक्खसपिं ॥१॥

[पाण्डवरामैः नरवरैः पूजितं मक्तिमरेण । श्रीशासनं जिनमाचितं नन्दतु सुखशतै. ॥१॥]

देवले प्रमाकरमहुके समझानेकें लिये तीनती पैतालीस दोहे रचे, उसपर श्री ब्रह्मदेवने संस्कृतदीका यांच ह्वार चार ५००४ प्रमाण की । और उसपर दोसतरामने मायावचनिकाके स्लोक श्रवहसदिसी नम्बे ६०१० संख्याप्रमाण बनाये ।

> इस प्रकार श्री योगींद्वाचार्यविरचित परमात्मप्रकाशकी पं॰ दौळतरामकत सावाटीका समान्त हुई।

10)चउ-गइ-बुक्खहँ तत्ताहँ जो परमप्पउ कोइ । चड-गइ-बुक्ख विणासयर कहहु पसाएँ सो वि ॥ १० ॥

11)पुण पुण पणविवि पंच-गुरु भावेँ चित्ति धरेवि । भट्टपहायर णिसुणि तुहुँ अप्पा तिविहु कहेवि (विँ?)॥ ११॥

12)अप्पा ति—विहु मुजेवि लहु मूढउ मेल्लिह भाउ। मुजि सम्जामें जाजमउ को परमप्प—सहाउ ॥ १२॥

13)मूढु वियक्खणु बंभु पर अप्पा ति-विहु हवेइ । वेहु जि अप्पा जो मुणइ सो जणु मूढु हवेइ ॥ १३ ॥

14)बेह-विभिष्णउ णाणमउ जो परमप्यु णिएइ । परम-समाहि-परिद्वियउ पंडिउ सो जि हवेइ । १४ ॥

15)अप्पा लद्धः जाणमञ कम्म-विमुक्के जेण । मेल्लिवि सयलु वि बब्बु पर सो पर मुणहि मणेण ॥ १५ ॥

16)तिह्वयण-चंदिज सिद्धि-गज हरि-हर झायि जो जि । लक्खु अलक्खेँ घरिवि थिरु मुणि परमप्पज सो जि ।। १६ ।।

17)णिष्यु णिरंजणु णाणमउ परमाणंव-सहाउ। बो एहउ सो संतु सिउ तासु मुणिज्जहि भाउ।। १७॥

18)को णिय- भाउ ण पिरहरइ जो पर-भाउ ण लेइ । काणइ सयलु वि णिच्छु पर सो सिउ संतु हवेइ ।। १६ ।।

19) जासुण वण्णुण गंधु रसु जासुण सद्दुण फासु। जासुण जम्मणुमरणुण विणाउ णिरंजणुतासु॥ १६॥

20) जासुण कोहुण मोहुमउ जासुण मायण माणु। जासुण ठाणुण झाणु जियसो जिणिरंजणु जाणु।। २०॥

21)अस्थि ण पुण्णुण पाउ जसु अस्थि ण हरिसु विसाउ । अस्थि ण एक्कु वि दोसु जसु सो जि णिरंजणु भाउ ।। २९ ।। तियल ।

¹⁰⁾Wanting in TKM 11) Wanting in TKM; AB मार्चि. 12) TKM सर्दुं. A किस्सींह. TKM मेल्लिंह. तथ्याणि, TKM सथ्याणों, KM पाणपको 13) c मुझ: TKM मुद्दिल-स्वण बग्ह. 14) A विश्वाच्यां, टे स्ट्रंड विश्वाच्यां के प्राचानको: TKM लिए ही, but in the commentary of K it is repeated as जिए हों. पिता स्वाच्यां TKM स्वित्त 15) M पाणपनको: B किस्मींक TKM विश्वाच्यां A विश्वाच्यां C दख्य बुद्धं, TKM दख्य 16) Wanting in TKM. 17) TKM स्व. मुश्ताच्यां M मार्जा. 18) TKM राज्यां C किस रित स्व. 19) C क्यां, AC संब: B जावा: TK पास ति किस संवाच्यां A स्वाच्यां C क्यां, AC संब: TKM राज्यां C क्यां, AC संब: M राज्यां C क्यां, AC संवाच्यां C क्यां C क्यां

जाइंद्-विरइउ

परमप्प-पयासु

- वे काया झाणिगवएँ कम्म-कलंक उहेवि।
 विञ्च-जिरंजण-जाज-मय ते परमप्प जवेवि॥ १॥
- ते वंवउँ सिरि-सिद्ध-गण होसिहिँ जे वि अणंत । सिवमय-णिश्वम-वाणमय परम-समाहि भवंत ।। २ ।।
- ते हर्जे वंदर्जे सिद्ध-गण अच्छिहिं के वि हवंत ।
 परम-समाहि-महिगयएँ कॅम्मिक्षणड् हुनंत ।। ३ ।।
- 4) ते पुणु वंदउँ सिद्ध-गण के जिक्वाणि वसंति ।
 णाणि तिहुयणि गरुया वि भव-सायरि ण पंडति ।। ४ ।।
- 5) ते पुणु वंदर्जे सिद्ध-गण जे अप्याणि वसंत । लोयालोउ वि सयसु इहु अच्छहिं विमसु णियंत ॥ ५ ॥
- 6) केवल-वंसण-णाणमय केवल-सुक्ख-सहाव । जिणवर वदउँ भत्तियए जेहिं पयासिय भाव ।। ६ ।।
- 7) जे परमप्यु जियंति मुणि परम-समाहि धरेवि । परमाणंदह कारणिण तिण्णि वि ते वि जवेवि ॥ ७ ॥
- श) मावि पणविवि पंच-गुरु सिरि-जोइंदु-जिणाउ ।
 भट्टपहायरि विष्णविउ विमलु करेविणु भाउ ॥ ८ ॥
- गउ संसारि वसंताहें सामिय कालु अणंतु ।
 पर महाँ कि पिण पत्तु सुहु दुक्खु कि पत्तु महंतु ।। ९ ।।

¹⁾ TKM शाणिमाये, ATKM "णाणसवा, B misses this doha and givesin its place the opening mangala verse चिदानार्यक etc which is numbered as 1; C numbers the same mangala verse as 1 and this dona as 2 2) This doha is wanting in TKM, A ते देव वदा होसहि, "णाणववा 3) Wanting in TKM, AB "महणिवार for महणिवार की Wanting in TKM, AC णाण 5) Wanting in TKM, A तोवालोग, while in the Com. कोच; C चवलि, AC णिवति, while in the Com of A णिवता 6) Wanting in TKM, A वेदर, B चित्रवर 7) Wanting in TKM, D परसाणदह 8) Wanting in TKM, 9) Wanting in TKM,

- 22) जासुण धारणु छेउ ण वि जासुण कंण मंतु। जासुण मंडलु मुद्दण वि सो मुणि वेउँ अर्णतु ॥२२॥
- 23) वेयहिँ सत्यहिँ इंदियहिँ जो जिय मुणहु ण जाइ । णिम्मल-झाणहें जो विसउ सो परमप्पु अणाइ ।।२३।।
- 24) केवल-दंसण-णाणमउ केवल-सुक्ख सहाउ । केवल-वोरिउ सो मुणहि जो जि परावर भाउ ॥२४॥
- 25) एयहिँ जुलउ लक्खणहिँ जो पर णिक्कलु देउ । सो तहिँ णिवसइ परम-पइ जो तइलोयहँ क्षेत्र ।।२५॥
- 26) जेहउ णिम्मलु णाणमउ सिद्धिहिँ णिवसइ देउ । तेहउ णिवसइ बंगु पर देहहेँ मं करि भेउ ॥२६॥
- 27) जे विट्टे तुट्टंति लहु कम्मइं पुस्व-कियाइं। सो पर जाणहि जोइया देहि वसन्तु ण काइँ।।२७।।
- 28) जिल्यु ण इंदिय-सुह-दुहइँ जिल्यु ण मण-वाबाद । सो अप्पा मुणि जीव तुहुँ अण्णु परि अवहाद ॥२८॥
- 29) देहादेहिं जो वसद भेयाभेय-णएण । सो अप्या मुणि जीव तुहुँ कि अण्णे बहुएण ॥२६॥
- 30) जीवाजीव म एक्कु करि लक्खण भेएँ भेउ । जो पह सो पह मणिन मुणि अप्पा अप्पु अभेउ ॥३०॥
- 31) अमणु ऑणविउणाणमञ मुत्ति-विरहिउ चिमित्तु । अप्पा इंदिय-विसउ णवि लक्खणु एहु णिरुत्तु ॥३१॥
- 32) भव-तणु भोय-विरत्त-मणु जो अप्पा झाएइ । तासु गुस्वकी वेल्लडी संसारिणि तुट्टेइ ॥३२॥

²²⁾ Wanting in TKM: C देउ for देउ 23) C निर्माह, TKM देवहि; C alone वृष्णिह for अणह which is accepted by all other Mss. 24) TKM तोनव (written as क्य), और द को TKM तोनव (written as क्य), और को को मोनहों, C जिन को TKM तोनव (written as क्य), और इस के नोमहों, C को तोनिंह TK देवराओं, M व्याह के नोमहों, C को तिर्माह के तिर्माह with AB I have corrected the old reading तेउ to तेउ, C reads के के but is corrected as तेउ ते TK ते हैं, (the Kannada gloss translates it as तिवत्तरां), M has something like तेउ which may stand for के 2. 26) AB निर्माह T ते ह वृत्तिवत्तरां TKB ते हैं, BC व for मे. 27) AB निंदि हैं, TKM ते तिर्हे हैं, जन AC जाणहि. 28) Wanting in TKM; BC त्राति हैं हैं, अपना के स्वाहित हैं, अपना के TKM; BC त्राति हैं हैं, अपना के स्वाहित हैं के स्वाहित हैं, अपना के स्वाहित हैं के स्वाहित है

- 33) वेहादेवलि जो वसइ देउ अणाइ-अणंतु । केवल-णाण-फुरंत-तणु सो परमप्पु णिभंतु ॥ ३३ ॥
- 34) बेहे बसंतु वि णवि छिवइ णियमें बेहु वि जो जि । बेहें छिप्पइ जो वि णवि मुणि परमप्पउ सो जि ।। ३४ ।।
- 35) जो सम-भाव-परिट्ठियहँ जोइहँ कोइ फुरेइ । परमाणंदु जणंतु फुडु सो परमप्पु हवेइ ॥ ३५ ॥
- 36) कम्म- णबद्धु वि जो इया देहि वसंतु वि जो कि होइ ण सयसु कया वि फुडु मुणि परमध्य उसो िज ।। ३६
- 37) जो परमत्थे णिक्कलु वि कम्म-विभिष्ण ज जो जि । मूढा सयलु भणंति फुडु मुणि परमम्प जो जि ।। ३७
- 38) गर्याण अणंति वि एक्क उडु जेहउ भृयणु विहाइ । मुक्कहँ जसु पए विविध सो परमण्यु अणाइ ॥ ३८ ॥
- 39) जोइय-विदिह गाणमउ जो झाइज्जइ झेउ। मोक्खह कारणि अणवरउ सो परमप्पउ देउ ॥ ३६ ॥
- 40) जो जिउ हेउ लहेवि विहि जगु बहु-विहउ जणेइ। लिगत्तय-परिमंडियउ सो परमप्यु हवेइ॥ ४०॥
- असु अरुपंतरि जगु बसइ जग-अरुपंतरि जो जि।
 जित जि बसंतु वि जगु जिण वि सुणि परसप्पउ सो जि।। ४९।।
- 42) देहि वसंतु वि हरि-हर वि जं अज्ञ वि ण मुणंति । परम-समाहि-तवेण विणु सो परमप्यु मणंति ।। ४२ ।।
- 43) भावाभावहिँ संजुवउ भावाभावहिँ जो जि । देहि जि दिवुउ जिणवरहिँ मुणि परमप्पउ सो जि ॥ ४३ ॥

³³⁾ TKM देहारेडले जो बसिंद, B देडलिं: A देड जणाई: 34)A जियसि, TKM जियसे, TKM जोज्जि for जो जि. ABC देहिं: TKM जोज्जि for जो जि. ABC देहिं: TKM जोज्जि for जो जि. ABC देहिं: TKM वोज्जि for जो जि. ABC देहिं: TKM जोज्जि का तो से हिंद confuses BC जोसींह, TKM जोड़िंद 36) TKM देहुं, जोज्जि and सोज्जि for जो जि and सो जिंद confuses the first pada of 36 and 37, and loses doha No. 37. 37) TKM जोज्जि and सोज्जि, on the Mss. TKM जो जि and सो जि जा तथा सा का जोज्जि का तो सोज्जि, so hereafter these variants will not be noted. 38) Wanting in TKM; BC एक्ड्र AB प्रवर्ण, C प्रवर्ण-AC राहांबांबान, Bपर, 'A जणार. 39) A जोहर्यांबाई, B' बिवाहि, TKM बिवहिं, BC कारण. 40)TM विहिंद, K विहंद C विजयह ', TK 'रारांब्यर. 41) Wanting in TKM; C ज्ञब्यंत, AG व्यु ज्ञान्यंतिर, hereaft; hereafter many pages in B are rubbed and the letters cannot be read. 42) TKM देह जो for जं, C तेवण विण तो रायण. 43) Wanting in TKM; C संवर्ण कि.

- 44) देहि वसंते जेण पर इंदिय-गामु वसेइ । उन्वसु होई गएण फुडु सो परमण्यु हवेइ ॥ ४४ ॥
- 45) जो णिय-करणिह पंचिह वि पंच वि विसय मुणेइ । मुणिउ ण पंचिह वि सो परमप्यु हवेइ ।। ४४ ।।
- 46) जसु परमत्थे वंधु णवि जोइय ण वि संसार । सो परमप्पउ जाणि तुहुँ मणि मिल्लिवि ववहारु ॥ ४६ ॥
- 47) जो जाणइ सो जाणि जिय जो पेक्खइ सो पेक्खु । अंतुबुहुँतु वि जंपु चइ होउण तुहुँ णिरवेक्खु ॥ ४६ अ १ ॥
- 48) णेयामावे विल्लि जिम यक्कइ णाणु बलेवि । मुक्कहँ जसु पय बिबियउ परम-सहाउ भणेवि ।। ४७ ।।
- 49) कम्महिं जासु जणंतिहं वि णिउ णिउ कज्जु सया वि । कि पि ण जणियउ हरिउ णिव सो परमप्पर मावि ॥ ४८॥
- 50) कम्म-णिबद्धृ विहोइ पवि जो फुडु कम्मुकया वि। कम्मु विजो णकया विफुडु सो परमप्पउ भावि॥ ४६॥
- 51) कि वि भणंति जिउ सक्वगउ जिउ जडु के वि भणंति । कि वि भणंति जिउ देह-समु सुक्णु वि के वि भणंति ॥ ५० ॥
- 52) अच्या जोइस सब्द-गउ अप्पा जडु वि वियाणि । अप्पा देह-पमाणु मुणि अप्पा सुण्णु वियाणि ॥ ५१॥
- 53) अप्पा कम्म-विविज्ञियं केवल-णाणे जेण । लोयालोउ वि मुणइ जिय सब्वगु बुद्धह तेण ॥ ५२ ॥
- 54) जे जिय-बोह परिद्वियहें जीवहें तुट्टइ णाणु। इंदिय-जणियउ जोइया ति जिउ जडु वि विवाणु ॥ ५३॥

⁴⁴⁾ Wanting in TKM; A देह C देहे. C इंदिग्गाउ. 45) A पंतर्ह for the last पर्याह.
46) TKM परमले, पुणह नुई for बाणि नुई, मणे. A मिल्लीह, TKM मेल्लीह, in the commentary of Brahmadeva and in A as well interdigos it is retained there. 47) only in TKM. Kannada gloss reads रेण्ड्रह for रेण्ड्यह; in T जंदु appears like जंदु and बहुत like बहुत, हे बात जंदु I have read separate following the Kannada gloss, which takes अंदुम हेत हो का translates as a amataramga-bahirmga rupamappa. K reads हो क्रेज्य हुद. 48) Wanting in TKM: AG नेया-पाण्डि: C क्रिक्ट, for निया, पाण्यक्रीत. 49) C क्रम्मह, T जॉणितीह, TKM ज्....हरिन है for हरिन जॉर्ड. 50) TKM read second line, first pada, thus; करतु निया है is क्रमुति जो ? १ ज कमा वि पुण, C कम्मु ज जो हि कमा etc. 51) TKM केह for हिंद वार्य है हिंद है है. उस है कि स्वियाण; C सुण्यु वि बाण, TKM दिवाणि. 53) TKM कर्म्मुविब्रिक्ट केवमणाणे, AC लोपाकीय वि: TKM सक्या दुग्यह तेण. 54) T जे....परिद्विवह; G है for हिं, T है....क्याणि, but K विया प्र

- 55) कारण-विरहिउ सुद्धः जिउ वड्ढइ खिरइ ण जेण । चरम-सरीर-पमाणु जिउ जिणवर बोल्लहिँ तेण ॥५४॥
- 56) अह वि कम्मई बहुविहुई णवणव दोस वि जेण। सुद्धहें एक्कुवि अत्य णवि सुण्णु वि बुच्चइ तेण।।११।।
- 57) अप्पा जणियउ केण ण वि अप्पे जणिउ ण को ह । दब्य-सहावे णिज्ञु मुणि पज्जउ विणसह हो इ ।। १६।।
- 58) तं परियाणाहि वस्तु तुहुँ जं गुण-पळ्य-जुत्तु । सह-भुव जाणहि ताहुँ गुणकम-भुव पळाउ ॥ । १५७।।
- 59) अप्पा बुरुसहि वस्बु तुहुँ गुण पुणु दंसणु णाणु । पक्तय चउ गइ-भाव तणु कम्म विणिम्मिय जाणु ॥५६॥
- 60) जीवहँ कम्मु अणाइ जिय जिल्या कम्मु ण तेण । कम्में जीउ वि जिलाउ लिव दोहिँ वि आइ ण जेण ॥५६॥
- 61) एहु ववहारेँ जीवडउ हेउ लहेकिणु कम्मु । बहुविह—भावेँ परिणयइ तेण जि धम्मु अहम्मु ॥६०॥
- 62) ते पुणु जीवह जोइया अट्ठ वि कम्म हवंति । जेहिँ जि झंपिय जीव णिव अय्प-सहाउ लहंति ।।६१॥
- 63) विसय-कसायहिं रंगियहं जे अणुया लग्गंति। जीव-पएसहं मोहियहं ते जिण कम्म भणंति॥६२॥
- 64) पंच वि इंदिय अण्णु मणु अण्णु वि सयल-विभाव । जीवह कम्मइ जिल्लाय जिय अण्णु वि चउगइ-ताव ॥६३॥
- 65) दुक्खु वि सुक्खु वि बहु-विहुउ जीवह कम्मु जणेइ । अच्या देक्खइ मुणइ पर णिच्छउ एउँ भणेइ ।।६४।।

⁵⁵⁾ С सुद्ध बिज: K लिणइ, M लिणइ; for लिरइ; C पमाण: C बुल्लीह TKM बोल्लीह. 56) TKM कम्मइ बहुबिहुई, बुल्लाह for वुल्बाइ. 57) ACTKM अध्यःA C दश्यमहाति, TKM व्यवसाहाते, C सहयुव: TKM तुल, पल्यता दुल: 59) TKM बुलाइ रुब्लू विया (for तुट्टू), युण for युपु: C युपु for तुपु: 60) A कम्मु ... लिया: C क्षिम, TKM कम्में. 61) AC बबहाते: TKM व्यवहाते: AC बहुविहस्ताति, TKM वादे ति प्रमाहः TKM तेह ति प्रमाहः पु for तेव वि etc; C प्रमाहः पु 62) TKM ते तुल विवादः TKM वेताः TKM वेताः तुल विवादः तुल्लाः तुल विवादः तुल्लाः तुलाः तुल्लाः तुल्लाः तुल्लाः तुल्लाः तुल्लाः तुल्लाः तुल्लाः तुलाः तुल्लाः तुल्ला

- 66) बंघु वि मोक्खु वि सपसु जिय जीवहँ कम्मु जजेइ । अप्पा किंपि वि कुणइ णवि णिच्छउ एउँ भणेइ ॥६५॥
- 67) सो णित्थ ति पएसो चउरासी-जोणि-लक्ण-मक्सिमि । जिण-वयणं ण लहंतो जत्थ ण डुलुडुल्लिओ जीवो ॥६५#१॥
- 68) अप्पा पंगुह अणुहरइ अप्पु ण जाइ ण एइ । भ्रवणत्तयहँ वि मिक्सि जिय विहि आणइ विहि णेइ ।।६६।।
- 69) जप्पा अप्पुजिपरुजिपरिक्षणापरुजिण होइ। परुजिकयाइ वि अप्पुणवि णियमे पमणहि जोइ।।६७॥
- 70) ण वि उपपञ्जइ ण वि मरइ बंधु ण मोक्खु करेइ । जिंड परमत्थे जोइया जिणवरु एउँ भणेइ ॥६८॥
- 71) अत्थिण उक्काउ जर-मरणु रोय वि लिंग वि वण्ण । णियमि अप्पु विद्याणि तुहुँ जीवहँ एक्क वि सण्ण ॥६६॥
- 72) देहहॅ उब्भउ जर-मरणु देहहॅ वण्णु विचित्तु । देहहं रोय विवाणि तुहुं देहहं लिंगु विचित्तु ॥७०॥
- 73) देहहं पेक्खिव जर-मरणु मा भउ जीव करेहि । जो अजरामरु बंभु परु सो अप्पाणु मुणेहि ।।७१॥
- 74) छिज्जर मिज्जर जार खर जोइय एहु सरीरु। अप्या भावाहि णिम्मलर जि पावहि मव-तीरु ॥७२॥
- 75) कम्महं केरा भावडा अण्णु अचेयणु दखुं। जीव-सहावहं भिण्णु जिय णियमि बुक्तिह सच्छु ॥७३॥
- 76) अप्पा मेल्लिव णाणयउ अण्णु परामउ माउ। सो छंडेविणु जीव तुहुँ भावहि अप्प–सहाउ ॥७४॥

⁶⁶⁾ Wanting in TKM; no readings in others. 67) Wanting in BCTKM.
68) Wanting in TKM; ट नोइ for एइ; A reads in the comm. अगृहरई, बाई and एई.69)
В निवासि TKM प्रमण्ड जोह. 70) TM अग वि उपण्डबंद A उपज्जहं; C एम for एवं 71) TKM
रोड कि सिन्तु वि बण्ण, निवासे, सण्णु (for सण्ण). 72) TKM हेतहः C gives only the first pada
of this doha. 73) KM हेतृहि वेच्छित, AB विविक्षवि: TKM जीव for जीव: T चन्ह, KM बन्हु
[In TKM here come five dohas which in our text occupy the numbers II.
148; II, 149; II, 150; II, 151; II; 1%. Their various readings are noted under
those numbers. 74) A नविदे पावहि, ट के पावहि, TKM जे पावहि. 75) Wanting in TKM;
C केरज. for केरा 76) AC निक्ववि: TKM केवलीह: TKM वरवाड़ for परावड.

- 77) अट्टहं कम्महं बाहिरउ सयलहं वोसहं चत्। वंसण-णाण-चरित्तमउ अप्पा भावि णिरुत्।।७४॥
- 78) अप्पि अप्यु मुश्तंतु जिउ सम्माविद्वि हवेइ । सम्माइद्विज जीवडज लहु कम्मई मुच्च इ ॥७६॥
- 79) पज्जय-रत्तर जीवडर मिक्छाविहि हवेह । बंघद बहु-विह-कम्मडा जें संसाद ममेह ॥७७॥
- 80) कम्महें दिव-धण-चिक्कणडें गरुवहें वज्ज-समार्डे । णाण-विधक्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं ताहें ॥७८॥
- 81) जिउ मिण्ठले परिणमिउ विवरिउ तच्चु मुणेइ । कस्म-विणिम्मिय भावडा ते अप्पाणु भणेइ ॥७९॥
- 82) हुउँ गोरउ हुउँ सामलउ हुउँ जि विभिण्णउ वण्णु । हुउँ तणु अंगउँ थूचु हुउँ एहुउँ मूढउ मण्णु ।। ८० ।।
- 83) हउँ वर बंभण वहसु हउँ हउँ खत्तिउ हउँ सेसु।
 पुरिसु णउंसउ इत्यि हउँ मण्णइ सूदु विमेसु ॥६९॥
- 84) तरुणाउ बूढाउ रूपडाउ सूराउ पंडिय दिव्यु । खनणाउ वंदाय सेवाडाय सूदाय मण्णाइ सव्यु ।। द २।।
- 85) जणणी जणणु विकंत घर पुत्तु वि मित्तु वि वस्तु । माया-जालु वि अप्पणउ मूढउ मण्णइ सस्त्रु ॥६३॥
- 86) दुक्खहँ कारणि जे विसय ते सुह−हेउ रमेइ। मिच्छाइट्रिउ जीवडउ इस्युण काइँ करेइ।। ८४।।
- 87) कालु लहेविणु जोइया जिमु जिमु मोहु गलेइ। तिमु तिमु दंसणु लहइ जिउ णियमें अप्यु मुणेइ ॥ दशा।

- 88) अप्या गोरड किन्द्रु ण वि अप्या रस्तु ण होइ । अप्या सुहुमु वि थूलु ण वि णाणिड जाणे जोइ ॥ ६६॥
- 89) अप्या बंभण् वहसुण वि ण वि खत्ति उ ण वि सेसु। पुरिसुण उंसउ इत्थिण वि णाणिउ सुण इ असेसु।। ६७ ।।
- 90) अप्पा वंदउ खवणु ण वि अप्पा गुरउ ण होइ। अप्पा लिंगिउ एक्कु ण वि णाणिउ जाणइ जोइ ॥ दद ॥
- 91) अप्पा गुरु णवि सिंस्सु णवि णवि सामिउ णवि भिच्छु । सूरउ कायरु होइ णवि णवि उत्तमु णवि णिच्छु ॥ ६६ ॥
- 92) अप्पा माणुसु देउ ण वि अप्पा तिरिज ण होइ । अप्पा णारउ कहिँ वि णवि णाणिउ जाणइ जोह ॥ ९० ॥
- 93) अप्पा पंडिउ मुक्खु णवि णवि ईसर णवि णीसु । तरुणउ बृढउ बालु णवि अण्णु वि कम्म-विसेसु ॥ ६१ ॥
- 94) पुण्णु विपाउ विकालु णहु धम्माधम्मु विकाउँ। एक्कु विअप्पाहोइ णवि मेल्लिबि चेयण-माउ॥ ६२॥
- 95) अप्पा संजमु सीलु तउ अप्पा दंसणु णाणु । अप्पा सासय-मोक्ख-पउ जाणंतउ अप्पाणु ॥ ६३ ॥
- 96) अण्णु जि बंसणु अस्यि ण वि अण्णु जि अस्यि ण णाणु । अण्णु जि चरणु ण अस्यि जिय मेल्लिवि अप्पा जाणु ॥ ९४ ॥
- 97) अक्जू जि तित्यु म जाहि जिय अक्जू जि गुरुउ म सेवि । अक्जू जि देउ म चिति तुहुँ अप्पा विवसु मुएवि ॥ ६५ ॥
- 98) अप्पा दंसणु केवलु वि अण्णु सन्बु ववहाइ । एक्कु जि जोइय झाइयइ जो तइलोयहँ साइ ।। ६६ ।।
- 99) अप्पा झायहि णिम्मलउ कि बहुएँ अण्णेण । जो झायंतहँ परम-पउ लब्मइ एक्क-खणेण ॥ १७ ।।

1 800 : 8-4m-

- 100) अच्या णिय-मणि णिम्मलउ णियमे वसद ण जास । सत्य-पराणहें तव-चरण मक्ख वि करहि कि तास ॥९८॥
- 101) जोइय अप्ये जाणिएण जगु जाणियउ हवेइ। अप्पहें केरह भावडह बिबिउ जेण वसेड ॥६६॥
- 102) अप्प-सहावि परिद्वियहँ एहउ होइ विसेस् । बीसइ अप्प-सहाबि लह लोयालोउ असेस ।।१००॥
- 103) अप्य प्रयासद्व अप्य परु जिम अंबरि रवि-राउ । जोडय एत्य म भंति करि एहउ बत्य-सहाउ ॥१०१॥
- 104) तारायणु जलि बिबियउ णिम्मलि बोसड जेम । अप्पर णिम्मलि बिबियंड लोयालोड वि तेम ॥१०२॥
- 105) अप्पृति पर विविद्याणह जे अप्पे मुणिएण। सो णिय-अप्पा जाणि तहं जोडय णाण-बलेण ॥१०३॥
- 106) णाणु पद्मासिह परमु मह कि अण्णे बहएण। जेण णियप्पा जाणियइ सामिय एक्क-खणेण ॥१०४॥
- 107) अप्या जाणु मुणेहि तहें जो जाजह अप्याण् । जीव-पएसहिं तित्तिहर णाणे गयण-पवाण ॥१०४॥
- 108) अप्पहें जे वि विभिष्ण वह ते वि हवंति ण णाण । ते तहें तिष्णि वि परिहरिवि णियमि अप्पु वियाण । १०६।
- 109) अप्पा जाणहें गम्मु पर जाजु वियाजड जेज । तिष्णि व मिल्लिव जाणि तहें अप्पा णाणें तेण ॥१०७॥
- 110) जाजिय जाजिउ जाजिएज जाजिउँ जा ज मुजेति। ता अण्णाणि णाणमर्जे कि पर बंभ लहे कि ॥१००॥

¹⁰⁰⁾ B तबयरण, TKM सत्यपुराणे तजनरणु; TKM मोमखु जि करइ कितास for the last pada. 101) Wanting in TKM; B अप्प for अप्पें; Cfaas....बसंति. 102) Wanting in TKM; C कप्पि सहावि: Brahmadeva notes on alternative reading दीसह अप्पसहाउ लहु. 103)C विस्त्र, TM जेव (K जेउ) अ बरे. 104) TKM कले for जाल, जिस्सले....जेव;BC अप्युट TKM अप्युए जिस्सले: A लोबालोब. TKM लोबालोब वि तेव. 105)TKM विवाणिजहः B जित्रियां, TKM जे अप्ये: TKM सो णिड अप्पा मणहि तह 106) Wanting in TKM ; B कि अण्णि. 107) TKM जीवपणसिंह तेत्वबद ABC तिसदर, Brahmadeva has an alternative reading जीवपएसिंह देहसमू; C जाजि, BC वमाण, TKM जाणे गयणवमाणु. 108) Wanting in TKM and no readings in others 109) TKM पर. मणहि तह for जाणि etc., मेस्लवि. 110) Wanting in TKM; मणेड and कोड.

- 111) जोइज्जइ ति बंधु पर जाणिज्जइ ति सोई । बंधु मुणेविणु जेण लहु गम्मिज्जइ परलोइ ॥ १०६ ॥
- 112) मुणि-वर-विदहें हरि-हरहें जो मणि णिवसइ वेउ । परहें जि परतर णाणमं सो ब्रम्बाइ पर-लोड ॥ १९० ॥
- II3) सो पर बुझह लोउ पर जसु मह तिस्थु वसेह । जहिँ मत जिहें गइ जीवहें जि शियमें जेण हवेइ ॥ १९१ ॥
- II4) जिह मह तिह गढ जीव तुहुँ मरणु वि जेण लहेहि । ते परबंकु मुएवि मह मा पर-दिक्व करेहि ॥ ११२ ॥
- IIS) जं णियदब्बहें निष्णु जडु तं पर-बब्बु विद्याणि । पुगानु धम्माधम्मु णह कालु वि पंचमु जाणि ॥ १९३॥
- II6) जइ णिविसद्धुवि कुवि करइ परमप्पइ अणुराउ । अग्गि-कणी जिम कट्ट-गिरी डहइ असेसुवि पाउ ॥ ११४ ॥
- II7) मेल्लिबि सयल अवक्खडी जिय णिद्धितउ होइ । चित्त णिवेसिह परम-पए वेउ णिरंजणु जोइ ॥ ११४ ॥
- II8) जं सिव—दंसणि परमु-सुहु पावहि झाणु करंतु । तं सुहु भुवणि वि अस्यि णवि मेल्लिवि वेउ अणंतु ॥ ११६ ॥
- II9) वां मुणि लहइ अणंत—सुहुणिय-अप्पा झायंतु । तं सुहु इंदु वि णवि लहइ देविहिँ कोडि रमंतु ॥ १९७ ॥
- I20) अप्पा—दंसणि जिणवरहॅ जं सुद्ध होइ अणंतु । तं सुद्ध लहइ विराउ जिउ जाणंतउ सिउ संतु ॥ ११८ ॥
- I2I) बोइय णिय-मणि णिम्मलए पर बीसइ सिउ संतु। अंबरि णिम्मलि घण-रहिए माणु जि जेम फुरंतु ॥ ११६ ॥

¹¹¹⁾TKM ते बन्दू परः C तब for ति TKM ते सोइ: Brahmad va has an alternative reading पर for परः 112) Wanting in TKM. 113) TKM दुश्तइ for तुषाः, C परिवृषाः TKM तेस्पु, बीवह वि. 114)TKM have no nasal signs; C परवज् for ंतुः TKM लोहेर and करेदः, पर बन्दुः हव्ये. 115) B बण्यु for विण्यु. BTK पोष्मतः, C गोष्मतः, 116) TK कोइ करः विश्ववण्याय बणुराः: TKM व्योगकाण जेव, C विषः. 117) TKM नेलवि स्ववः BC णिवेतिहित टेस. 118)TKM पाषदः, Cपाष्मतः, साणः, TKM मेलविहितः वार्षः, विश्ववण्यायः, विश्ववण्यायः, विश्ववण्याः, विश्ववण्य

- 122) राएँ रंगिए हियवडए देउ ण दोसइ संतु । वप्पणि मइलए बिबु जिम एहउ जाणि णिभंतु ॥ १२०॥
- I23) जसुहरिणच्छी हियवडए तसुणवि बंसुवियारि । एक्कहिँकेम समंति वढ वे खंडा पडियारि ॥ १२१ ।।
- I24) णिय-मणि णिम्मलि णाणियहँ णिवसइ देउ अणाइ । हंसा सरवरि लोणु जिम महु एहउ पडिहाइ ।। १२२ ।।
- 125) देउ ण देउले णवि सिलए णवि लिप्पइ णवि चित्ति । अखउ णिरंजणु णाणमउ सिउ संठिउ सम चित्ति ॥ १२३ ॥
- 126) मणु मिलियउ परमेसरहें परमेसरु वि मणस्स । बीहि वि समरिस हूवाहें पुज्ज चडावउँ कस्स ।। १२३ क्षर ।।
- 127) जेण णिरंजिण मणु घरिउ विसय-कसायहिँ जंतु । मोक्खहेँ कारणु एत्तडउ अण्णु ण तंतु ण मंतु ॥ १२३ अ३ ॥ [२. विज्ञाउ अहियार]
- 128) सिरिगुर अक्खिहि मोक्खु महु मोक्खहँ कारणु तत्यु । मोक्खहँ-केरउ अण्णु फलु जेँ जाणउँ परमत्यु ।। १।।
- 129) जोइय मोक्खु वि मोक्ख-फलु पुन्छिउ मोक्खहें हेउ । सो जिण-मासिउ णिसुणि तुहुँ जेण वियाणिह भेउ ॥ २ ॥
- 130) धम्महॅ अत्यहॅ कामहॅ वि एयहॅ सयलहॅ मोक्खु। उत्तमुपभणहिँणाणि जिय अण्णे जेणण सोक्खु॥ ३॥
- [3] जइ जिय उत्तमु होइ णवि एयहँ सयलहँ सोइ । तो किंतिण्णि वि परिहरवि जिण वच्चहिँ पर-लोइ ॥ ४ ॥
- 132) उत्तमु सुक्खुण वेद जद उत्तमु मुक्खुण होद्द। तो कि इच्छिहिँ बंग्रणहिँ बद्धा पसुष वि सोद्द॥ प्र॥

¹²²⁾ TKM रीगयहित्यक्षये (ए ?) वष्यमे महलए. विबु जेव, जागुः C एहू for एहज. 123) Wanting in TKM; B परिवारि, C पविहारि for पविधारि. 124) TKM मियवणे मिम्मले, जेव for मिया, जूड एहज 125) BC वेजिल...सिवार्ड, TKM लेजव लाव मिरामणः...सीवज समिविते. 126) Wanting in TKM; B समरवहताह. 127) Wanting in TKM. 128) Wanting in TKM; B समरवहताह. 127) Wanting in TKM. 128) Wanting in TKM; B समरवहताह. 127) Wanting in TKM 129) TKM भोगजु कि मोवजु G विचार्यक. 130) TKM have no nasal signs, जीतजु: C लाग्ज for बण्णे. 131) TKM; Brahmadova's reading सोवित TKM वण्यह: C वर्षोण for लागे. TKM; B वा for तो C वण्यहिंद वंधवाहि; B पहुष कि, C पहुष्टि ति.

- 133) अणु जइ जगह वि अहिययर गुण-गणु तालु ण होइ। तो तइलोउ वि कि घरइ णिय-सिर-उप्परि सोइ॥ ६॥
- 134) उत्तमु सुक्खुण देइ जइ उत्तमु मुक्खुण होइ। तो कि सयलु वि कालु जिय सिद्ध वि नेवहिँ सोइ।। ७।।
- I35) हरि-हर-वंगु वि जिणवर वि मुणि-वर-विद वि मध्य । परम णिरंजणि मणु धरिवि मुक्खु जि झायहिँ सब्व ॥ इ ॥
- 136) तिहुयणि जीवह अत्थिणिव सोक्खह कारणु कोइ । मुक्ख मुएविण एक्कु पर तेणिव चिंतहि सोइ ॥ ६ ॥
- I37) जीवह सो पर मोक्खु मुणि जो परमप्पय-लाहु। कम्म-कलंक-विमुक्ताह णाणिय बोल्लह साहू ॥ १०॥
- 138) बंसणु णाणु अणंत-सुहु समउ ण तुट्टइ जासु। सो पर सासउ मोक्ख फलु बिज्जउ अत्थि ण तासु।। १९॥
- 139) जीवह मोनखह हैउ वर वंसण णाणु चरित् । ते पुणु तिण्णि वि अप्पु मुणि णिच्छए एहउ बुत् ॥ १२ ॥
- I40) पेक्छइ जाणइ अणुचरइ अप्पि अप्पउ जो जि। दंसणुणाणु चरित्तु जिउ मोक्खहें कारणु सो जि।। १३।।
- I4I) जं बोल्लइ ववहार-णड दंसणु णाणु चरित्तु। तंपरियाणहि जीव तुर्हुं जे पर होहि पवित्तु॥ १४॥
- 142) दस्बद्धं जाणइ जह-िठयद्वं तह जिंग मण्णइ जो जि । अप्पह केरउ भावडउ अविचलु वंसणु सो जि ॥ १४ ॥
- 143) बन्बई जाणिह ताई छह तिहुयणु भरियउ जेहिँ। आइ-विणास-विविज्ञ्यिहिँ णाणिहि पमाणियएहिँ॥ १६॥
- 144) कीउ सबेयणु बब्बु मुणि पंच अवेयण अण्ण । पोगालु धम्माहम्मु णहु कालें सहिया भिण्ण ॥ १७॥

¹³³⁾ Wanting in TKM; C निर उप्परि. 134) TKM उत्तिम् ...मोस्बु, C उत्तममुख्या TKM केवह. 135) A बन्दुः C विजयरहुं: TKM परियणिरं वणु मोस्बु. 136) TKM तिदृश्योः BC सुन्वहं; TKM परियणिरं वणु मोस्बु. 136) TKM तिदृश्योः BC सुन्वहं; TKM मोसबु मन्दुः 139) BC सुन्वहं; C हेव चरः TKM णिच्छ एहउ जुन. 140) BC णिच्छ, TKM पस्वहः CTKM बन्दे, Brahmadeva अपर्दः 141) Wanting in TKM; A बुल्वह, वि ति केंद्र पि Wanting in CTKM 143) Wanting in BTKM; C तिहुयणि मरिया नेहिं ...पाणियः 144) TKM अन्वेष्णु, अष्णु पीम्यस्, काले सहिया विण्यु. ABC कालि.

- 145) मुत्ति-विहूणउ णाणमउ परमाणंव—सहाउ । णियमि जोइय अप्यु मुणि णिञ्च णिरंजणु भाउ ॥ १६ ॥
- 146) पुग्गलु छिन्बहु मुत्तु वढ इयर अमुत्तु वियाणि । धम्माधम्मु वि गयिठयहँ कारणु पमणिहाँ णाणि ॥ १६ ॥
- I47) दक्वडं सयलइं वर्श्वर ठियडं णियमें जासु वसंति । तं णहु दक्षु वियाणि तुहुँ जिणवर एउ घणंति ।। २० ।।
- 148) कालु मुणिज्जिहि दस्बु तुहुँ वट्टण-लक्खणु एउ । रयणहेँ रासि विभिष्ण जिम तसु अशुयहँ तह भेउ ॥ २१ ॥
- 149) जीउ वि पुग्गलु कालु जिय ए मेल्लेविण दब्व । इयर अखंड वियाणि तहें अप्य-पएसहिं सब्व ॥ २२ ॥
- 150) बन्व चयारि वि इयर जिय गमणागमण-विहोण। जीउ वि पुग्गलु परिहरिवि प्रभणहिँ णाण-प्रवोण।। २३॥
- 151) धम्माधम्मु वि एक्कु जिउ ए जि असंख-पदेस । गयणु अणंत-पएसु मुणि बहु-विह पुग्गल-देस ॥ २४ ॥
- 152) लोयागासु धरेबि जिय कहियई वेब्बई जाई। एक्किह मिलियई इत्यु जिम सगुणिह जियसहि ताई॥ २५॥
- 153) एयहँ वब्बहँ वेहियहँ णिय-णिय कज्जु जणंति । चउ-गइ-दृक्ख सहंत जिय तेँ संसार भमंति ॥ २६ ॥
- I54) दुक्खहें कारणु मुणिवि जिय वब्बहें एहु सहाउ। होयवि मोक्खहें मिण लहुं गम्मिक्जइ पर-लोउ।। २७॥
- I55) णियमें कहियउ एहु मईं ववहारेण वि दिहि। एवहिं णाणु चरित्तु सुणि जें पावहि परमेट्टि॥ २६॥

¹⁴⁵⁾ TKM 'विद्याग , गिया . 146) TKM पोमाल, यम्माहम्मु वि गहरिविष्टुः A गहरिविष्टुः Brahmad थव उन्निः BC गिया . TKM एड ठिए एउ. 148)C प्रष्टु TKMएड ठिए एउ. वेद सञ्च अपुन्टः 149) TKM पोमानु अलंड मुनेट् नुई 150) TKM पोमानु परिद्रुक्ति प्रथम प्रमाणपनीनु, AB गाणिपनीण. 151)TKMBC यम्माहम्मुः TKM एविज्ञ, गवण, गोमानः Brahmadeva has another reading पुणनु निविद्ध रपदुः 152)TKMBC जोवायानु. TKM परेट विच्या, एष्ट् अप्. 153) TKM होव्यां, ट देहिष्टः IKM गियाणां, महंत BC सहितः 154) TKM णानु ठिए मुणिनि, एच जिए पुणानि, एट ठेटिष्टः 155) B गियतपुः TKM मुणे ठिए नुक्ति टि इंट.

- 156) कं कह थक्कड वब्सु जिय तंतह जाणइ जो जि । अप्पहंकेरड मावडड णाणु मुणिज्जहि सो जि ॥ २६ ॥
- 157) जाणिव मण्णिव अप्युपर जो पर-माउ खएइ । सो णिउ सुद्धउ भाषडउ णाणिहिँ चरणु हवेइ ॥ ३०॥
- 158) जो भत्तउ रयणत्तयहँ तसु मुणि लक्खणु एउ । अप्पा मिल्लिचि गुण-णिलउ तासु वि अण्णु ण क्षेउ ॥ ३१ ॥
- 159) जे रयणत्तउ णिम्मलउ णाणिय अप्यु मणिति । ते आराह्य सिव-पयहँ णिय-अप्पा झायंति ॥ ३२ ॥
- 160) अप्पा गुणमउ णिम्मलउ अणुदिण जे झायंति । ते पर णियमे परम-मुणि लहु णिब्वाणु लहुंति ॥ ३३ ॥
- I61) सयल-पयत्यहँ जं गहणु जीवहँ अग्निषु होइ । बत्यु-विसेस विविज्ञियत तं णिय-वंसणु जोइ ॥ ३४ ॥
- 162) दंसण-पुण्यु हवेइ फुडु जं जीवह विष्णाणु । बत्यु-विसेसु मुणंतु जिय तं मुणि अविचतु णाणु ॥ ३५ ॥
- 163) दुक्खु वि सुक्खु सहंतु जिय णाणिउ झाण-णिलीणु । कम्महँ णिज्ञर-हेउ तउ बुद्धइ संग-विहीणु ।। ३६ ।।
- 164) कायिकलेसे पर तणु झिज्जइ विणु उवसमेण कसाउ ण खिज्जइ। ण करिहुँ इंदिय मणह णिवारणु उम्मतवो वि ण मोक्खह कारणु ॥ ३६% १॥
- 165) अप्प-सहावे जासु रइ णिश्च ववासउ तासु । बाहिर-वच्चे जासु रइ भुक्खुमारि तासु ॥ ३६#२ ॥
- 166) बिण्णि वि जेण सहंतु मुणि मणि सम-माउ करेइ । पुण्णहें पावह तेण जिय संवर-हेउ हवेइ ॥ ३७ ॥

¹⁵⁶⁾ TKM को and सो for ज and तं, मुणिज्जह. 157) TKM मण्णाह **C करण. 158)**TKM मेल्लिमि, ताषु कि. 159) TKM रवणनपणिम्मज, गिंग अपना 160) TKM के **बहुतिनु,** तं कर for ते कर. C शिव्याणि. 161) C जीवह, TKM सम्प्रतिसेसु. 162) BC दंतम् पुन्तु, C कुमति, 163)
C दुक्क कि सुन्नु, TKM सोग्लु, सांगे, बुज्जह, for बुज्बह 164) Only in P; क्लिस. 165) Only in P. 166) TKM बेरिंग ...सहुति, मणे; C तेणि for तेण.

- I67) अच्छइ जित्तिउ कालु मुणि अप्पा-सरूवि णिलीणु । संवर-णिज्जर जाणि तुहुँ सयल वियप्प-विहोणु ॥ ३८ ॥
- 168) कम्मु पुरक्किउ सो खबइ अहिणव पेसुण देइ । संगु मुएविणु जो सयलु उवसम-माउ करेइ ॥ ३६ ॥
- 169) वंसणुणाणु चरित्तु तसु जो सम-भाउ करेइ । इयरह एक वि अत्थिणवि जिणवर एउ भणेइ ॥ ४०॥
- I70) जांवइ णाणिउ उवसमइ तामइ संजदु होइ। होइ कसायहें विस गयउ जीउ असंजदु सोइ॥ ४१॥
- 171) जेण कसाय हवंति मणि सो जिय मिल्लिह मोहु । मोहःकसाय-विवज्जयउ पर पाविह सम-बोह ॥ ४२ ॥
- 172) तत्तातत्त् मुणेवि मणि जे थक्का सम-भावि । ते पर सुहिया इत्यु जिंग जह रह अप्पा-सहावि ॥ ४३ ॥
- 173) बिण्णि वि दोस हवंति तसु जो सम-माउ करेइ । बंधु जि णिहणइ अप्पण्ड अणु जगु गहिलु करेइ ॥ ४४ ॥
- I74) अण्णु वि बोसु हवेइ तसु जो सम-भाउ करेइ । सन्तु वि मिल्लिवि अप्पणउ परहें णिलीणु हवेइ ॥ ४५ ॥
- 175) अण्णु वि दोसु हवेइ तसु जो सम-माउ करेइ । वियलु हवेविणु इक्कलउ उप्परि जगहँ चडेइ ॥ ४६ ॥
- 176) जा णिसि सयलहें बेहियहें जोग्गिउ तिहें जग्गेइ । जिहें पुणु जग्गइ सयलु जगु सा णिसि मणिवि सुवेइ ॥ ४६ ३४० ॥
- I77) णिंग मुएप्पिणु भाउ समु कित्यु वि जाइ ण राउ । जेण लहेसइ णाणमउ तेण जि अप्प-सहाउ ॥ ४७ ॥
- I78) भणइ भणावह णवि युणइ णिवह णाणि ण कोई । सिद्धिहिँ करणु भाउ समु जाणंतउ पर सोइ ॥ ४८ ॥

¹⁶⁷⁾ С जितार, 1 KM जेतिन, अप्तासको. 168) С पुरिनिक्त, TKM काम पुराइत and पहल for चेतु. 169) С णत् for णीत, एम ित एक. TKM निवज्ञत for निजयत. 170) TKM चान हि and खात हि, AB जानक, C तावह, TKM तसमयत; C होह for मोह. 171) TKM मो; TKMC नेत्वली 172) TKM मो, समाने, एन्यू (C also); जो अप्यतहाते, 173) Wanting in TKM 174) C कोता TKM नेत्वली 175) Some Devanagari Mss. hesitate between नि and नित BTKM होतीन्यु, CTKM एककत्व 176) Wanting in TKM; BC मणित for मणित 177) CTKM सुरुत्विन, केरनु; TKM महेतह. 178) C कारणि; TKM मावसनु.

179) गंयहें उप्परि परम-मुणि देसु विकरइ ण राउ । गंयहें जेण वियाणियउ निष्णउ अप्प-सहाउ ॥ ४६ ॥

I80) विसयहें उप्परि परम-मुणि देसु वि करह ण राउ । विसयहें जेण वियाणियन भिण्णन अप्प-सहान ॥ ५० ॥

181) वेहहँ उप्परि परम-मुणि वेसु वि करइ ण राउ । वेहहँ जेण विद्याणियउ मिण्णउ अण्य-सहाउ ॥ ५१ ॥

182) वित्ति-णिवित्तिहिँ परम-मुणि देसु वि करइ ण राउ । बंघहें हेउ विद्याणियउ एयहें जेण सहाउ ॥ ५२॥

183) बंधहें मोक्खहें हेउ णिउ जो णिव जाणइ कोइ । सो पर मोहि करइ जिय युष्णु वि पाउ वि बोइ ।। ५३ ॥

I84) दंसण-णाण-चिरत्तमञ जो णवि अप्यु मुणेइ । मोक्खर्हं कारणु पणिवि जिय सो पर ताईं करेइ ॥ ५४ ॥

185) जो णवि मण्णइ जीउ समु पुण्णु वि पाउ वि बोइ । सो चिरु दुक्खु सहंतु जिय मोहि हिडइ लोइ ॥ ५५ ॥

186) वर जिय पावइँ सुन्दरइँ णाणिय ताइँ मणंति । जीवहँ दुक्खइँ जिलिब लहु सिवमईँ जाईँ कुणंति ॥ ६६ ॥

187) मं पुणु पुण्णहें मल्लाइ णाणिय ताई मणंति । जीवहें रज्जहें देवि लहु दुक्खई जाई जणंति ॥ ५७ ॥

188) वर णिय-दंसण अहिमुहउ मरणु वि जीव लहेसि । मा णिय-दंसण-विम्मुहउ पुण्णु वि जीव करेसि ॥ ५८ ॥

189) जे णिय-दंसण-अहिमुहा सोक्खु अणंतु सहंति । ति विण् पृण्णु करंता वि दुक्खु अणंतु लहंति ॥ ५९ ॥

190) पुण्णेण होइ विहवो विहवेण मओ मएण मइ-मोहो । मइ-मोहेण य पावं ता पृष्णं अम्ह मा होउ ॥ ६०॥

¹⁷⁹⁾ Wanting in TKM. 180) Wanting in TKM; C बंधह हेड for विश्वसह बेच.

181) Wanting in TKM 182) Wanting in TKM; Brahmadeva has an alteanative reading for the 2nd line विभाज बेचा विश्वापत एवं बेचा प्रवाहत 183) A चित्र for किए; TKM मौहे... जिल्हा कोई किए मिल्हा के प्रवाहत 183) B और समा के किए के प्रवाहत के प

- 191) देवहँ सत्यहँ मुणिवरहँ मिलए पुण्णु हवेइ । कस्म-क्खाउ पुणु होइ णवि अण्जाउ संति मणेइ ॥ ६१ ॥
- 192) वेवहँ सत्यहँ मुणिवरहँ जो विद्दे सु करेड । णियमें पाउ हवेड तसु जे संसार भमेड ॥ ६२ ॥
- 193) पावेँ णारज तिरिज जिज पुण्णेँ अमरु वियाण । मिस्सेँ माणुस-गइ लहह दोहि वि खह णिथ्वाणु ॥ ६३ ॥
- 194) बंदणु णिंदणु पिडकमणु पुण्णहें करणु जेण। करइ करावइ अणुमणइ एक्कृ वि णाणि ण णेण।। ६४।।
- 195) वंदणु णिदणु पिडकमणु णाणिहिँ एहु ण जुत्तु । एक्कु जि मेल्लिवि णाणमञ सुद्ध ज माउ पवित् ।। ६४ ।।
- 196) बंदउ णिदउ पिडकमे असु असु असु असु असु अस्य पित स्व मण-सुद्धि ण तासु ।। ६६ ।।
- 197) सुद्धहें संजमु सीलु तउ सुद्धहें दंसणु णाणु । सुद्धहें कम्मक्खउ हवइ सुद्धउ तेण पहाणु ।। ६७ ।।
- 198) भाउ विसद्धा अप्पणा धम्मु भणेविणु लेहु। चाउ-गइ दुक्खहें जो धरइ जीउ पडंतउ एहु।। ६८।।
- 199) सिद्धिहिँ केरा पंथडा भाउ विसुद्धउ एक्कु। जो तसु भावहेँ मुणि चलइ सो किम होइ विमुक्कु॥ ६६॥
- 200) जहिँ मावद तहिँ जाहि जिय जंभावद करितं जि । केम्बद मोक्खुण अत्यि पर चित्तहँ सुद्धिण जंजि ॥ ७० ॥
- 201) सुह-परिणामें घम्मु पर असुहें होइ अहम्मु । बोहिँ वि एहिँ विवीक्जयउ सुद्धुण बंघइ कम्मु ॥ ७९ ॥
- 202) वाणि लब्झइ भोउ पर इंवत्तणु वि तवेण। जम्मण-मरण-विविज्ज्यिउ पर लब्भइ णाणेण ॥ ७२ ॥

¹⁹³⁾ A पार्वि ...मिस्स; TK पुण्णे सुरवर होह, T and K have the second line thus: माणुस सिस्से पुणिह (K मुणिहि) जिय दोहि विमुक्ति जो हा। 194) A C पिक्तवमु: T and M करीह करायाहि बणुमणृहि 195)C interchanges the places of 194 and 195; T णाणिहे, Brahmadeva णाणिहु: C एउ िए एहं TKM मेललित. 196) TKM ववणु गिवस् पहित्तवणु C परिकारत, B परिकारत, 197) TM दक्षणाणु: C कम्मह खा. 198) TKM कें हिए कें हु 199) TKM सिदिहि केंस्स पंसद, B सिदिहि केंस प्रति केंस प्रति केंस प्रति केंस पंसद, B सिदिहि केंस प्रति केंस केंस प्रति केंस

- 203) देउ णिरंजणु इउँ मणइ णाणि मुक्खु ण मंति । णाण-विहीणा जीवडा विरु संसार भमंति ॥ ७३ ॥
- 204) णाण-विहीणहें मोक्ख-पउ जीव म कासु वि जोइ। बहुएँ सलिल-विरोलियईं कर चोप्पडउ ण होइ॥ ७४॥
- 205) भव्याभव्यह जो चरणु सरिसुण तेण हि मोक्खु। लिख्ड ज भव्यह रयणत्तय होइ अभिष्णे मोक्खु ॥ ७४: १ ॥
- 206) जं णिय-बोहहँ बाहिरउ णाणु वि कङ्जु ण तेण । दुक्खहँ करणु जेण तउ जीवहँ होइ खणेण ॥ ७५॥
- 207) तं णियःणाणु जि होइ ण वि जेण पवड्ढइ राउ । दिणयर-किरणहें पुरउ जिय कि विलसइ तम-राउ ॥ ७६ ॥
- 208) अप्पा मिल्लिव णाणियहँ अण्णु ण सुन्दर बत्यु । तेण ण विसयहँ मणु रमइ जाणंतहँ परमत्यु ॥ ७७ ॥
- 209) अप्पा मिल्लित्र णाणमञ चित्ति ण लग्गह अण्णु । मरगउ जे परियाणियज तहुँ कच्चे कड गण्णु ॥ ७८ ॥
- 210) भुं जंतु वि णिय-कम्म-फलु मोहईं जो जि करेइ । भाउ असुन्दरु सुन्दरु वि सो पर कम्मू जजेइ ॥ ७६ ॥
- 211) भुं जांतु वि णिय-कम्म-कलु जो तहिँ राउण जाइ । सो णवि बंधइ कम्मु पुणु संचिउ जेण विलाइ ।। ८० ।।
- 212) जो अणु-मेत्तुवि राउमणि जामण मिल्लइ एल्यु । सो णिव मुझुइ ताम जिय जाणंतुवि परमत्यु॥ ८९॥
- 213) बुज्सह सत्यदें तज चरद पर परमस्युण बेह । ताव ण मुंबह जाम णवि इहु परमत्यु मुणेह ॥ ६२ ॥

- 214) सत्यु पढंतु वि होइ जडु जो ण हणेइ वियय्यु । वेहि वसंतु वि णिम्मलड णवि मण्णड परमप्यु ॥ द३॥
- 215) बोह-णिमित्ते सत्थु किल लोइ पढिज्जइ इत्यु । तेण वि बोहुण जासुबक्सो कि मूढुण तत्थु ॥ ६४ ॥
- 216) तित्यहँ तित्यु भमंताहँ मूढहँ मोक्यु ण होइ । णाण-विवक्तिज जेण जिय मुणिवरु होइ ण सोइ ॥ ८५ ॥
- 217) णाणिहिँ मुढहँ मुणिवरहँ अंतरु होइ महंतु । देहु वि मिल्लइ णाणियउ जीवहँ भिण्णु मृणंतु ॥ ८६ ॥
- 218) लेणहॅं इच्छड मूदु पर भवणु वि एहु असेसु । बहु-विह-धम्म-मिसेण जिय वोहिं वि एह विसेसु ॥ ८७ ॥
- 219) चेल्ला-चेल्ली-पुरिययहिँ तुसइ मुढु णिभंतु । एयहिँ लज्जइ णाणियउ बंधहें हेउ मुणंतु ॥ ८८ ॥
- 220) चट्टिहर्षे पट्टिहर्षे कुंडियहिँ चेल्ला-चेल्लियएहिँ। मोहु जणेविणु मुणिवरहँ उप्पहि पाडिय तेहिँ॥ दश्॥
- 221) केण वि अप्पर वंचियर सिर्ध तुंचिवि छारेण । सयल वि संग ण परिहरिय जिणवर-लिंग-धरेण ॥ ९०॥
- 222) ते जिण-लिंगु घरेवि मुणि इट्ट-परिग्गह लॅति । छद्दिकरेविणु ते जि जिय सा पुणु छद्दि गिलंति ॥ ६९ ॥
- 223) लाहहँ कित्तिहि कारणिण जे सिव-संगुचयंति । खीला लिगिवि ते वि मुणि देउलु देउ डहंति ॥ ६२ ॥
- 224) अप्पर मण्णइ जो जि मुणि गरुयउ गंथहि तस्यु । सो परमत्ये जिणु भणइ णवि बुज्झइ परमत्यु ॥ ६३ ॥

²¹⁴⁾ TKM हेड्रे वसंतर, C देह बसंतु. 215) Wanting in TKM; C तेण विकोहण बासु. 216) T तिरुषे समंतरह; B and c have अक्बरका etc. between 215 and 216.217) Wanting in TKM C सुणिवरहि. 218) Wanting in TKM; C दोहि वि, AB दोहिम. 219) A विकलाधिकती, TKM केल्लाधिकतीहित्य विहा है, दिन तुन्ह B विवत्य हित ति अप होत्र कि प्रतिक्र 200) TKM गृष्टिवहिंद AB विल्लाधिकत्य विद्या 221) TKM कि ह जुंचित संवयु वि, वरिहर 222) A विति र TKM केलिंद वि वित्य विद्या कि ति वित विद्या कि वित्य विद्या कि विद्य कि विद्या कि विद्

- 225) बुक्संतहँ परमस्यु जिय गुरु लहु अत्यि ण कोइ । जीवा सयल वि बंगु परु जेण विद्याणइ सोइ ।। ६४ ॥
- 226) जो मत्तउ रयण-त्तयहँ तसु मुणि लक्खण एउ। अच्छउ कहिँ वि कुडिल्लियइ सो तसु करइ ण भेउ॥ ९५॥
- 227) जोवह तिह्यण-संठियह मुद्रा भेउ करति । केवल-णाणि णाणि फुडु सयलु वि एक्कु मुणिति ॥६६॥
- 228) जीवा सबल वि णाण-मय जम्मण-मरण-विमुक्त । जीव-पएसहि सबल सम सबल वि समुणहि एक्त ॥ ६७ ॥
- 229) जोवहँ लक्खणु जिणवरिहें भासित दंसण-णाणु । तेण ण किल्कड भेज तहें जह मणि जाउ विहाणु॥ ९८ ॥
- 230) बंभहें भ्वणि वसताहें जे णवि भेउ करंति। ते परमप्प-प्यासयर जोड्य विमलु मुणंति॥ ६६॥
- 231) राय-बोस बे परिहरिति जे सम जीव णियंति । ते सम-मावि परिद्वया लहु णिब्बाणु लहुति ॥ १००॥
- 232) जीवहँ दंसणु णाणु जिय लक्खणु जाणह जो जि। वेह्न-विभेएँ भेउ तहँ णाणि कि मण्णह सो जि।। १०९॥
- 233) देह-विभेयइँ जो कुणइ जीवईँ भेउ विचित् । सो जिव लक्खणु मुणइ तहँ दंसणु जाणु चरित् ॥ १०२ ॥
- 234) अंगई सुहुमई बादरई विहि-विसे होंति जे बाल।
- 235) सत्तु वि सित्तु वि अप्यु पर जीव असेसु वि एइ। एक्कुकरेविणु जो मुणइ सो अप्या जाणेइ।। १०४।।

²²⁵⁾ TKM जीमा सबलू वि वह.... दिवाण इ. 226) TKM परवण्यहं िक रवणतावहं A कृतिमि for किंदिये. 227) TKM तिह्वको: BC केवकणाण इ. TKM केवलणाणे: TKM युद्ध for युद्ध Bरक्ड. 228) TKM सबजु(everywhere); C गायबर 229) TKM तिह for तहं, मणे for गणि. 230) Wanting in TKM; B कम्बहं 231) TKM रावहोत के A परिदर्शने, TKM; परिदर्शने, TKM के तानु जीवु: समावाचिरिद्धार. 232) TKM वेदिही चेवर के तहं वाणि कि मण्यद सोवित. 233) Wanting in TKM; C वस्त्रणाणविर्त्तर. 234) TKM केविहकों C मिहिककी; TKM तेव्बक्त for तिस्त्रा 235) Wanting in B; C क्रवेल कि एए, णाणेव for जाणेद

236) जो णवि मण्णइ जीव जिय समल वि एक्क-सहाव । तासुण थक्कइ भाउ भव-सायरि जो णाव ॥ १०५॥

237) जीवहँ मेउ जि कम्म-किउ कम्मु वि जीउ ण होइ । जेण विभिण्णाउ होइ तहँ कालु लहेविणु कोइ ॥ १०६॥

238) एक्कुकरेमण विष्णि करिमं करिवण्ण-विसेसु। इक्कडुँदेवहँ जेँवसइ तिहयण् एह असेसु॥ १०७॥

240) जो सम-भावहँ बाहिरउ ति सहु मंकरि संगु। चिता-सायरि पडिह पर अण्णुवि डज्झइ अंगु॥ १०६ ॥

241) भल्लाहें वि णासंति गुण जहें संसम्म खलेहिं। वहसाणक लोहहें मिलिउ तें पिट्टियइ घणेहिं॥ १९०॥

242) जोइय मोहु परिच्चयहि मोहु ण भन्लउ होइ । मोहासत्तउ सयलु जगु दुक्छु सहतउ जोइ ॥ १९१॥

243) काऊण णग्गरूवं बीमस्सं दड्द-मडय-सारिच्छं। अहिलसिस कि ण लज्जिसि मिवखाए भीयणं मिट्टं ॥ १९१३२ ॥

244) बद्द इच्छिति मो साहू बारह-विह-तवहलं महाविउलं । तो मण-वयणे काए मोयण-गिद्धी विवज्जेसु ॥ १९१ #३॥

245) जे सर्रांस संवुद्ध-मण विरक्षि कसाउ वहाँत । ते मुणि घोषण-घार गणि णवि वरमत्यु मुणंति ॥ १९१० छ। 246) छवि वयंगा सिंह मय गय फासिंह णासीत ।

काव प्रयाग साद्द भय गय फाताह जातात । अलिउल गंघडें मच्छ रसि किम अणुराउ करेति ॥ ११२ ॥

²³⁶⁾ A इक, TKM मनतायरे जिन जान. 237) TKM कें वि C तहि, TKM तहुं for तहुं. 238) TKM करि मं; B एकि देवि, TKM एके वेने के: TKM एवं for एह. 239) TKM नरसंनिष्ट. 240) TKM ते तह मनकरि, जितासायरे परिपनिष्ठ लण्डु: A तही for तहु. 241) TKM मल्लाहि कि जानते: BC करेण and क्षेण 242) TKM मल्ला 243)Wanting in TKMBC; Brahmadeva बीमस्यं (क्यं ?) 244) Wanting in TKMBC; A तनहं करुं 245) Wanting in TKM 246) TKM करे, तहुं...पाविद्व, ABC कानदः TKM किंव विद्वं संति for किंव जनूराव करीत.

247) जोइय लोहु परिच्चयहि लोहु ज मल्लउ होइ । लोहासत्तउ सयसु जगु दुक्खु सहंतउ जोइ ॥ ११३ ॥

248) तिल अहिरणि वरि घण-वडणु संडस्सय--सु बोडु । लोहहँ लगिवि हयबहहँ पिक्ख पडंतउ तोड़ ॥ १९४॥

249) जोइय णेहु परिच्चयहि णेहु ण मल्लउहोइ । णेहासत्तर सयस्तु जगु दृक्ख सहंतर जोइ ॥ १९५॥

250) जल-सिचणु पय-णिहलणु पुणु पुणु पीलण-दुक्खु । णेहरूँ लग्निवि तिल-णियर जंति सहंतर पिक्ख ॥ ११६ ॥

251) ते चिय धण्णाते चिय सप्पुरिसा ते जियंतु जिय-लोए । बोद्दह-बहम्मि पडिया तरंति जे चेव लीलाए ॥ १९७ ॥

252) मोक्खु जि साहिउ जिणवरहिँ छंडिवि बहु-बिहु रङ्जु । सिक्ख-भरोडा जीव तुहुँ करहि ण अप्पड कङ्जु ॥ १९८ ॥

253) पावहि दुक्खु महंतु तुहुँ किय संसारि ममंतु । अह वि कम्महँ णिहलिवि बच्चहि मुक्खु महंतु ॥ ११९ ॥

254) जिय अणु-मित्तु वि दुक्खडा सहण ण सक्किह जोइ । च उ-गद-दुक्खहें कारणहें कम्मईं कुणहि कि तोइ ॥ १२०॥

255) घंघइ पडियंड सयलु जगु कम्मदं करइ अयाणु । मोक्खहं कारणु एक्कु खणु णवि चितद अप्पाणु ॥ १२१ ॥

256) जोजि-लक्खर्दे परिममइ अप्या वुक्खु सहंतु ।
पुत्त-कलत्तहाँ मोहियउ जाव ण णाणु महंतु ॥ १२२ ॥
257) जीव म जाणिह अप्यणउँ घर परियणु इटठ ।

जाव म जाणाह अप्पणि चव पारवणु इट्छु । कम्मायत्तर कारिमड आगमि जोइहिँ विट्ठु ॥ १२३ ॥

²⁴⁷⁾ С समल बन दुक्त 248) Wanting in TKM; С दिक्त 249) Wanting in TKM; С दिक्त 251) BG सर्वरिता TKMचीहृद्वकृष्णे पहिया; Brahmadeva बोदह. 252) TKM खड्डिन बहुनिहृद्ध्यु.(A also); TKM विश्व परोडा काइ विय करिह ण अप्पण कण्डु । 253) TKM संसारे: A णिह्मांत TKM णिव्यांत AB पार्वाह (ठा कण्यांह : TKM अणंडु for महतु 254) TKM अण्येत वि, सह्यु ण सक्कह लोड, कष्ण्या करिह जि ताइ. 255) TKM दें (धंधे ?), अजाय. 256) TKM बोणिह लक्काह, BC बोणिह वक्काई, TKM ताच ण बोहु महंदु (last foot). 257) TKM विय म जाणीह; C जाणिहि: TKM जायो

258) मुक्खू ण पावहि जीव तुहुं घर परियण चितंतु ।
तो वरि चितहि तउ जि तउ पावहि मोक्खू महंतु ॥ १२४ ॥
259) मारिवि जीवहें लक्खडा जं जिय पाउ करीति ।
पुत्त-कलत्तहें कारणडें तं तुहुँ एक्कु सहोति ॥ १२४ ॥
260) मारिवि जूरिवि जीवडा जं तुहुं डुक्खू करीति ॥ १२६ ॥
तंतह पाति अर्जत-गुणु अवसई जीव लहोति ॥ १२६ ॥
261) जीव बहंतहें णरय-गइ अभय-पवाणें सागु ।
वे पह जवका वरितिया जहिं रुझुड तहिं लग्गु ॥ १२७ ॥
262) मूडा सयसु वि कारिनउ भुल्लउ मं तुस कंडि ।
सिव पहि णिम्मलि करिह रइ घर परियण लह छंडि ॥ १२६ ॥

263) जोहय सयलु विकारिमउ णिक्कारिमउ ण को ह। जीवि जीति कृष्ठि ण गय इह पडिछंदा जो ह।। १२६।।

264) बेउलु वेउ वि सत्यु गुरु तित्यु वि वेउ वि कथ्यु । बच्छु जु दीसइ कुसुमियउ इंग्रणु होसइ सब्बु ॥ १३०॥

265) एक्कु जि मेल्लिवि बंगु पर भुवणु वि एहु असेसु । पुरुविहि णिम्मिउ मंगुरउ एहउ बुज्झि विसेसु ।। १३१ ।।

266) जे बिट्ठा सूहरगमणि ते अत्थवणि ण बिट्ठ । ते कारणि वढ धम्पु करि धणि जोव्बणि कउ तिट्ठ ॥ १३२ ॥

267) धम्मुण संखिउ तउ ण किउ रुक्खेँ चम्ममएण । खिजाबि जर-उहे हिष्ण णरइ पडिज्या तेण ।। १३३ ।। २०६३ अरि बिय जिण-पद्म भत्ति करि सृहि सञ्ज्ञणु अवहेरि ।

ह) आर जिया जियानक नार नार चुरु तरका जुलाहर । ति बच्चेण विकल्जुणिव जो पाडह संसारि ॥ १३४ ॥

269) अरे जिउ सोक्खे मग्गिस धम्मे अलिसय । पक्खेँ विणु के व उड्डण मग्गिस मेंडय वंडसिय ॥ १३४% १॥

²⁵⁸⁾ С नोकल, TKM मोक्चु: TKM विलेतु ता परु विनाहि, पाविय गेहु महानु. 256) С कारिक्य, K कारकेम 260) TKM मारवि चूरवि, अबसे जीव लहेति. 261) AB अभयवाति: TKM मारवि चूरवि, अबसे जीव लहेति. 261) AB अभयवाति: TKM मारवि कुरवि, 262) Wanting in TKM; A कोवे जते. 264) AC तत्य गृह. 265) TKM केतिवि बाहु परु मुख्य वि; C वह for पहा TKM दुद्ध-विकित्ता-...चुका. 266) TKM सत्यवित, कारके बहु, वणे जोज्यके. 267) TKM पर्प प्रवण्य तेच. 268) Wanting in TKM. 269) Only in BC.

270) जेण ण चिण्णच तवयरणु णिम्मखु चित्तु करेवि । अप्पा वंचिच तेण पर माणुस-जम्मु सहेवि ॥ १३५ ॥

271) ए पंचितिय-करहडा जिय मोक्कला म चारि । चरिति असेसु वि विसय-वणु पुणु पाडहिँ संसारि ॥ १३६ ॥

272) जोइय विसमी जोय-गइ मणु संठवण ण जाइ। इंविय-विसय जि सुक्खडा तित्यु जि विस जाइ॥ १३७॥

273) सो जोइउ जो जोगवइ दंसणु णाणु चरित् । होयवि पंचहें बाहिरउ झायंतउ परमत्यु ॥ १३७ ॥ १

274) विसय-सुहद्दें वे विवहडा पुणु दुक्खहें परिवाडि । भुल्लउ जीव म वाहि तुहुँ अप्पण खंदि कुहाडि ॥ १३८ ॥

275) संता विसय जुपरिहरइ बलि किजाउँ हउँ तासु। सो दक्ष्वेण जि मुंडियउ सीसु खडिह्नउ जासु॥ १२६॥

276) पंचहें णायकु विसकरहु जेण होति वसि अण्ण । मूल विणहुइ तरु-वरहें अवसई सुक्कहिं पण्ण ॥ १४० ॥

277) पण्ण ण मारिय सोयरा पुणु छहुउ खंडालु । माण ण मारिय अप्पणव के व छिज्जह संसाह ॥ १४०% १॥

278) विसयासत्तउ जीव तुर्हे कित्तिउ कालु गमीसि । सिव-संगमु करि णिञ्चलउ अवस**ई मुक्खु** लहीसि ॥ १४१ ॥

279) इहु सिय-संगमु परिहरिवि गुरुवड कहिँ वि म जाहि। जे सिय-संगमि लीग पवि दुक्खु सहंता वाहि॥ १४२॥

280) कालु अणाइ अणाइ जिउ भव-सायर वि अणंतु । जीवि विण्णि ण पत्ताई जिणु सामिउ सम्मत्तु ॥ १४३॥

²⁷⁰⁾ Wanting in TKM, C तवचरण, 271) Wanting in TKM; C बलेस कि 272) Wanting in TKM; A संटवणु, BC बलि बलि तिल्यु जि जार. 273) Wanting in TKMs. 274) Wanting in TKM: C अप्या संचि. 275) Wanting in TKM; Brahmadeva को for चु, G चस्त्रेचु, 276) Wanting in TKM. 277) Only in p, p अप्याचु 278) In TKM this Comes after 280) BC अवसर्थ मोस्स. 279) Wanting in TKM; BC एड् for च्हु. 280) TKM संचे केणि च पसार्थ सिंच संचव सम्बन्द; C जिमसासिन्द; Brahmadeva सिंचसंच सम्बन्द.

- 281) घर-वासउ मा जाणि जिय दुक्किय-वासउ एहु । पासु कयंते मंडियउ अविचलु णिस्संदेहु ॥ १४४ ॥
- 282) बेहु वि जिल्यु ण अप्पणउ तहिँ अप्पणउ कि अण्यु । पर-कारणि मण गुरुव तुहुँ सिव-संगमु अवगण्णु ॥ १४५ ॥
- 283) करि सिव संगमु एक्कु पर जिहुँ पाविष्णइ सुक्खु । जोइय अण्णु म चिति तुहुँ जेण ण सब्मइ मुक्खु ॥ १४६ ॥
- 284) बलि किउ माणुस-जम्मडा वेक्खंतहँ पर सार । जद उदुब्बद तो कुहद अह डक्झद तो छाद ॥ १४७ ॥
- 285) उथ्यलि चोप्पडि चिट्ठ करि देहि सु-मिट्ठाहार । देहहें समल णिरत्य गय जिम्न दुर्जाण उदयार ॥ १४८ ॥
- 286) जेहउ जज्जर णरय-घर तेहउ जोइय काउ। णरह णिरंतरु पूरियउ किम किज्जह अणुराउ ॥ १४९॥
- 287) दुक्खइँ पावर्डे असुचियर्दे ति-हृयणि सम्बन्धं लेवि । एयहिँ देहु विणिम्मियउ विहिणा वहद मुणेवि ॥ १४०॥
- 288) जोइय वेहु घिणावणउलज्जिहि कि ण रमंतु। णाणिय धम्में रइ करिह अप्पा विमलु करंतु॥ १५१॥
- 289) जोइय देहु परिच्चयहि देहु ण मल्लउ होइ । देह विभिष्णउ णाणमउ सो तुहुँ अप्पा जोइ ॥ १४२ ॥
- 290) दुक्खहें कारण मुणिव मणि देह वि एह चर्यात । तित्युण पावहिँ परम-सुटु तित्यु कि संत वसंति ॥ १४३ ॥
- 291) अप्यायत्ताउ जं जि सुहु तेण जि करि संतोसु।
 पर सुहु वढ चितंताहुँ हिपइ ण फिट्टइ सोसु॥ १५४॥
 292) अप्यह गाणु परिञ्चयवि अण्णुण अस्यि सहाउ ।
 -) अप्पहणाणु पारञ्चयाव अण्णुण आस्य सहाउ । इउ जाणेविणु जोइयहं परहँ म बंघउ राउ ॥ १५५॥

²⁸¹⁾ Wanting in TKM; C पात कियाँति; BC पीसंबेह् 282) Wanting in TKM; C एत कियांगित कि. 283) Wanting in TKM 284) Wanting in TKM 285) TKM पोक्सीप बेह्न TKM बावन कि है पिरस्य गर्प किय हुक्का डबवार. C also कुक्काउबयार. 286) TKM किया किवाब हुक्का 288) TKM काजब हि राज. 287) TKM किवाब किवाब है पिरस्य 287) TKM किवाब किवाब कि राज. 287) TKM किवाब किवाब कि राज. 287) TKM किवाब किवाव किवाब किव

- 293) विश्वय-कसायिह मण-शिल्लु णवि डहुलिस्जइ जासु । अप्या णिम्मलु होइ सह वह पञ्चन्तु वि तासु ॥ १५६ ॥
- 294) अप्यह परह परंपरह परमप्पउह समाणु। पर करि पर करि पर जि करि जद इच्छद्द णिब्वागु।। १५६ #१॥
- 295) अप्पा परहें ण मेलविउ मणु मारिव सहस ति । सो वढ कोएँ कि करइ जासु ण एही सत्ति ॥ १५७ ॥
- 296) अप्पा मेल्लिव णाणमउ अण्णु वे झायहिँ झाणु । वढ अण्णाण वियंभियहेँ कउ तहें केवल-णाणु ॥ १५८ ॥
- 297) सुण्णउँ पउँ झायंताहँ बिल बिल जोइयडाहँ । समरसि-भाउ परेण सहु पुण्णु वि पाउ ण जाहँ ॥ १५९ ॥
- 298) उच्चस बसिया नो करइ वसिया करइ जु सुन्णु । बलि किन्जैंउ तसु जोइयहिं जासु म पाउ म पुण्णु ।। १६० ।।
- 299) तुट्टइ मोहु तडित्ति जिहें मणु अत्यवणहँ जाइ । सो सामिय उवएसु किह अण्णें देवि काइँ ॥१६१॥
- 300) णास-विणिग्गउ सासडा अंबरि जेस्यु विलाइ । तुडुइ मोहू तड सि तहिँ मणु अत्यवणहँ जाइ ॥१६२॥
- 301) मोहु विलिज्जइ मणु मरइ तुट्टइ सासु-णिसासु । केवल-णाणु वि परिणमइ अंबरि जाहुँ णिबासु ॥१६३॥
- 302) जो आयासइ मणु घरइ लोयालोय-पमाणु । तुट्टइ मोहु तड त्ति तसु पावइ परहँ पवाणु ॥१६४॥
- 303) देहि बसंतु वि णवि मुणिउ अप्पा देउ अणंतु । अंबरि समरिस मणु घरिवि सामिय णट्ठु णिमंतु ॥१६५॥
- 304) सयल वि संग ण मिल्लिया णिव किउ उवसम-भाउ । सिव-पय-मग्गु वि मुणिउ णिव जिहें बोहोहें अणुराउ ॥१६६॥

²⁹³⁾ C विस्तवकतायहं TK पणु सनिष्ठ, उद्दिण्डयह कि तानु 294) Only in P, को for बर. 295) Wanting in TKM; B मोनवित C यरह ण नेनिवित 295) Wanting in TKM; C सावहि. 297) Wanting in TKM; C जुद for सुद. 298) Wanting in TKM; C जोहरू . 299) Wanting in TKM; C जिल्ह for बहि. B वर्षप्यचाहो. 300) Wanting in TKM; B अर्षप्यचाहो. 301) Wanting in TKM: B जाह for बाहे. 302) Wanting in TKM. 303) Wanting in TKM; C वर्ष . 304) TKM मेहिल्ला, last pada किक होत्तर विस्ताह

305) घोर ण चिण्णउ तव-चरणु जं णिय-बोहर्हे सार । पुण्णु वि पाउ वि दह्दु णवि किमु छिज्जह संसार ॥ १६७ ॥

306) बाणु ण दिण्णाउ मुणिवरहें ण वि पुष्टिजउ जिण-णाहु। पंच ण वंदिय परम-गुरु किमु होसइ सिव-साहु॥ १६८॥

307) अद्धुम्मीलय-लोयणिहिँ जोउ मि झंपियएहिँ। एमुद्द लब्बद परम-गइ णिच्चिति ठियएहिँ। १६९।।

308) जोइय मिल्लिहि चिंत जइ तो तुट्टइ संसार । चिंतासत्तउ जिणवर वि लहइ ण हंसाचार ॥ १७०॥

309) जोइय दुम्मइ कनुण तुहँ भव-कारणि ववहारि । बंगु पवंचिहाँ जो रहिउ सो जाणिव मणु मारि ।। १७१ ।।

310) सव्वहिँ रायहिँ छहिँ रसिहँ पंचिहिँ रूविहँ जंतु । चित्तु णिवारिवि झाहि तुर्हुँ अप्पा देउ अणंतु ॥ १७२ ॥

311) जेण सरूवि झाइयइ अप्पा एहु अणंतु । तेण सरूवि परिणवइ जह फलिहउ—मणि मंतु ॥ १७३॥

312) पृहु जु अप्या सो परमम्पा कम्म-विसेसँ जायउ जप्पा । जामइँ जाणइ अप्पेँ अप्पा तामइँ सो जि देउ परमप्पा ॥ १७४ ॥

313) जो परमप्पा णाणमउ सो हउँ देउ अणंतु । जो हउँ सो परमप्पु पर एहउ मावि णिमंतु ॥ १७५॥

314) णिम्मल-फलिहहँ जेम जिय भिण्णउ परिकय-भाउ । अप्य-सहावहँ तेम मुणि सयलु वि कम्म-सहाउ ॥ १७६ ॥

315) जेम सहावि णिम्मलउ फलिहउ तेम सहाउ । प्रतिए मइलु म मण्णि जिय मइलउ देक्खिव काउ ॥ १७७ ॥

316) रत्ते वत्थे जेम बुहु वेहुण मण्णइ रत्तु। वेहिर्तित जाजि तहें अप्युण मण्णइ रत्तु॥ १७८ ॥

³⁰⁵⁾ Wanting in B; TKM जेप ण संचित्र तवचरणु, किन तुद्धह संसाह (last foot). 306) Wanting in TKM.307) С संपित्र एउ; TKMएनहि for एयुइ, जिन्चिन 308) TKM नेहसहि चित्र वह ता सक्वत्य प्रति तिवास कि 309) TKM करण् तुहुं भवकारणे वनहाहः A करणः TKMC बाणावि. 310) In TKM हि is reprented by ह in this verse, and the line is जणा चरसु पुणेषु. 312) TKMबासहि नाणित...साहि С बाणे for जाणह. 313) C बो हं for बो हतं, TKM पर for पर, एणस्त् , 514) TKM बेन, परिस्त है बेन, रिफिस केन, उर्त है से दिस्ति है से हि से से हि से सहार्थे, A दिक्ति हो से 316) Wanting in TKM.

- 317) जिण्णि बरिय जैम बुहु बेहु ण मण्णइ जिण्णु । देहि जिण्णि णाणि तहँ अप्यु ण मण्णइ जिण्णु ।। १७६ ।।
- 318) बत्यु पणदुइ जेम बुहु बेहु ण मण्णइ णट्ठु । णहु बेहे णाणि तहें अप्पु ण मण्णइ णट्ठु ॥ १८०॥
- 319) भिष्णउ वस्यु जि जेम जिय देहहँ मण्णइ णाणि । बेहु वि भिष्णउँ णाणि तहँ अप्यहँ मण्णइ जाणि ॥ १८९ ॥
- 320) इहुतगुजीवड तुम्झ रिउ दुम्खड्ँ जेण जणेइ । सो परुजाणहि मित्तु तुहुँ जो तणु एहु हणेइ ॥ १८२॥
- 321) उदयहँ आणिवि कम्मुमईँ जंभुंजेवउ होइ हो । तंसइ आविउ खविउ मईँ सो पर लाहु जिकोइ ॥ १८३॥
- 322) णिट्छर-चयण् सुणेवि जिय जद मिण सहण ण जाइ । तो लहु भावहि बंभु परु जि मणु झत्ति विलाइ ॥ १६४ ॥
- 323) लोउ विलक्खणु कम्म-बसु इत्यु भवंतरि एइ । चुक्जु कि जइ इहु अप्पि ठिउ इत्यु जि भवि ण पडेइ ॥ १८५ ॥
- 324) अवगुण-गहणड्रॅ महुतणड्रॅ जद्द जीवहॅं सन्तोसु । तो तहॅं सोक्खहॅं हेउ हउँ इउ मण्णिवि चद्द रोसु ॥ १८६ ॥
- 325) जोइय चिति म कि पि तुहुँ नइ बोहउ दुक्खस्स । तिल-तुस-मित् वि सञ्जडा वेयण करइ अवस्स ॥ १८७ ॥
- 326) मोक्खु म चितिह जोइया मोक्खु ण चितिउ होइ। जेण णिबद्धउ जोबडउ मोक्खु करेसइ सोइ॥ १८८॥
- 327) परम-समाहि-महा-सरहिँ जे पुड्डहिँ पद्दसेवि । अप्या यक्कइ विमलु तहँ मव-मल जंति वहेवि ॥ १८९॥
- 328) सयल-वियप्पहँ जो विलउ परम-समाहि मर्णति । तेण सुहासुह-मावडा मुणि सयल वि मेल्लंति ॥ १६०॥

317) Wanting in TKM.318) Wanting in TKM; A बेन्द for बेत.319) Wanting in TKM 320) TKM एह, B एव C इब for इब. 321) TKM जानीइ, तं बह आवड़: C वि for बि. 322) TKM निस्दुर्वययमंद सुमित, म्यू तस्युः B निद्दुरु C वड for िंहः TKM मोहिंद for मान 323) Wanting in TKM: C विजनवजु, BC एन्दु, बोग्डु 324) TKM वैद्याह महुनहं, एव मन्नवि बहु अंगु, 325) TKM किमि for िंह पि, मीहिंह, भेन, वि 326) C करीसदः TKM सोहिंद 327) O मिरिंह: TKM निम्हिंत 327) O मिरिंह:

- 329) घोरु करंतु वि तव-चरणु सयल वि सत्य मुणंतु । परम-समाहि-विवक्तियउ णवि देक्खद्द सिउ संतु ॥१६१॥
- 330) विसय-कसाय वि णिद्दलिबि जे ण समाहि करंति । ते परमप्पहें जोइया णवि आराहय होंति ।।१९२।।
- 331) परम-समाहि धरेवि मुणि जे परबंभु ण जंति । ते भव-दुक्खइँ बहुविहहँ कालु अणंतु सहंति ॥१६३॥
- 332) जामु सुहासुह-मावडा णवि सयल वि तुट्टंति । परम-समाहि ण तामु मणि केवुलि एमु मणंति ॥१६४॥
- 333) सयल-वियप्पहँ तुट्टाहँ सिव पय-मन्नि वसंतु । कम्म-चउक्कइ विलउ गइ अप्पा हुइ अरहंतु ॥१६४॥
- 334) केवल-णाणि अणवरउ लोयालोउ मुणंतु । णियमे परमाणंदमउ अप्पा हुद्द अरहंतु । १९६॥
- 335) जो जिणु केवल-णाणमउ परमाणंद-सहाउ । सो परमप्पउ परम-पर सो जिय अप्प-सहाउ ॥१९७॥
- 336) सयलहें कम्महें दोसहें वि जो जिणु हेउ विभिष्णु । सो परमप्य-पयासु तुहुँ जोइय णियमें मण्णु ॥१६८॥
- 337) केवल-दंसण् णाणु सुहु वीरिउ जो जि अणंतु ।
 सो जिण-देउ वि परम-मुणि परम-ययासु मुणंतु ॥१६६॥
- 338) जो परमप्पउ परम-पड हरि हरु बंगु वि बुद्धु । परम-पयासु भर्णात मुणि सो जिण बेड विसुद्धु ॥२००॥
- 339) झाणेँ कम्म-स्खाउ करिवि मुक्काउ होइ अणंतु । जिणवरवेवइँ सो जि जिय पमणिउ सिद्ध महंतु ॥२०१॥

³²⁹⁾ B तबयरपु: TKM समञ्जूषि सन्तु पढंतु: TKM देशसह, C देशह. 330) TKM गिहलांस. 331) TKM परवाह. 332) AB बास्त, एस्त (for एषु): TKM जात, "सावस्त्र, केसिल एह्. 333) TKM तुर्हाहं मंगो; C चउनकर TKM जन्में किया गए: ATKM होह. 344) TKM 'पाणे, C पाणां C पियमर्द; TKM होह. 335) Wanting in TKM; BC परागांच्यन. केसलगांचाहाल After this C has an additional verse which is the same as the one quoted in the Com. on this verse. 336) TKM तयलांह कम्माहं दोसहि; A क्रियरेश: C गियांम. 337) BC 'संस्थाणांचु', TKM सुद्धं नीरिय जोनिस. 338) Wanting in TKM. 339) AC शांगि; TKM कम्माह कर किरिय, विषयरदेश, लोजपड ठिए पर्यांगित.

- 340) अण्णु वि बंधु वि तिहृयणहेँ सासय-सुक्ख-सहाउ । तित्यु जि सयसु वि कालु जिय णिवसइ लद्ध-सहाउ ॥२०२॥
- 341) जन्मण-मरण-विविद्यायाः चन्न-गङ्ग-वृत्तव-विमुक्तः । केवल-वंसण-णाणमञ्जवहः तित्यु वि मुक्तः ॥२०३॥
- 342) अंतु वि गंतुवि तिहुवणहँ सासय-सोक्ख-सहाउ । तेरखु जि सयसु वि कासु जिय णिवसइ लद्ध-सहाउ ॥२०३॥१॥
- 343) जे परमप्प-पयासु मुणि मावि माविह संस्थु । मोहु जिणेविणु सयसु जिय ते दुण्हाहिँ परमस्थु ॥२०४॥
- 344) अण्णु वि मत्तिए जे मुणहिँ इहु परमप्पयासु । लोयालोय प्यासयर पावहिँ ते वि पयासु ॥२०४॥
- 345) के परमप्प-पयासयहं अणुदिणु णाउ लयंति । तुट्टइ मोहु तड िरा तहँ तिहुयण-णाह हबंति ॥२०६॥
- 346) जे भव-दुक्खहँ बोहिया पउ इच्छहिँ णिक्वाणु । इह परमप्य-पयासयहँ ते पर जोग्ग वियाणु ॥२०७॥
- 347) जे परमप्पहँ भत्तियर विसय ण जे वि रमेति । ते परमप्प पयासयहँ मुणिवर जोग्ग हवंति ॥२०॥॥
- 348) णाण-विद्यक्खणु सुद्ध-मणु जो जणु एहउ कोइ । सो परमप्प-पदासयहँ जोग्गु मणंति जि जोइ ॥२०९॥
- 349) लक्खण-छंद-विविष्त्रियउ एहु परमप्प-प्यासु । कुणइ सुहावइं भावियउ चउ-गइ-दुक्ख-विणासु ॥२१०॥
- 350) इस्थु ण लेवउ पंडियहि गुण-बोसु वि पुणरुत् । मह-पमायर-कारणई मई पुणु पुणु वि पउत्तु ॥२११॥
- 351) जं मइं कि पि विवंपियउ जुत्ताजुत्तु वि इत्यु । तं वर-णाणि खमंतु मढु जे बुज्छोंह परमत्यु ॥२१२॥

³⁴⁰⁾ TKM लंदु कि गंतुनि, 'पोष्का, C सावाद for सावाद; TKM तेरवू कि. 341) TKM चंदर तेरवू विषुक्ष. 342) Only in P. P. गंदु कि. 343) TKM माथे मायद तरदू; G प्रावधा TKM दुकार. 344) Wanting in TKM; C एडु for इह A पाम्बि. 345) Wanting in TKM; G किंदु for तह. 346) Wanting in TKM. 347) Wanting in TKM; C विचंद प. 348) Wanting in TKM. C पणवृ कि. 349) Wanting in TKM. 350) Wanting in TKM. 351) Wanting in TKM; C चणवृ कि. 349) Wanting in TKM. 360) Wanting in TKM. 351)

352) वं तशं णाण-रूवं परम पुणि-गणा णिञ्च झायंति चिशे । वं तशं वेद्द-चशं णिवसद भुवणे सब्ब-वेहीण वेहे । वं तशं विष्य-वेहं तिहुवण-गुवगं सिक्झए संत-जीवे । तं तशं जस्स सुद्धं फुरह णिय-मणे पावए सो हि सिद्धि ॥२१३॥

353) परम-पय-गयाणं भासओ विव्य-काओ मणिस सुणिवराणं गुक्खवो विव्य-कोओ । विसय-सुह-रयाणं दुल्लहो जो हं लोए जयन्न सिय-सक्यो केवलो को वि बोहो ॥२१४॥

^{*}

³⁵²⁾ A विकादेहे; AG पूक्वं; B जूरवं; B को हू. 353) TKM कोह for को वि.

परमात्मप्रकाशवोहाबीनां वर्णानुक्रमसूची

Here is an alphabetical Index of all the Dohas of P.-prakasa. The English numerals in the first column refer to the serial numbers of all the Dohas which are printed separately in this edition. The Devanagari numerals refer to the Adhikara and the number of the Doha therein. Those numbers which are accompanied by p and TKM are also found quoted in the Introduction on PP. 4-6.

OH 11. 1 V.					
		अ. दो			व. दो.
बच्छइ जित्तिउ	167	२–३८	अप्यादंसणि	120	१-११व
बठुविकम्मइं	59	१–५५	अप्पादंसणुकेवसु	98	१-६६
बहुहं कम्महं	7 7	१–७५	अप्पापरहण	294	२ −१५७
अणुजद जगहं	133	२-६	अप्पापंगुहे	68	१−६६
अच्यु जितित्युम	97	१-६४	अप्पापंडित मु क्बू	93	93-9
अण्णुजिदंसणु	96	8-58	अप्याबंभणुबद्द्यु	89	8-40
बण्यु विदोसु	174	२–४५	अप्पा बुज्झहि	59	9- 4=
अण्युविदोसु	175	२–४६	अप्या माणुस् देउ	92	8-80
अण्णुवि बंघुवि	340	२-२० २	अप्यामित्निवि	208	₹-७७
अण् णुविभक्तिए	344	२–२०५	अप्पा मिल्लिवि णाणमञ	209	₹-७=
अस्थि ण उब्मउ	71	37-4	अप्या मेल्लिब	76	8-0X
अस्यिण पुण्णु	21	१-२१	अप्यामेलिवि णाण	295	२-१५व
अ <i>द</i> ुम्मीलियसोयणिहि	307	२-१६६	अप्पायत्तउ जं जि	291	₹ -१५ ¥
अप्यउमण्णइ जो	224	₹3-5	अप्यालद्वर	15	1-14
धप्प सहावि	102	१-१००	अप्पाबंद उ	90	१— द द
भप्यसहावि जासु	165 P-₹	-३६★२	अप्यासंज्ञमुसीलू	95	
अप्प ह परह	294P-₹	–१५६★१	अप्पि अप्पु मृणंतु	78	₹-€₹
अध्यहंजे वि	108	१-१०६	अप्पूर्णसङ्	103	१−७ <i>६</i>
भप्पह णाणु	292	2-844	अप्पूर्विपर्व	105	१−१० ₹
अप्या अप्यु जि	69	8-60	अप्युविपराव अमणुअणिदिउ		१-१०३
भप्पा कम्मविवज्जिवन	53	8-42	अमणुआणादच अरिजिय जिणपद	31 268	१-३१
भव्या गुणमउ	160	₹-३३	अरे जिल सोक्खे		\$ ★ ¥\$-9 3★ ¥\$9-9
अप्पागुरुणवि	91	१=€	अवगुणगहण इं	324	
अप्पागोरउ किन्दु	88	१-६६	अंगई सुहमई	234	२−१=६ २–१०३
अ प्या जणियउ के ण	5 7	१-4६	अंतुवि गंतु		(- २०३ ★१
अप्या जोइय	52	2-42	-13 (1 13	5411-4	(- 1
अप्पा झापहि	99	03-8	इत्यु ण लेवउ पं डियहि	350	२- ११ १
अ प्पा णाणहं गम्मु	109	8-800	इहुतणुजीवड	320	२−१=२
अप्त णाणु मुलेहि	107	8-804	इंहु सिवसंगमु	279	5-885
अथा णियमणि	100	१-६८	उत्तमु सुक्खु ण	132	? -4
भपा दिविहु	12	१-१२	उत्तमु सुक्खु ण	134	?6

		ब. दो.			व. बो.
सदवहं आणिवि कम्यु	321	२-१⊏३	य जगइदुक्सहं	10	१-१•
क्षमांत बोप्पडि	285	२−१४ =	षट्टीह पट्टीह	220	२- < €
चन्तस वसिया थी	298	२-१६ •	चेल्लाचेल्लीपुरिचयहि	219	२-वद
एक्ट्रकरे गण विण्यि	238	7-100	জ্বি তনত মিতনত	74	१-७₹
एक्कु जि मेल्जिब	265	२-१ ३१	जद इच्छसि मो	244	२-११ १●३
ए पंचिवियकरहुडा	271	२-१३६	जइ जिय उत्तमु	131	4- 8
एवइं दब्बइं	153	२ –२६	जह णिविसद्	248	6-6 6x
एयहिं बुत्तर	25	१–२५	जणणी जणणुवि	85	१—≒३
एह को अप्या	312	२-१७४	जम्मणमरणविवज्जित	341	२-२०३
एडू बबहारें	61	१–६•	जलसिंचणु पयणिह्मचु	250 41	₹-११६
कम्मदं दिख्यण	80	१७ =	जसुबङ्गंतरि	46	6-8 6
कम्मणिबद्धः वि	36	7-35	असुपरमत्ये असुहरिणच्छी	123	१ − ४६
कम्मणिबद् वि	50	8-86	T .	200	१-१२१
कम्महं केरा भावता	75	<i>₹ల−</i> 3	अहि मावइ तहि अहि मइ तहि	114	२-७० १-११२
कम्महि जासू	49	१- ४⊏	जंजहथक्कउ	156	२-२ &
कम्मू पूरविकात सी	168	3.4-7	जं णियदब्बह	115	१-११३
करि सिवसंगम्	283	4-686	जं णियबोहर्ह	206	२-७५
काऊण पग्गचवं	243	२-१११≇२	जंतरा गांगकवं	352	२-२१३
कायकिलेसें पर	164	P-२-३६ + १	जं बोल्लइ ववहार	141	5-68
कारणविरहिउ	55	8-X8	जंमइंकि पि विजं पिय उ	351	२–२१२
कासुअणाइ अणाइ	280	₹ ~१ ४ ३	जंमुणि लहइ	119	?-??
काल् मुणिक्जहि	148	२–२१	जंसिवदंसणि	118	१-११६
कालुलहेविणु	87	१⊸६५	जाणवि मण्णवि	157	२–३∙
कि विभणंति	51	१-५०	जाणिसि सयलहं	176	5-86 4
केण वि अप्पर	221	₹~&•	वामु सुहासुहमावडा	332 170	5-688
केवलणाणि अ णवरत	334	7-864	आंबइ णाणिउ	20	2- 88
केवलदंसणणाणमञ्	24	1-5 8	जासुण कोहुण		१ −२•
केवलदंसणणाणमय	6	१ −६	जासुण घारणु	22	१- २२
केवलदंसणु णाणु	337	3-168	जासुण वण्णुण	19	१-१६
गउ संसारि	9	१– ६	वित्र मिच्छत्तें	81	30-9
गयणि अणंति	38	१ −३⊂	जिण्णिं वर्त्यि जेम	317	२-१७९
मंबहं उप्परि	179	3-85	जित्थुण इंदिय	28	१-२=
घरवासउमा जाणि	281	5-688	जिय अणुमित्तु वि	254	२-१२०
कोरु करंतु वि	329	२-१६१	वीउ वि पुग्गसु	149	२ २२
घोरुण विष्णउ	305	२−१६७	जीउ सचेयणुं	144	२−१७

-दोहासूची					348
		अंदी.	•		अ. दो.
जीव म जाणहि	257	२-१२३	जोइय दुस्मइ क्बुण	309	२–१७१
जीव वहंतहं गरम	261	२- १२७	जोइय देहु	288	२–१५१
जीवहंकम्भुवणाइ	60	१-५६	जोइय देहु	289	२ १५२
जीवहं तिहयंग	227	२–६६	जोइय मिल्लहि	308	२-१७०
जीवहं दंसण् णाणु	232	7-202	जोइय मोक्सुवि	129	₹-₹
जीवहं मेउ जि	237	२-१०६	जोइय मोह परिच्चयहि	242	7-888
जीवहं मोक्सहं हेउ	139	२ –१२	जोइय लोह परिच् वव हि	247	२-११३
जीवहं लक्खणू	229	₹-8=	जोइय विसमी जोय	272	२−१३७
जीवहंसी पर	137	२-१०	जोइय विदर्हि	39	3€-8
जीवाजीय म	30	१−३०	जोइय सयलुवि	263	२-१२६
जीवासयल वि	228	२–६७	जो जाणइ सो	47 TK	M-१-४६★१
जे जाया झाणग्गियएं	1	११	जो जिउ हेउ	40	8-80
ज जि णलिंगु घरेबि	222	२-६१	जो जिण केवलणाण	335	२-१६७
जेण कमाय हवंति	171	२–४ २	जो गवि सण्णाइ	185	२-५५
লৈ ণ বিজ্ঞার	270	२–१३५	जो गवि मण्णइ	236	₹ -१०५
जेण णिरंजणि	127	१−१२३★३	जो णियकपहि	45	१-४५
जेण सस्थि झाइयइ	311	२–१७३	जो णियभाउण	18	8-86
ज णियबोह−	54	१ –५३	जोणिसक्सइ	256	२-१ २२
ज दिहा सूरुग्गमणि	266	२−१३२	जो परमत्यें	37	₹ - ₹७
जे दिहे तुट्टंति	27	१–२७	जो परमप्य परम——	338	
जे परमप्पपयासहं	345	२–२०६		313	?-?00
ज परमध्यपयासु	343	7-708	जो परमप्पा णाणमख	158	२-१७ ५
जे परमप्पह मत्तिगर	347	२−२०=	जो मत्तउ रयणत्तयह		२-३१
ते परमप्यु णियंति	7	e-9	जो मत्तउरयणत्तयहं	226	२–६५
ज भवदुक्खहं बीहिया	346	२–२०७	जो समभावपरिद्वियहं	35 240	१–३५
जम सहावि णिम्मलंड	315	२ –१७७	जो सममावहं		3-6-6
ज रयणत्तव	159	२–३२	झाणें कस्म क् खउ	339	२–२०१
जे सरसि संतुट्र —	245	7-888#8	ण वि उप्पज्जह	70	१-६=
जह उ जज्जर णरय -	286	5-686	णाणवियक्लणु सुद्धमणु	348	२-२ ०६
जहउ णिम्मलु	26	१-२६	णाणविहीणहं	204	<i>२-७४</i>
जो अणुमेत्त्	212	२–⊏१	णाणिय णाणिउ	110	१−१० ⊏
जो आयासइँ मणु	302	5-668	णाणि मुएप्पिणु माउ	117	2 - 80
जोइज्जइ ति	111	१-१०६	णाणिहि मूढहं	217	२–⊏६
जोइय अप्पें	101	33-9	णाणु पयासहि	106	8-808
जोइय चिति म	325	२–१८७	णासविणिम्गउ सास डा	300	२-१६२
जो णियदंसण-	189	ર–ષદ	णिच्चु णिरंबणु	17	१–१७
जोइय णियमणि	121	₹288	णिट्ठुरवयणु सुणेवि	322	२∸१⊏४
जोइय णेहु परि च्चयहि	249	5-660	णिम्मलफलिहहं	314	२−१७ ६
q. ¥4					

		म. वो.			ब. दो.
णियमणि णिम्मलि	124	१-१२२	देवहं सत्यहं	191	२−६१
णियमें कहियुद्ध	155	२–२६	देवहं सत्यहं जो	192	२–६ २
नेयाभावे विल्लि	48	8-80	देहविभिण्णाउ	14	8-68
तत्तातत्त् मुणेवि	172	5-83	देहविभेयद् जो	233	२-१० २
तरुणंच बूढंड	84	१-=२	देहहं उप्परि	181	२-५१
तलि अहिरणि वरि	248	5-668	देहहं उब्भउ	72	8-00°
तं णियणाणु वि	207	२−७६	देहहं पे षि खबि	73	१–७१
तं परियाणहि दब्बु	58	१-५७	देहा देव लि	33	१३३
तारायणुजलि	104	१–१०२	देहादेहिंह जो	29	१२६
तित्यइं तित्यु	216	5-=4	देहि ससंतुवि	42	6-85
तिहुयणवंदिउ	16	१–१६	देहि वसंतु वि णवि	303	२-१६ ४
तिहुयणि जीवहं	136	3-6	देहि वसंते	44	6-88
तुट्ट मोहु तडिलि	299	२−१६१	देह वि जित्थू	282	> - १ ४ ५
ते जिय घण्णाते	251	२-११७	देहे बसंतु बि	34	8-38
ते पुणुजीवहं	62	१–६१	धम्महं अत्यहं	130	₹-३
ते पुणु वंदउ	4	6-R	धम्माधम्मुवि एक्कु	151	ર–૨ંડ
ते पुणुबंदच	5	8-4	धम्मूण संचिउ	267	२-१३३
ते वंदउ सिरिसि द ते हउंवंदउं	2	१-२ १-३	धंघइ प डिय उ	255	२→१२१
	_		पज्जयरत्तर जीवहर	70	?-७ ७
दम्बद्धं जाणह दम्बद्धं जाणहि	142 143	२−१५ ३− १६	पण्ण ण मारिय	277	P-7-880★1
दव्य इंजाणहि	143	२ –१६	पण्ण ण मारिय परमपयगयाणं	277 353	5-58x L-5-8x0 ₩\$
		२-१६ २ - २०	पण्ण ण मारिय परमपयगयाणं परमसमाहि घरेवि	277 353 331	P१४०★१ २११४ २१६३
दव्यद्वं जाणहि दव्यद्वं सथलद्वं दव्य चयारि वि	143 147	२-१६ २-२० २-२३	पण्ण ण मारिय परमपयगयाणं परमसमाहि धरेबि परमसमाहिमहासर्राह	277 353 331 327	P
दब्बइं जाणहि दब्बइं सथलइं दब्ब चयारि बि दंसणणाणचरित्त	143 147 150 184	२-१६ २ -२० २-२३ २-५४	पण्ण ण मारिय परमपयगयाणं परमसमाहि धरेेेेबि परमसमाहिमहासर्राह पर जाणंतु वि	277 353 331 327 239	P १४० ★१ ११४ १६३ १०६ १०६
दब्बइं जाणिह दब्बइं सयलइं दब्ब चयारि वि दंसणणाणचरित्त दंसणु णाणु अर्णत	143 147 150 184 138	२-१६ २-२० २-२३ २-५४ २-११	पण्ण ण मारिय परमपयग्याणं परमसमाहि बरेवि परमसमाहिमहासर्राह परु जाणंतु वि पंच वि इंविय	277 353 331 327 239 64	P १४० ★१ २ २१४ २ १६३ २ १०= २ १०=
दब्बर्ध जाणहि दब्बर्स स्वयलहर् दब्ब चयारि बि दंसणणाणचरित्त दंसणु णाणु अर्णत दंसणु णाणु बरित्तु	143 147 150 184	२-१६ २-२० २-२३ २-५४ २-११ २-४०	पण्ण ण मारिय परमपयग्याणं परमसमाहि बरैवि परमसमाहिमहासर्राह परु जाणेषु वि पंच वि इंचिय पंचहिं णायकु	277 353 331 327 239 64 276	P-7-780 *1 7-785 7-785 7-785 7-806 8-63 7-840
दम्बद्धं जाणहि दम्बद्धं सदलहं दम्ब चयारि वि दंसणणाणचरित्त दंसणु णाणु जणंत दंसणु णाणु चरित्तः दंसणु पुष्कु	143 147 150 184 138 169	२-१६ २-२० २-२३ २-५४ २-११ २-४० २-३५	पण्ण मारिय परमयमयाणं परमसमाहि घरेवि परमसमाहिमहावर्रीह पर जाणेतु वि पंच वि इं विय पंचहं जामकु पावहि हुक्खु महतु	277 353 331 327 239 64 276 253	
दब्बर्ध जाणहि दब्बर्स स्वयलहर् दब्ब चयारि बि दंसणणाणचरित्त दंसणु णाणु अर्णत दंसणु णाणु बरित्तु	143 147 150 184 138 169 162	구 ? \$ 구 - 구 ? \$ 구 * ? \$ 구 - * ? \$ 2 - *	पण्म मारिय परमप्रयाणां परमसमाहि चहेषि परमसमाहिमहासर्रीह पर जाणंतु वि पंच वि इं विय पंचहं जायमु पावहिं दुम्बु महंतु पावें खारठ	277 353 331 327 239 64 276 253 193	P-7-880 *8 7-88 7-88 7-88 7-88 7-88 7-88 7-88 7-
दम्बर्ध जाणहि दम्बर्ध सवलर्द दम्ब चगारि वि दंसणणाणचरित्त दंसणु जाणु अर्थत दंसणु जाणु चरित्तु दंसणु पुत्रवु दाणि सम्बर्ध सोड	143 147 150 184 138 169 162 202	२-१६ २-२० २-२३ २-५४ २-११ २-४० २-३५	पण्ण मारिय परमप्रयाणं परमस्माहि घरेषि परमस्माहिमहोसर्गेह् पर्वे जाणेतु वि पंच वि इंदिय पंचहं णायकु पावहि हुम्खु महतु पावं णारड पेच्छहं जाणह	277 353 331 327 239 64 276 253 193 140	P-7- 840 * 8 7-784 7-863 7-863 7-86 7-86 7-86 7-87 7-88
दण्यसं जाणहि दण्यसं तयलस् दण्य नयारि वि दंतणणाणचरितः दंतणु णाणु अर्णत दंतणु णाणु अर्णत दंतणु प्रस्तु दंतणु प्रस्तु दाणि लक्षमः मोड दाणु ण विण्णव	143 147 150 184 138 169 162 202 306	우 우 우 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후	पण ण मारिय परमयपवाणं परमसमाहि वरेषि परमसमाहिमहाक्पीह पर जाणेतु वि पंच वि इंदिय पंचहुं णामकु पावहि दुश्चु महेतु पाव णास्त्र पुच्चहुं साप्त्र पुच्चहुं साम्ह पुच्चहुं साम्ह	277 353 331 327 239 64 276 253 193	P-q- 8 %
दम्बर्ध जाणहि दम्बर्ध सम्बद्ध दम्ब न्यारि वि दंसणणाण्चरित दंसणु णाणु अणंत दंसणु णाणु चरित्तु दंसण पुरुषु दाणि तत्मद्द भोड दाणु ण दिण्मद दुम्बद्ध पामद्दं	143 147 150 184 138 169 162 202 306 287	우 우 우 우 우 우 우 우 우 우 우 우 우 우 우 우 우 우 우	पण्ण ण मारिय परमयमाणं परमसमाहि धरेषि परमसमाहिमहासर्गह पर जाणेतु वि पंच वि इ दिय पंचहं गायुक्त पार्वाद दुक्कु महेतु पार्वे पार्च प्रमुद्ध पार्वे प्रमुद्ध चाणद पुजन्तु खेल्बह पुजन्तु खेल्बह	277 353 331 327 239 64 276 253 193 140	P-q- 8 × ★8 q-28 × q-28 × q-80 × q-
दण्यरं जाणहि दण्यरं सत्यद्दं दल्य वयारि वि दंसणणाणचिरित्य दंसणु गाणु व्यक्ति दंसणु गाणु व्यक्ति दंसणु गुण्यु व्यक्ति दंसणु पुण्यु वाणि तक्ष्मद्दं पोड दुष्कादं साव्यक्तं दुष्कादं सावदं दुष्कादं सावदं	143 147 150 184 138 169 162 202 306 287 86 154 290	2-9-3 2-7-4 2-7-4 2-7-4 2-7-3 2-7-3 2-7-8 2-7-8 2-7-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8	पण ण मारिय परमप्यायाणं परमदमादिषद्वसर्पत्व परमदमादिषद्वसर्पत्व पत्र जाणंतु वि पत्र जाणंतु वि पत्र जाणंतु वि पत्र वि दिया पत्र वि प्रमुख्य पत्र वि प्रमुख्य प्रमुख्य जाणह पुण्याद्वि प्रमुख्य प्रमुख्य जाणह पुण्यादिष्य	277 353 331 327 239 64 276 253 193 140 146 11	P-q- 9 % • ★ 8
दण्यः जागहि दण्यः स्वतः दण्यः स्वतः दण्यः प्रतादि वि दंसणपाणचित्तिः दंसणु णाणु अणंत दंसणु प्रणु दाणि सदमद मोठ दाणु च दिण्णे दुष्याः पाष्ट्	143 147 150 184 138 169 162 202 306 287 86 154 290 65	구 . 우 . 우 . 우 . 우 . 우 . 우 . 우 . 우 . 우 .	पण्ण ण मारिय परमयमाणं परमसमाहि धरेषि परमसमाहिमहासर्गह पर जाणेतु वि पंच वि इ दिय पंचहं गायुक्त पार्वाद दुक्कु महेतु पार्वे पार्च प्रमुद्ध पार्वे प्रमुद्ध चाणद पुजन्तु खेल्बह पुजन्तु खेल्बह	277 353 331 327 239 64 276 253 193 140 146 11 94 . 190 284	P-q- 8 × ★8 q-28 × q-28 × q-80 × q-
दक्षयं जागहि दक्षयं सम्बद्धः दक्षयारि वि दंतणणाण्यारितः दंसणु गाणु बणंत दंसणु गाणु बणंत दंसणु याणु बणंत दंसण पुळु दाणि स्तम्प सीड दाणु च दिण्णड दुक्काई सारणि दुक्काई सारणु दुक्काई कारणु	143 147 150 184 138 169 162 202 306 287 86 154 290 65 163	우 우 후 후 상 우 수 구 구 구 구 구 구 구 구 구 구 구 구 구 구 구 구 구 구	पण ण मारिय परमययवाणं परमसमाहिमहासप्ति परमसमाहिमहासप्ति पर जाणेतु वि पंच वि इंदिय पंच वि इंदिय पार्वि दुक्यु महेतु पार्वे पारव पेच्यु जाएद पुच्चु पुण्च प्रचिव्य पुच्चु प्रणुष्ठ प्रचिव्य पुच्चु क्षाच्यु	277 353 331 327 239 64 276 253 193 140 146 11 94 - 190 284 183	P 9 % ** 2 9 % 2 9 % 2 9 % 2 9 % 2 8 %
दम्बरं जागहि दम्बरं सम्बर्धः वस्य वस्यारि वि दंसणणाणचिरितः दंसणु णाणु जागंत दसणु णाणु चरित्यः दसण पुष्पुः वाणि स्वस्य मोड दाणु ण दिण्णवः दुक्तवः सावदः दुक्तवः सावदः दुक्तवः सारणु	143 147 150 184 138 169 162 200 2306 287 86 154 290 65 163 125	2-95 2-20 2-23 2-47 2-86	पण्ण ण मारिय परमयपयाणं परमसमाहि वरिषे परमसमाहिमहासप्टिं पर जाणंतु वि पंच वि इ दिय पंचहं शायकु पावं शारक पंचहं शायकु पावं शारक पंचलकु सम्बद्ध पुण्ण कुण्णिकुण्याम् पुण्ण प्रमुख्य पुण्णेण होइ विहलो बंकि किन्न माणुस—	277 353 331 327 239 64 276 253 193 140 146 11 94 190 284 183 66	P
दम्बर्ध जाणहि दम्बर्ध तस्तवर्ध दस्तवर्ध प्रवाद दस्तवर्ध प्रवाद दस्तवर्ध दस	143 147 150 184 138 169 162 202 306 287 86 154 290 65 163 125 203	2-? = 2-29 2-19 2-19 2-19 2-19 2-19 2-19 2-19	पणण मारिय परमययाणं परमययाणं परमसमाहि बरेबि परमसमाहिमहाक्रिह पर जाणंतु वि पंच वि देविय पंचह गामकु पावहि दुक्खु महेतु पावं मारत पुज्कुह जालद पुज्कुह	277 353 331 327 239 64 276 253 193 140 146 11 94 190 284 183 66 230	P
दम्बरं जागहि दम्बरं सम्बर्धः वस्य वस्यारि वि दंसणणाणचिरितः दंसणु णाणु जागंत दसणु णाणु चरित्यः दसण पुष्पुः वाणि स्वस्य मोड दाणु ण दिण्णवः दुक्तवः सावदः दुक्तवः सावदः दुक्तवः सारणु	143 147 150 184 138 169 162 200 2306 287 86 154 290 65 163 125	२-१६ २-२० २-२३ २-५४ २-४० २-३५ २-१५० १-२४ २-१५० १-६४ १-६४ १-६४	पण ण मारिय परमययाणं परमययाणं परमयमाहिमहासर्गह पर साणु वि पर साणु वि पंच वि इंदिम पंच वि इंदिम पंच वि इंदिम पंच वि इंदिम पाउ हुम्सु महतु पावि सारव पंचाह सारव हुम्सु हुम्सु सारव हुम्सु हुम्सु सावि सावि हुम्सु साव हुम्सु	277 353 331 327 239 64 276 253 193 140 146 11 94 190 284 183 66	P

>		
	हासु	্বা-

	-	अ. दो.			अ.दो.
बिण्णि वि दोस	173	5-88	वर विय पावइं	186	२~४ ६
बुजाइ सत्पद्	213	२−=२	बर णियदंसण	188	२४=
बुज्झंतहं परमत्बु	225	4-68	बल्युपणहुइ जेम	318	2-1=0
बोहणिमित्त	215	5-48	बंदे जिंदे	196	२६६
मणइ भणावइ	178	5 - ⊀⊏	वंदणु णिदणु	194	२६४
भल्लाहं वि णासंति	241	२११०	वंदणु जिंदणु	195	२६४
भवतणुभोय	32	१− ३२	वित्तिणिवित्तिहि	182	२५२
भक्वामव्यह जो		M-२-७४★१	विसयकसाय वि	330	२१६२
मा उ विसुद्ध उ	198	२–६⊏	विस य कसायहि	63	१ ६२
मावामावाहि संजुब उ	43	6 ⊀3	विसयकसायहि	293	7-8×4
मार्वि पणविवि	8	१− ⊑	विसयसुहइं बे	274	₹१३=
मिण्णाउ वस्यु जि	319	२१ = १	विसयहं उप्परि	180	₹¥o
मुजंदुविजो .	211	2-50	विसयासत्तउ जीव	278	5-686
मुजंतु विणिय	210	२७६	वेयहिं सत्यहिं	23	१- -२३
मणु मिलियड	126	१−१२३★२			
मं पुणु पुण्णइं	187	२—५७	सत्तुवि मित्तुवि	235	5-608
मारिवि चूरिवि	260	२-१२६	सस्युपढंतु वि	214	२ ३
मारिवि जीवहं ल क्सका	259	२१२५	सयलपयस्यहं	161	538
मुक्खुण पावहि	258	5658	सयलवियप्पहं	333	२१६५
मु णिवर विद हं	112	१-११०	सयलवियष्यहं जो	328	₹१€0
मुत्तिविह्णउू	145	२१८	सयल विसंगण	304	₹१६६
मृढासयलुवि	262	२–१२८	सयलहं कम्महं	336	२ - १€=
मूद्ध वियक्खणु	13	66∌	सब्बहि रायहि	310	२१७२
मेल्लिव सयल	117	१११५	संता विसय जु	275	3₹ १۶
मोक्खुविसाहिउ	252	२-११=	सिद्धिहिं केरा	199	348
मोक्खुम जितहि	326	२—१८८	सिरिगुरु अक्खहि	128	२१
मोहु विलिज्जइ मणु	301	२१६३	सुण्णखं पउं	29 7	₹~१५€
राएं रंगिए	122	१-१२०	सुद्धहं संजमु	197	₹६७
रहीं वर्त्यों जेम	316	२−१७=	सुहपरिणामें	201	२७१
रायदोस बे	231 246	2-800	सो जोइउ जो जोग वइ	273	२-१३७★५
रूवि पर्यंगा	246 349	7-887	सो गत्थि त्ति पएसो	67	१-६५★१
लक्सणछंदविविष्ण्यिय	223	२ –२१०	सो पर बुच्चइ	113	? —१११
साहह कितिहि	218	263		135	
लेणहं इच्छाइ		२६७	हरिहरबंभु वि		२~=
लोउ विलक्खण्	323	२१=५	हउंवरु बंगणू	83	१ -5 १
लोयागासु घरेवि	152	२२४	हर्ज गोरउ हर्ज	82	१ - 50

संस्कृतटीकायामुक्ताना पद्यादीनां वर्णानुक्रमसूची

```
पृष्ठाञ्जा:
१२४ अइसयमादसमुस्यं
                                    आगम, [ कुन्दकुम्द, प्रवचनसार १-१६ ].
१६२ अकसायं तुचरित्तं
२०४ अक्खरहा जोयंतु ठिच
                                   [ रामसिंह, दोहापाहुड ८४ ].
  २७ अक्लाण रसणीं
१५८ अञ्ज वि तियरण-
                                  कुन्दकुन्द, मोक्षप्राभृत [ ७७ ].
१४८ अण्णोण्णं पविसंता
                                  [ कुन्दकुन्द, पञ्चास्तिकाय ७ ]
 ६२ अत्रेदानीं निषेधन्ति
                                  [ रामसेन, तत्त्वानुशासन ८३ ].
२६३ अधिरेण थिरा
                                  [ रामिंसह, दोहापाहुड १६ ].
 ६० अनादितो हि मुक्त-
  २८ अन्यथा वेदपाडित्य
२०० अपरिग्गहो अणिच्छो
                                    क्रिन्दकृत्द, समयसार २१० ो.
                                    [ कुन्दकुन्द, ] पञ्चास्तिकाय [ २० ].
  ५ अभूदपब्बो हवदि
 ३३ अरसमस्वमगंधं
                                    [ कुन्दकुन्द, ] (भाव-) प्रामृत [ ६४; पश्वास्तिकाय १२७].
                                   पूज्यपाद, [सिद्धभक्ति २].
१६४ अस्त्यामानादिबद्धः
१५३ बात्मानमात्मा
                                    पुज्यपाद, [सिद्धमिक्ति ४].
 ३७ आस्मानुष्ठाननिष्ठस्य
                                    [ पूज्यपाद, इष्टोवदेश ४७ ].
१२१ आस्मोपादानसिद्ध
                                    [ पूज्यपाद, सिद्धमक्ति ७ ].
२२७ जानन्दं ब्रह्मणी
 ६६ माभिणिसुदोहि
                                   [ कुन्दकुन्द, समयसार २०४ ].
१७८ बार्ता नरा वर्मपरा
२१६ बासापिसाय-
 १६ इस्यतिदुर्लं भरूपां
१७६ कर्ष्वंगा बलदेवाश्च
१४३ एगणिगोदसरीरे
                                    परमागम, [ नेमिचन्द्र, गो० जीवकाण्ड १६५ ].
२६८ एदम्हि रदो णिच्यं
                                   [ कुन्दकुन्द, समयसार २०६ ].
१४३ ओगाढगाढणिचिदो
                                   [ कुन्वकुन्द, पश्वास्तिकाय ६४ ].
२६० कषायैरिन्द्रियैः
१६२ कंलिदकलुसिदभूदो
 २२ कः पण्डितो
                                     [ अमोधवर्षं, बश्नोत्तररत्नमाला ५ ].
१५८ चरितारो न सन्त्यव
                                     [ रामसेन, तत्त्वानुशासन ६ ].
२६६ चंडीण मुबद
                                     [ नेमियन्त्र, गो० जीवकाण्ड ५०८ ] .
२५२ चित्ते बंदे बढ़ो<sup>8</sup>
 १२६ जंपुण समयं
                                     [देवसेन, तत्त्वसार ५].
```

```
वृष्ठाचाः
 ३०२ जीवा जिणवर*
 १४० जीवा प्रगलकामा
                                     कृत्वकृत्व, पश्चास्तिकाय [ ६८ ].
 ७६ से पज्जएसुणिरदा
                                     कुन्दकुन्द, [ प्रवचनसार २-२ ].
 ५४ जेसि जीवसहाबो
                                     [ कुन्दकुन्द, ] पश्वास्तिकाय [ ३५ ].
 ६४ जो पस्सइ अप्पाणं
                                     [कृत्वकृत्व, ] समयसार [१५]
 ७६ जो पुणुपरदब्वं
                                    [ कुन्दकुन्द, ] मोक्षप्राभृत [ १४ ].
 ३० णमिएहिं जं
                                    [कुल्दकुल्द, ] मोक्षप्राभृत [१०३].
१०० णाणगुणेहि विहीणा
                                   [ कुन्दकुन्द, ] समयसार [ २०५ ].
१६३ तं वत्थु मुत्तब्वं
                                   [शिवार्य, म० आराघना २६२ ].
२३५ तावदेव सूखी
२६= तिणकट्टण व
२११ त्यवस्या स्वकीय
  ६१ दर्शनमात्मविनिश्चिति
                                     [ अमृतचन्द्र, पु. सिद्धभूपाय २१६ ]
१०८ दह्यमाने जगति
२१४ दुवसक्तउ
                                     [ कुण्दकुन्द, प्राकृत सिद्धमक्ति ]
२५६ देवागमपरिहीणे
११० धम्मो वत्युसहावो
                                    [ कुमार, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४७६ ].
२६० न गृहं गृहमित्याहः <sup>१</sup>
                                    [ ?,
३०४ नामाष्ट्रकसहस्रीण
                                              वाप्तस्यस्प ५५ ].
३१७ पंडवरामहि
   ६ पदस्यं मन्त्रवास्यस्यं
 २५ परमातंनयाय
१४५ परिणाम जीव
१८५ पावेण परयतिरियं
१३४ पुढवीजलं च छाया
                                    [ कुन्दकुन्द, पश्वास्तिकाय ७६★१ ].
१७४ पुरुवमभाविवजोगो
                                    [शिवार्य, भ० जाराधना २४].
१०७ बन्धवधच्छेदादे:
                                    [ समन्तमद्र, रत्नकरंड ७८ ].
२७८ मणुमरइ पवणु
 ६० मुक्तआं स्प्राग्
१३० मूढत्रयं मदाक्षाष्टी"
                                     [ सोमदेव, यशस्तिलक पू. ३२४ ].
१५७ यत्पुनवं क्रकायस्य
                                    [ रामसेन, ] तत्त्वानुशासन [ ६४ ].
१४० यावरिकयाः प्रवर्तेन्ते
                                     [ षटासिंहनन्दि ? ] प.
२८४ येन येन स्वरूपेण
                                     [अमितगति, योगसार ६-५१].
२५७ येनोपायेन शक्येल
२०६ रम्येषु बस्तुबतादिषु
                                    [ गुणमद्र, आत्मानुशासन २२८ ].
१२७ रयणत्तयं ण
                                    [ नेमिचन्द्र, द्रव्यसंग्रह ४० ].
```

१११ हाबो मुखविकार

१९३ हिसानृत

```
वृश्चाकु
 १७३ राबद्वेषी प्रवृत्ति
                                    [ युजमद्र, बात्मानुशासन २३७ ]
२४२ राबादीबमजुज्यो
 १६५ सोकव्यवहारे ?
 १८० वर नरकवासोऽपि
२५१ विसयह कारणि
२०४ बीरा बेरम्बपरा
२१८ वैराग्य तत्त्ववित्रानं
 २५, ३१० शिव परमक्तवाच
                                    [ ?, आप्तस्वक्य २४ ]
 ६२ बोडशतीर्थंकराणा
                                   बृहदारायनामास्त्र
२१२ सम्मो तवेण
                                   [कुल्बकुल्ब, मोक्षप्राभृत २३]
१८२ सस्य वाचि
                                   [ बुणभद्र, आत्मानुशासन २१८ ]
 ७५ सहस्वरको
                                   कुन्दकुन्द, मोक्षप्राभृत [१४]
१६० सद्दृष्टिश्चान
                                   [समन्तभद्र रत्नकरण्ड ३, रामसेन, तत्त्वानुकासन ५१].
१७२ सपर बाबासहिय
                                   [ कुन्दकुन्द प्रवचनसार १-७६ ]
१३६ समवो उप्पणपद सो
१३३ समसत्त्वधुवन्तो
                                   [ कुन्दकुन्द, प्रवचनसार ३-४१ ]
                                   [ कुन्दकुन्द, प्राकृत सिद्धभक्ति २० ]
 ६१ सम्मलगाणदसण
                                   [ नेमिचन्द्र द्रव्यसम्बह ३६ ]
१२६ सम्महसण
   ६ सब्बे सुद्धा
                                   [ नेमिचन्द्र, ] द्रव्यसग्रह [ १३ ]
१६० सम्यमेवादराद्भाव्य
                                  [पद्मनम्दि पश्वविशति ]
२३७ सिद्धि स्वातमोपलब्बिः
                                  [ पूज्यपाद, सिद्धमक्ति १ ]
१८६ सुद्धस्य य सामण्ये
                                  [ कुन्दकुन्द, प्रवचनसार ३-७४ ]
२४३ स्वयमेवारमना ११
१३१ हस्ते चितामणि
```

[उमास्वाति तस्वार्यसूत्र ७--१]

१ देखो जनगारममिनुतटीका पृ २६२ २ देखो यमस्तितक ४**.-२४१ ३ देखो जनगारम** टीका पृ ४०३ देखो बटप्रामुतटीका पृ ३४२ ४ देखो नीनिशक्यानुन ३१**-३१ ६ देखो** यटप्रामुतटीका पृ २३६ ७ देखो बानमंत्र पृ ६३ - देखो अमृत**शीति ६७ ८ देखो आनामंत्र पृ** ४१४ १० देखो अययवना पृ १३ आराकी प्रति ११ देखो सर्वार्गसिद्धि ७-**१३**

श्रीमव्-योगीन्युवेव-विर्वितः

योगसारः

हिन्दीभाषानुवादसहितः

णिम्मल-झाण-परिद्वयां कम्म-कलंक बहेवि । अप्पा लख्ड जेण पठ ते परमप्प णवेषि ॥१॥ [निर्मलध्यानप्रतिष्ठिताः कर्मकलङ्कं बध्वा । आत्मा लब्धः येन परः तान् परमात्मनः नत्वा ॥]

पाठान्तर-१) अपस-"परद्विया.

अर्थ-जो निर्मल व्यानमें स्थित हैं, और जिन्होंने कर्म-सलको अस्म कर परमास्मपदको शाप्त कर लिया है, उन परमास्माओंको नमस्कार करके-।। १॥

घाइ-चउक्कहें किउ विलउ जंत-चउक्कु पविट्टु । तह जिजइवहें पय जविवि अक्खिम कब्बु सुन्दट्टु ॥ २ ॥ [(येन) घातिचतुष्कस्य इतः विलयः अनन्तचतुष्कं प्रविधास । तस्य जिनेन्द्रस्य पावौ नत्वा आक्यामि काव्यं सुविक्रमु ॥]

पाठान्तर—१) अपझ-चउक्क २) प-ताह, ब-तिह ३) प-सुटु.

जर्ष-जिसने चार पातिया कर्मोका नाश कर अनन्तचतुष्टयको प्रकट किया है, इस जिनेन्द्रके चरणोंको नमस्कार कर, यहाँ अभीष्ट काव्यको कहता हूँ ॥ २॥

> संसारहें भय-भीय'हें मोक्खहें लालसया.हूं। अप्पा-संबोहण-कयइ'क'य दोहा एक्कमणांहें॥ ३॥ [संसारस्य भयभीतानां मोकस्य लालसकानाम्। आत्मसंबोधनकते कताः बोहाः एकमनसाम्॥]

पाठान्तर--१) अपन-मयमीतहं ब-मयमीयाहं २) झ-नातित्वाहं ३) अझ-जप्या कवद संबोहण, पच-सवाहणकवह ४) बझ-दोहा एककमणाह ५) अप-जकमणाह

वर्ष-जो संसारसे भयभीव हैं और मोख़के छिये जिनकी छाछसा है, उनके संबोधनके छिये एकाम चित्तसे मैंने इन दोहोंकी रचना की है ॥ ३॥

काल अणाइ अणाइ जिज घव-साय'रु जि अणंतु । मिण्ठा-संसण-मोहियज' णवि सुह दुवळ जि पत् ॥ ४ ॥ [कालः अनादिः अनादिः जीवः मवसागरः एव अनन्तः । मिण्यादर्शनमोहितः नैव सख दःखमेव प्राप्तवान् ॥]

पाठाम्बर-१) अपम्न-सायर २) अप-अणतो ३) अ-मोहि पश्च-मोहिउ

वर्ष-काढ अनादि है, जीव अनादि है, और भवसागर अनन्त है। उसमें सिध्यादर्शनसे मोदित जीवने दुःख ही दुःख पाया है. सुख नहीं पाया ॥ ४॥

बाइ बीहुउ चउ-गइ-गमणांतो पर भाव बाएहि'। अप्पा झायहि णिम्मलउ जिम सिव-सुब्ख लहेहिं॥५॥ [यदि मोत चतुर्गतिगमनात् ततः परमावं त्यज । आस्मान घ्याय निर्मल यथा शिवसुख लमसे ॥]

पाठान्तर—१) ब-वीहइ २) झ-गमणु ३) अझ-ती चएवि प-नी चर्दि ब-नी...चवेहि ४) अच्छा-लहेबि

अर्थ-ने जीव । यदि त् चतुर्गतिके भ्रमणसे भयभोत हं, तो परभावका त्याग कर, और विभक्त आस्माका भ्यान कर, जिससे तू मोझ सुखको प्राप्त कर सके ॥ ५॥

> ति-पयारो अप्पा मुणहि पर अतर बहिरप्पु । पर जायहि अतर-सहिउ बाहिर खयहि णिमतु ॥ ६ ॥ [जिप्रकारः आत्मा (इति) जानीहि पर. आन्तरः बहिरात्मा । परं ज्याय आन्तरसहितः बाह्यः त्यज निर्धान्तम् ॥]

अर्थ-परमात्मा, अन्तरात्मा और विद्यातमा इस तरह आत्माके तीन प्रकार समझने वाहिये। हे जीव । अन्तरात्मासहित होकर परमात्माका ध्यान कर, और आन्ति रहित होकर विद्यात्माको स्थाग ॥ ६ ॥

सिक्छा-दसण-मोहियउं पर अप्पा ण मुणेहैं। सो बहिरपा जिण-मणिउ पुण संसार भमेह ॥ ७ ॥ [मिध्यादर्शनमोहितः परं आत्मा न मनुते । स बहिरात्मा जिनमणितः पुनः संसारं स्त्रमति ॥]

पाठान्तर—१) अ-मोश्यनो स-मो हमो २) अपव-पर (रो) अपनी (जु) पुनद अर्थ-को मिश्वाद्यात्रस्य मोदित जीव परमात्माको नदी सरास्वरा, क्ये जिनमगवान्ते

बहिरात्मा कहा ह, वह जाव पुनः पुनः संसारमें परिश्रमण करता है।।७॥ जो परियाणइ अप्पु पद जो परभाव चएइ । सो पडिउ अप्पा मुणहुंसो संसाद मुण्डा ॥ ८॥

```
[यः परिजानाति आत्मानं परं यः परमावं त्यज्जति ।
स पण्डितः आत्मा (इति) जानीहि स संसारं मुखति ॥]
```

पाठान्तर---१) अपझ-अप्प २) अप-विद्य अप्पा मुणहः झ-मुणिहि.

अर्थ-जो परमास्माको समझता है, और जो परमावका न्याग करता है, उसे पंडित-जात्मा (अन्तरात्मा) समझो। वह जीव संसारको छोड़ देता है॥ ८॥

> णिम्मलु णिक्कलु सुद्धु जिणु विष्टु' बुद्धु सिव संतु । सो परमप्पा जिण-मणिड एहुड जाणि णिमतु ।।६॥ [निमलः निष्कलः शुद्धः जिनः विष्णुः बुद्धः शिवः शान्तः ।

स परमात्मा जिनमणितः एतत जानीहि निर्मान्तम ॥ ।

पाठान्तर--१) च-किण्डु. २) अ-एहो, झ-एहवउ.

अर्थ-जो निर्मल, निष्कल, शुद्ध, जिन, विष्णु, बुद्ध, शिव और शान्त है, उसे जिनभगवान्। ने परमात्मा कहा है—इसमें कुछ भी आन्ति न करनी चाहिये ॥९॥

> देहादिउ' जे परि कहिया ते अप्पाण मुणेद । सो बहिरप्पा जिणभणिउ पुणु संसाह भमेद्र ॥ १० ॥

[देहादयः ये परे कथिताः तान् आत्मानं जानाति । स बहिरात्मा जिनमणितः पुनः संसारं भ्रमति ॥]

पाठान्तर--१) अपझ-बेहादिक जो. २) ब-पर कहित. ३) प-ण अर्थ-देह आदि जो पदार्थ पर कहे गये हैं, उन पदार्थोंको हो जो आत्मा समझता है, उसे

सम-देह आदि जो पदार्थ पर कहें गये हैं, उन पदार्थों को हो जो आत्मा समझता है, इसे जिनभगवानने बहिरात्मा कहा है। वह जीव संसारमें फिर फिरसे परिश्लमण करता है॥ १०॥ देहादिउ जे परि कहिया ते अप्पाण् ण होहि।

रहा जाणेविण्रो जीव तुष्टुँ जप्पा जप्प मुणेहि ॥ १९ ॥ [देहावयः ये परे कचिवाः ते आत्मा न भवत्ति । इति ज्ञात्वा जीव त्वं आत्मा आत्मानं जानीहि ॥]

पाठान्तर--१) अप-अप्पणा. २) पझ-जाणिविण (पिण).

अर्थ-देह आदि जो पदार्था पर कहे गये हैं, वे पदार्थ आश्मा नहीं होते-यह जानकर, हे जीव ! तुआत्माको आत्मा पहिचान ॥ ११ ॥

अप्पा अप्पड जइ मुणहि तो' जिब्बाणु सहेहि। पर अप्पा जइ' मुणहि' तुहुँ तो संसार ममेहि' ॥१२॥ [आस्मन् आस्पानं यदि जानासि ततः निर्वाणं लमसे। परं आस्मानं यदि जानासि स्वं ततः संसारं स्नमसि॥}

पाठान्तर—१) ब-तौ (तर्ज?) २) अ-जो, झ-जज. २) पझ-मुणिहि. ४) अप-संसारमुवेहि. प. ४६ अर्थ-हे औव ! यदि तु आत्माको समझेगा, तो निर्वाण प्राप्त करेगा। तथा यदि तू पर वहार्योको आत्मा मानेगा, तो तू संसारमें परिश्रमण करेगा॥ १२॥

इच्छा-रहियज तब करहि अप्पा अप्पु धुनेहि। तो लहु पाव हि परम-गई फुडु संसाद ण एहि' ॥१३॥ [इच्छारहितः तपः करोषि आस्मन् आस्मानं जानासि।

ततः लघु प्राप्नोषि परमगति स्फुटं संसारं न आयासि ॥]

पाठान्तर — १) अ-रहिओ, पझ-रहिङ. र) अ-पडु वावद, पश्च-पावद, ३) ब-बडु समाद पुएहि. अर्थ-हे आसन् ! यदि तू ६च्छा रहित होकर तप करे और आत्माको समझे, तो तू शीव हो परमगतिको पा जाय, और तू निरुचयसे फिर संसार में न आवे ॥ १३ ॥

> परिणामें बंधुः जि कहिउ मोक्ख वि तह जि विद्याणि । इउ जाणेविणुः जीवं तुहुँ तहमाव हु परिद्याण ॥१४॥ [परिणामेन बन्धः एव कवितः मोक्षः अपि तथा एव विज्ञादोहि । इति ज्ञास्वा जीव त्वं तथाभावान् खलु परिजानोहि ॥]

पाठान्तर—१) पव-परिचामि, अ-परिचाम बंचु च कहिसो. २) अपझ-जि. ३) अपझ-वियाण. ४) क्ल-बावेबिज. ५) पक्ल-जीठ. ६) अप-तिह सावह, ब-तह साव हु, झ-तह माव हि.

अर्थ-परिणाससे ही जीवको बंध कहा है और परिणाससे ही मोक्ष कहा है-यह समझकर, है जीव! तू निरुवयसे उन भागोंको जान॥ १४॥

अह पुण अप्पाणिब मुणिह पुण्ण जिकरहि असेते । तो विण' पाविह' सिद्धि-सुहु पुणु संसारु ममेस' ॥१५॥ [अय पुनरात्मानं नैव जानासि पुण्यं एव करोषि असेषम् । ततः अपि न प्राप्नोवि सिद्धिमुखं पुनः संसारं कामसि ॥]

पाठान्तर—१) झ-अप्पाणु वि. २) वझ-असेसु. ३) अपवझ-वि णु. ४) पावह. ५) व-5-5. ६) वझ-मुमेसु.

अर्थ-हे जीव ! यदि तू आत्माको नहीं जानेगा और सब पुण्य ही पुण्य करता रहेगा, वो भो तू सिद्धसुखको नहीं पा सकता, किन्तु पुनः युनः मंसार में ही अमण करेगा ॥ १५ !!

अप्पा-दंसणु एक्कु पर जन्मु ण कि पि विद्याणि । मोक्खहें कारण बोइया णिक्छइँ एहुउ आणि ॥१६॥ [आत्मवर्शनं एकं परं अन्यत् न किमपि विज्ञानीहि। मोकस्य कारणं योगिन निश्चयेन एतत् जानीहि॥]

पाठान्तर--१) व-इक्कु २) अझ-जोईया. ३) अपझ णिच्छय एहो जाणि.

अर्थ-हे योगित् ! एक परम आत्मवर्शन ही मोक्षका कारण है, अन्य कुछ भी मोक्षका कारण नहीं, यह तु निश्चय समझ ॥ १६॥ मसाज-गुण-ठाजङ् कहिया विवहारेण वि विद्वि । णिच्छय-णङ्कं अप्पा मुजिहे जिम पाबहु परमेट्टि । १९७॥ [मार्गणगुणस्वानानि कवितानि व्यवहारेण जिम हिट्टः । निश्चनयेन आस्मानं बानीहि यथा प्राप्नोवि परमेट्टिनम् ॥]

पाठान्तर—१) च-वनहारेण हृ विदृः २) प-मुणिहि, च-मुणुहः ३) च-परमेष्टः सर्च-मार्गणा और गुणस्थानका व्यवहारसे ही उपदेश किया गया है। निरूचयनसे तो तू. सारमाको ही (सब कुछ) मनाझ, जिससे तू परमेक्टीपरको प्राप्त कर सके॥ १७॥

> गिहि-बाबार-परिट्ठिया' हेयाहेउ मुणंति । अणुविणु सायहिं बेउ जिणु लहु णिब्बाणु लहुंति ॥१८॥ [गृहिष्यापारप्रतिष्ठिताः हेयाहेयं बानन्ति । अनुविनं ष्यायन्ति बेवं जिनं लघु निर्वाणं लघन्ते ॥]

पाठान्तर--१) अपझ परद्रिया.

सर्थ-जो गृहस्थांके धवेमें रहते हुए भी हेयाहेयको समझते हैं और जिनमगव । त्का निरन्तर-भगन करते हैं, वे शोध ही निर्वाणको पाते हैं ॥ १८॥

जिणु पुनिरहुं जिणु चितह जिणु झायह सुमणेण । सो' झायंतहें परम-पउ लब्बह एक्क-खणेण ॥१९॥ [जिनं समरत जिनं चिन्तयत जिनं घ्यायत सुमनता । तं ध्यायतां परमपदं लम्यते एकक्षणेन ॥]

पाठान्तर--१) ब-तमरह, २) अपझ-जिण ३) ब-वे.

अर्थ-शुद्ध मनसे जिनका स्मरण करो, जिनका चिन्तवन करो, और जिनका व्यान करो, चनका व्यान करनेसे एक प्रणमरमें परमपद प्राप्त हो जाता है ॥ १९॥

मुद्धच्या अरु जिणवरहें मेउ म कि पि वियाणि । मोक्खहें कारणे जोडया णिण्छड्डं एउ विजाणि ॥२०॥ [शुद्धात्मनां च जिनवराणां मेदं मा किमपि विजानीहि । मोक्षस्य करणे योगिन् निश्चयेन एतद् विजानीहि ॥]

पाठान्तर—१) ब-बहु (?). २) अ-बेद. २) ब-करणि, अझ-करणि. सर्व-के बोगिन ! मोझ शाम करनेमें सुद्धात्मा और जिनभगवान्में कुछ भी भेद न समझी

यह निश्चय मानो ॥ २० ॥ को जिणु सो अध्या मुणहु इहु सिद्ध तहुँ सारु । इट जाणेविण जोड यहाँ छंडह मायाचार ॥ २१॥ [यः जिनः स आत्मा (इति) जानीत एव सिद्धान्तस्य सारः । इति ज्ञात्वा योगिनः त्यजत मायाचारम् ॥]

पाठान्तर—१ पझ - सिद्धं तह. २) अपझ—जोइहु. ब - खंडउ

अर्थ-जो जिनमगवान् है वही आत्मा है—यही सिद्धाँतका सार समझो। इसे समझकर, है बोगीजनो ! मायाचारको छोडो ॥ २१॥

> को परमप्पा सो जि हुउँ जो हुउँ सो परमप्पु। इउ जाणेविणु जोइयां अण्णु म करहु वियप्पु॥ २२॥ [यः परमात्मा स एव अहं यः अहं स परमात्मा। इति झारवा योगिन् अन्यत् मा कुफ्त विकल्पम्॥]

पाठान्तर — १) व — परअपा. २) अ — हुँ. ३) अपक्क — कोईया. सर्या — को परमात्मा है वहीं में हूँ, तथा जो मैं हूँ वही परमात्मा है — यह समझकर है योगिन ! अन्य कछ भी विकल्प सत करो ॥ २२ ॥

> बुद्ध-पएसहँ पूरिवर्ज लोवायास-पमाणु । सो अप्पा अणुदिणु मुणहुँ पावहुँ लहु णिब्बाणु ॥२२॥ [मुद्धप्रदेशानां पूरितः लोकाकाशश्रमाणुः ।

स आत्मा (इति) अनुदिनं जानीत प्राप्नुत लघु निर्वाणम् ॥] पाठान्तर—१) अ—पूरीयो. २) व—सो अप्पा मृणि जीव तुद्वं. ३) व—पावहि.

अर्थ-जो शुद्ध प्रदेशोंसे पूर्ण लोकाकास-प्रमाण है, उसे सदा आत्मा समझो, और शीव ही निर्वाण प्राप्त करो ॥ २३ ॥

> "गिज्छडँ' लोय-यरमाणु पुणि ववहारँ सुसरीह । एहुउ' अप्प-सहाउ मुणि लहु पाबहिं भव-तोह ॥ २४ ॥ [निऋषेन लोकप्रमाणः (इति) जानीहि व्यवहारेण स्वज्ञारीरः। एनं आत्मस्वभावं जानीहि लघु प्राप्नोषि मवतीरम् ॥]

पाठान्तर—१) च — िच्छत २) अप — जोडपगणः ३) अ — एहो. ४) अपहा — गवह. अर्थे — जो आत्मस्वमावका निरुचयनयसे लोकप्रमाण, और व्यवहारनयसे स्वशरीरप्रमाण समझता है, वह सीग्र ही संसारसे पार हो जाता है ॥ २४ ॥

चउरासी 'त्वस्वहिं' फिरिड कालु अणाइ अणंतु । पर सम्मत्तुण लढ्ढ जिय एहउं जाणि णिमंतु ॥२५॥ [चतुरशोतिलक्षेषु भ्रामितः कालं अनावि अनन्तम् । परं सम्यक्ष्वं न लब्धं जीव एतत् जानीहि निर्भ्वान्तम् ॥] पाठान्तर--१) अ- नोरासी. २) अपक्ष--वस्बहः ३) अ--किरियो. ४) अ-एहो. अर्थे—यह जीव अनादि अनन्तकाळतक चौरासी छास्र योनियोमें भटकता है, परन्तु इसने सम्बद्धत्व नहीं पाया—हे जीव ! यह निस्सन्देह समझ ॥ २५॥

पुर्घु सचेयणु बुर्घु जिणु केवल-गाण-सहाउ । सो अप्पा अणुविणु मुणहु जद्द चाहहु सिव-लाहु ॥२६॥ [मुद्धः सचेतनः बुद्धः जिनः केवलज्ञानस्वभावः ।

स आत्मा (इति) अनुदिनं जानीत यदि इच्छत शिवलामस् ॥

पाठान्तर-१) अ-निसदिण. २) ब-चाहहि, अ-जो चाहहु

अर्थ-यदि मोक्ष पानेको इच्छा करते हो, तो निरन्तर ही आत्माको शुद्ध, सवेतन, बुद्ध, जिन, और वेवछज्ञान-स्वभावमय समझो ॥ २६॥

> जामं ण मावहिं बीव तुहुँ णिम्मल अप्य-सहाउ । ताम ण लब्भद्द सिव-गमणु जहिँ मावदः तहि जाउ ॥२७॥ [यावत न मावयसि जीव त्वं निर्मलं आत्मस्वमावय् ।

तावत् न लम्यते शिवगमनं यत्र भाव्यते तत्र यात ॥]

पाठान्तर—१) अपद्य- जाव २) अपद्य- मावहु ३) अद्य-मावहु प-मावहु अर्थ- हे जीव । जबतक तूर्निमेळ आत्मत्वभावकी भावना नहीं करता, तबतक मोख्य नहीं पा सकता। अब जहां तेरी इच्छा हो वहाँ जा। १२०॥

> जो तहलोयहें सेउ जिणु सो अप्पा णिरु बुत्तु'। णिष्ठय-णहें एमह भणिउं एहउ' जाणि णिभंतु ॥२८॥ [यः त्रिलोकस्य च्येयः जिनः स आत्मा निश्चयेन उक्तः। निश्चयनयेन एवं भणितः एतत् जानीहि निर्धान्तम् ॥]

पाठान्तर—१) ब-अप्पाणु × बुत्तु २) अ-णिज्लक्षण्य एमई मणियो, प-णिज्लक्षण्य एमइ मणिउ, क्क-फिप्लक्षण्य इस मणिउ 3) अ पहो जाणि, क्क-एहो जाण

अर्थ-जो तीनों छोक्रोंके ध्येय जितसगवान् हैं, निश्वयसे उन्हें ही आत्मा कहा है-यह ' कथन निश्चयनयसे हैं। इससे आति न करनी चाहिये ॥ २८ ॥

> वय-तव-संजम-मूल-गुणे भूढहें मोक्ख ण वृत्तु । काव ण जाणइ देवक पर सुद्धउ भाउ पवित्तु ॥२६॥ [व्रततपःसंयममूलगुणाः मूढानां मोकः (इति) न उक्तः। यावत् न जायते एकः परः शुद्धः मावः पवित्रः॥]

पाठान्तर-१) अझ-सबय २) झ-जाणै

अर्थ-जबतक एक परम गुद्ध पित्र भावका ज्ञान नहीं होता, तवतक मूद् छोगोंके जो ब्रव, तप, संयम और मूल्गुण हैं, उन्हें मोक्ष (का कारण) नहीं कहा जाता॥ २९॥ बड जिम्मल अप्पा मुणड वय-संबम-संबुत्तु । तो लहु पावड सिक्कि-पुह इउ जिणणाहहँ उत्तु ॥३०॥ [यदि निर्मलं आत्मानं जानाति बतसंयमसंयुक्तः । तहि लचु प्रान्नोति सिक्किपुचं इति जिननायस्य उक्तव् ॥]

पाठान्तर—१) इत-जो २) अपझा मुखई ३) अन्तौ लहु पार्व

अर्थ-जिनेन्द्रदेवका कथन है कि यदि त्रत और संयमसे युक्त होकर जीव निर्मेठ आत्माको पश्चिमनता है, तो वह शीघ ही सिद्धि-पुस्तको पाता है ॥ ३० ॥

> बज तब संजबु' सीसु जिय ए सम्बेड अकयत्यु । जांब ण जाणह इक्क पर सुद्धउ माउ पवित्तु ।।२१॥ [बतं तपः संयमः शीलं जोव एतानि सर्वाणि अकृतार्यानि । यावत न ज्ञायते एकः परः शुद्धः भावः पवित्रः ॥]

पाठान्तर—अप-वयतवसंजयु सीखु, व-वउ तवसवमसीखु, झ-वउ तउ सवम सीख १) अ-ए सम्बे, ब-एउ सच्युर. ३) ब-वहि तञ्मर सिवपणु

अर्थ-जबतक जीवको एक परम शुद्ध पवित्र भावका झान नहीं होता, तब तक लब, तप, संबम और शीछ ये सब कुछ भी कायेकारी नहीं होते॥ २१॥

पुष्णि पावइ सम्म जिउ पाव एँ णरय-णिवासु । के छंडिवि अप्पा सुणइ तो लब्सइ सिववासु ॥३२॥ [पुष्पेन प्राप्नोति स्वर्गं जीवः पापेन नरकनिवासस् । के स्वक्स्वा आस्मानं जानाति ततः लमते शिववासम् ॥]

g त्यस्ता जात्मान जानाता तर जना तर स्वयस्त्र हो। पाठान्तर-१) अप-पुण्यह हा-पुज्य २) अप-पावरं, य-पावं हा-पावय ३) हा-स्रदेश अर्ष-पुण्यसे जीव स्वयं पाता है, और पापले सरकमें जाता है। जो इन दोनोंको (पुण्य और पापको) छोड्डर आन्माको जानता है, वह सोख प्राप्त करता है। ३२॥

वंउ तउ संजपु सील जिया इउ सम्बद्ध ववहाद । सोक्खर्हे कारण एक्कु पुणि जो तइलोय हैं साद ॥३३॥ [ब्रतंतपः संयमः शीलं जीव इति सर्वाणि व्यवहारः । मोक्षस्य कारणं एकं जानीहियः त्रिलोकस्य सारः ॥]

पाठान्तर—१) अव—िजय २) झ--इय अपझ - तरलोबह अर्थ-अर्ज तप, संयम और लील ये सब व्यवहार से ही माने जाते हैं। सोक्षका कारण तो एक ही समझना चाहिये, और बही तीनों लोकोंका सार है ॥ ३३॥

अच्या अप्पर्दे जो मुणइ जो परभाउं चएइ । सो पावइ सिवपुरि-गमणु जिणवरु एमं मणेइ ॥३४॥ [आत्मानं आत्मना यः वानाति यः परमावं त्यवति ।

स प्राप्नोति शिवपुरीगमनं जिनवरः एवं भणति ॥]

पाठान्तर-१) ब-अप्पे. २) बझ-परभाव. ३) अपझ-एउ.

जर्ष-जो आत्माको आत्मभावसे जानता है और जो परमावको छोड देता है, वह जिब-पुरीको जाता है—ऐसा जिनवरने कहा है !! २४ !।

छह बव्वइँ में जिण-कहिया जब पयत्य के तत्त ।

विवहारेण' य उत्तिया ते जाणियहि पयत्त' ॥३४॥

[वड् द्रव्याणि ये जिनकविताः नव पदार्थाः यानि तस्वानि । व्यवहारेण च उक्तानि तानि जानीहि प्रयतः (सन्)॥]

पाठान्तर—१) अ-दब्ब, पश्च-दब्बह. २) ब-वबहारें विश्वजीतया. ३) अ वाणीयहि एयल्ब,

प-बाभीयहि प्रथस, झ-प्रथस् अर्थ-जिनभगवानने जो छह द्रव्य, नी पहार्थ, और (साव) तत्त्व कहे हैं, वे व्यवहारनयसे कहे हैं, शनका प्रयस्त्रशोल होकर झान प्राप्त करो ॥ २५ ॥

, सट्य अचेयण जाणि जिय एक्क सचेयणु साह ॥

जो जाणेविणु परम-मृणि लह पावह[े] भवपार ॥३६॥

[सर्वं अचेतनं जानीहि जीव एकः सचेतनः सारः ।

यं ज्ञात्वा परममृनिः लघु प्राप्नोति भवपारस् ॥]

पाठान्तर---१) झ-अनेवणि. २) व-पावहि. अर्थ-जितने भी पदार्थ हैं ने सब अनेतन हैं, नेतन तो केवछ एक जीव ही है, और वही सारभत है। उसको जानकर परममनि शीव ही संसारसे पार होता है। ३६॥

बद्द णिम्मलु अप्पा मुणहि छंडिवि सह ववहार ।

जिण-सामिउ एमइ भणइ लहु पावइ भवपाव ॥३७॥

[यदि निर्मलं आत्मानं जानासि त्यक्त्वा सर्वं व्यवहारस् ।

जिनस्वामी एवं मणति लघु प्राप्यते मवपारः ॥]

पाठान्तर--१) अ-एवई, प-एवइ, झ-सामीऊ एव. २) अपझ-पावहु.

अर्थ-सर्व व्यवहारको त्याग कर यदि त् निर्मेळ आत्माको जानेगा, तो त् संखारसे शीघ ही पार होगा--ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं ॥ ३० ॥

ं जीवाजीवहँ मेउ जो 'जाणइ ति खाणियउ ।

मोक्खहँ कारण एउ भणइ जोइ बोइहिँ भणिउ ।।३८॥

जिबाजीवयोः भेदं यः जानाति तेन शातम् ।

मोक्षस्य कारणं एतत् भण्यते योगित् योगिनिः भणितम् ॥]

पाठान्तर—१) अप दोहरा ॥, झ—दोहा सोरठा २) अप—जानै ते, झ—जानह दे. ३) च—कारण एह.

अर्थ-जो जीवाजीवके भेदको जानता है, वही (सब कुछ) जानता है; तथा है योगिन्! इसीको योगीजनोंने मोक्षक: कारण कहा है ॥ ३८ ॥

न माक्षकः कारण कहा हु ॥ २८ ॥ केवल-णाण-सहाउ'सो अप्पा मृणि जीव तहेँ।

जह चाहिंह सिब-लाहु भणइ जोड़ जोड़िंह भणिउँ ॥३९॥ [केवलज्ञानस्वभावः स आत्मा (इति) जानीहि जीव स्वम् । यदि इच्छसि शिवलामं मण्यते योगिन योगिमिः मणितम् ॥]

पाठान्तर-१) ब-केवलणाण् सहाउ

अर्थ-हे जीव ! यदि तू मोझ पानेको इच्छा करता है, तो तू केव उज्ञान-स्वभाव आत्माको पश्चिमान. ऐसा योगियोंने कहा है ॥ ३६॥

को (?)सुसमाहिः करउ को अंचउ छोपु-अछोपुकरिवि को बंचउ । हलसहि कल्हु केण समाणउप्जिहें कहिं⁷ जोवउ' तहिं अप्पाणउ ॥४०॥ [क: (अपि) सुसमाधि करोतु कः अर्चयतु स्पर्शास्पर्शं कृत्वा कः बश्चयतु ।

मैत्रों सह कलहं केन समानयत यत्र कुत्र पश्यत तत्र आत्मा ॥

पाठान्तर-१) झ-चोपाइ। २) अपवझ-का सुसमाहि ३) अपझ-कलहि ४) ब-सझाणउ.

५) पबद्य-जहिं जहिं. ६) अप--जोबहु

जिप-कोन तो समाधि करे, कीन अर्चन-पूजन करे, कीन स्पर्शास्त्र करके बंचना करे, कौन किसके साथ मैत्री करे. और कौन किसके साथ कलह करे-जहां कहीं देखों वहां आत्मा ही आत्मा दृष्टिगोचर होती है ॥ ४०॥

> ताम' कुतित्यईं परिभमह धुत्तिम ताम करेइ। गुक्हु पसाएँ' जाम णवि अप्पा—वेउ मुणेइ' ॥४९॥ [तावत् कुतीर्यानि परिश्रमति धृतंत्त्वं तावत् करोति । गुरोः प्रसादेन यावत नेव आत्मदेवं जानाति ॥]

पाठान्तर - १) झ-दोहा। २) अपझ-तामु (अन्यत्र ताम). ३) ब-रसावहि.

४) अपझ-देहह(देहाँह[?]) देउ मुणेइ

अर्थ-जबतक जीव गुरु-प्रसादसे आत्मदेवको नहीं जानता, तभीतक, वह कुतीथॉर्मे भ्रमण करता है, और अभीतक वह धृतता करता है। ४/॥

तित्व हिं वेवाल वेज णविष इम जुइकेबलि-जुन्तै । वेहा-वेवाल वेज जिला एहज जाणि णिवन्तु ॥४२॥ [तीर्षेषु वेवालये वेबः नैव एवं श्रुतकेवत्युक्तम् । वेहवेवालये वेवः जिनः एतत् जानीहि निश्चितम् ॥] पाठाम्बर—१) अपव-तित्सहं २) ब-देउ वि गति, ३) ब-इउ सुद्देशकी सर्व-भूतकेवकीने कहा है कि तीर्थोंमें देवाळयोंमें देव नहीं हैं, जिनदेव तो देह-देवाळयों बिराजमान हैं—इसे निष्टिचत समझो ॥ ४२॥

> वेहा-वेवलि वेउ जिणु जणु वेवलिहिँ णिएइ'। हासउ मह पडिहाइ इहुं सिद्धे भिक्का' फ्मेइ ॥४३॥ [वेह्रेवेवालये वेवः जिनः जनः वेवालयेषु (तं) परवति । हास्यं मम प्रतिभाति इह सिद्धे (सति) मिक्षां जमति ॥ -१) अ-विणि वेवलेहि णएः. प्र-विणि वेवलिहि णएः. प्र-विणवेवणि

पाठान्तर — १) अ-जिणि देवालेहि णएइ, प्-जिणि देवलिहि णएइ. **झ-जिलदेवलिहि णएई.** २) अ-परिहाइ ह, पझ-परिहोइ इह ३) अ-मक्स, ब-सिद्धा-भिक्स, झ-सिद्धणिक्त.

मर्थ-जिनदेव देह-देवालयमें विराजमान हैं, परन्तु जीव (ईट परवरोंके) देवालयोंमें बनके दर्जन करता है-यह सुझे कितना हास्यास्पद मालूम होता है। यह बात पेसी ही है, जैसे कोई मनुष्य सिद्ध हो जानेपर भिक्षाके लिये अमण करें ॥ ४३॥

मूडा बेबलि बेउ जांब जांब सिलिं लिप्पद्द चित्ति । वेहा-वेबलि बेउ जिणु सो बुजसिंह समिबित्ति ॥४४॥ [मूढ वेबालये देवः नेव शिलायां लेप्ये चित्रे । बेहदेवालये वेबः जिनः तं बुध्यस्व समिबित्ते ॥]

पाठान्तर--१) अनव मिल २) अपश्च-बु(उ)च्वह

व्यर्थ-हे मूट। देव किसी देवालयमें विराजमान नहीं है, इसो तरह किसी पत्थर, लेप अथवा चित्रमें भा देव विराजमान नहीं। जिनदेव तो देह-देवालयमे रहते हैं—इस बातको तू सम्बन्धि समझ ॥ ४४॥

तित्यद देउलि देउ जिणु सध्यु वि' कोइ भ्रणेइ । देहा-देउलि को मुणइ सो बुहु को वि हवेइ ॥४५॥ [तीर्ये देवकुले देवः जिनः (इति) सर्वः अपि कविवत् भणिति । देहदेवकुले यः जानाति स बुधः कः अपि भवति ॥] पाठान्तर—१) व-सोध्वर्रः (१) २) प-स्हादेवन्, देशदेवित

भर्म-सब कोई कहते हैं कि जिनदेव तीर्थमें और देवाल्यमे विद्यमान हैं। परन्तु जो जिन-देवको पेह-देवाल्यमें विराजमान समझता है ऐसा पंडित कोई विरला ही होता है।। ४५॥

जद्द-जर-मरण-करालियज' तो जिय धम्म करेहि । धम्म-रसायणु पियहि तुर्हे जिम अजरामर होहि ॥४६॥ [यदि जरामरणकरालितः तर्हि जीव धर्म कुरु । धर्मरसायनं पिव त्वं यथा अजरामरः भवति ॥] पाठान्तर---१) अप-करालियो, झ-करालियो. २) अ-तौ, झ-तड.

अर्थ-हे जीव ! यदि तु जरा-सरणसे भयभीत है तो धर्म कर. धर्मरसायनका पान कर; जिससे तु अजर अमर हो सके ।।।इ६।।

> धम्मु ण पढिय'ई होइ धम्मु ण पोत्था-पिक्छिय'ई । धम्मु ण मढिय-पएसि धम्मु' ण मत्था-सु'वियई ॥४७॥

[धर्मः न पठितेन भवति धर्मः न पुस्तकपिष्छाभ्यास् । धर्मः न मठप्रवेशेन धर्मः न मस्तकलुञ्जितेन ॥]

पाठान्तर—१) पश्च-पडिया. २) प-पीछियइ, झ-पिछयइ. ३) अपव-गुस्तकेषु द्वितीयचतुर्थ-पादयो: 'बम्म. इति नास्ति ।.

अर्थ-पद लेनेसे धर्म नहीं होता; पुस्तक और पिच्छीसे भी धर्म नहीं होता; किसी मठमें रहनेसे भी धर्म नहीं हैं; तथा केशलीच करनेसे भी धर्म नहीं कहा जाता ॥४०॥

राय-रोस वे परिहरिविं जो अप्पाणि वसेइ ।

सो धम्मु वि जिण-उत्तियउ जो पंचम-गइ जेंई ।।४८॥

[रागदोषौ द्वौ परिहृत्य यः आत्मनि वसति ।

स धर्मः अपि जिनोक्तः यः पत्रमर्गातं नयति ॥]

पाठान्तर---१) अपझ-परिहरइ. २) अपझ-उत्तियोः ३) अपझ-देइ.

अर्थ-ओ राग और द्वेष दोनोंको छोडकर निज आत्मामें वाम करना है. उसे ही जिनेन्द्र-देवने धर्म कहा है। वह धर्म पंचमर्गात (मोक्ष) को छे जाता है।।४८॥

> आउ गलइ णवि मणु गलइ णवि आसा हु गलेडे । मोहु फुरइ णवि अप्प-हिउ इम संसार ममेइ ॥४६॥

[आयुः गलति नैव मनः (मानः?) गलति नैव आशा खलु गलति । मोहः स्फूरति नैव आत्महितं एवं संसारं ध्वमति ।।

माहः स्फुरात नव आत्माहत । पाठान्तर—१) ब⊸गलेहः

सर्थ-आयु गळ जाती है, पर मन नहीं गळता, और न आशा हो गळती, है। मोह स्फुरित होता है, परन्यु आत्महितका स्फुरण नहीं होता-इस तरह जीव संसारमें अमण किया करता है।।४९।।

जेहउ मणु विसयहँ रमद्र' तिमु जद्दे अप्प मुजेद । जोइउ मणद हो जोइयहुं लहु णिव्वाणु लहेद ॥५०॥ [यथा मनः विषयाणां रमते तथा यदि आत्मानं जानाति ।

योगी भणति भो योगिनः लघु निर्वाणं लस्यते ॥] पाठान्तर—१) अप-रमें. २) श्र-निम के. १) अपश्च-जोइउ भण्ड रे जोइड.

ार्थन पार्टिक कार्या मन विषयों में रमण करता है, इस तरह यहि वह आरमाको जानने में रमण करे, तो है योगिजनो ! योगी कहते हैं कि जीव शोध ही निर्वाण पा जाय ॥५०॥ जेहर जन्जर जरय-घर तेहर बुन्सि सरीर । जप्पा मावहि' जिम्मलर लहु पावहि मवतीर ॥५१॥ [यया जर्जरं नरकगृहं तथा बुम्पस्य शरीरम् । आत्मानं मावय निर्मलं लघु प्राप्तीयि मवतीरम् ॥]

पाठान्तर-१) अपझ भावह

अर्थ-हे जोब, जैसे नरफवास सैक्डॉ छिद्रांसे जर्जरित है, उसी तरह झरोरको भी (मङ मूज बाहिसे)जर्जरित समझ। अतरव निर्मळ आत्माको भावना कर,तो शोग्रही मंसारसे पार होगा॥,९॥

> घंघइ पडियज सयल जिंग णवि अप्पा हु मुगंति । तिहुँ कारणि ए' जोव फुडु ण हु णिण्याणु लहंति ॥५२॥ [धान्धे (?) पतिताः सकलाः जगति नेव आत्मानं खलु खाननित । तस्मिन् कारणे (तेन कारणेन)एते जीवाः स्फूटं न खलु निर्वाणं लक्षन्ते ॥]

पाठान्तर-१) ब-मयलु, २) प-तिहि कारणिए, अझ-तिहि कारणए

अर्थ-सब होग संसारमें अपने अपने धंचेमें फँसे हुए हैं, और अपनी खात्माको नहीं पहि-चानते। निश्चयसे इसी कारण ये जीव निर्वाणको नहीं पाते, यह स्पष्ट है ॥५२॥

> सस्य पढंतह ते वि जड अप्पा जे ण मुणंति । तहि कारणि ए' जीव फुडु ण हु णिख्वाणु लहंति ॥५३॥ [शास्त्रं पठन्तः ते अपि जडाः आत्मानं ये न जानन्ति ।

तस्मिन् कारणे(तेन कारणेन)एते जीवाः स्फुटं न खलु निर्वाणं लगन्ते ॥] पाठान्तर—५) अ-निर्वि कारणः, प-विद्वि कारणः, ग्र-विद्व कारणः

अर्थ-जो झान्त्रोंको तो पढ़ उते हैं, परन्तु आत्माको नहीं जानते, वे छोग भी जड़ ही हैं। तबा निश्चयसे इसी कारण ये जीव निर्वाणको नहीं पाते यह स्पष्ट है। १४३॥

> मण्-इदिहि वि छोडियइ' (?) बुहु पुच्छियइ ण कोइ। रायहँ पसर णिवारियइ सहजे उपज्जद सोइ।।४८।। [सनइन्द्रियेश्यः अपि मुच्यते बुधः पृच्छयते न कः अपि। रागस्य प्रसरः निवायंते सहजः उत्पद्यते स अपि॥]

पाठान्तर--१) अपझ-छोइयइ ब-छोहियद २) पब-सहजि

अर्थे-विद पिष्टत, सन और इन्द्रियोंसे लुटकारा पा जाय तो उसे किसोसे कुछ पूँछनेकी बरूरत नहीं। यदि रागका प्रवाह रुक जाय,तो वह (आत्मभाव) सहज हो उत्पन्न हो जाता है।।५४।।

पुरगलु अण्णु जि अण्णु जिउ' अणु वि सहु ववहार । चयहि वि पुरगलु गहहि जिउ लहु पावहि भवपार ॥५५॥ [पुद्रगतः अत्यः एव अन्यः जीवः अन्यः अपि सर्वः ज्यवहारः । स्यज्ञ अपि पुद्रगलं गृहाण जीवं लघु प्राप्नोवि भवपारम् ॥]

पाठान्तर--१) अ-अणु जियउ, प-अणु जीउ २) अपझ-पावहु

अर्थ-पुद्रसङ भिन्न हें और जीव भिन्न हैं, तथा अन्य सब व्यवहार मिन्न है। अतएब पुद्रसङको छोड़ और जीवको महण कर—इससे तु शीव्र ही संसारसे पार होगा ॥ ५५॥

के णिव मण्णें हिं जीव फुड़ े जे णिव कीउ मुणंति । ते जिण-णाहहें उत्तिया णर्ज संसार मुर्जित ४६॥ [ये नैव मन्यन्ते जीवं स्फुटं ये नैव जीवं जानन्ति ।

ते जिननायस्य उक्स्या न तु (नैव ?) संसारात् मुख्यन्ते ॥]

पाठान्तर—१) अवझ-मणाहे ः) ब-णज णिखाणु लहति ३) अ-मुज्जिति अर्थ-जो जीवको स्पष्टरूपसे न समझते हैं, और जो उसे न पहिचानते हैं, वे संसारसे कभी

अर्थ-जो जीवको स्पष्टरूपसे न समझते हैं, और जो उसे न पहिचानते हैं, वे संसारस कम छुटकारा नहीं पाते-पंसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ५६ ॥

रयण बीउ' विणयर बहिउ दुष्टु घीव' पाहाणु । पुण्ण'उ रूउ फलिहउ अगिणि णव बिट्ठ'ता आणु' ॥५७॥ [रत्तं दीप: बिनकर: विघ दुग्धं चृतं पाबाणः । सुवणं रूप्यं स्फटिकं अग्नि: नव हुष्टान्तान् जानीहि ॥]

पाठान्तर—१) अपझ-दियउ २) अपन-भाउ २) प-सेणा, झ-मुण्ण ४) अ-स्व, पझ-स्य ४) व-माणि

सर्थं -रस्त¹, दीप¹, सूर्यं², वहा दूघं घो, पाषाणं, सोनां, "वांडी, स्फटिकसणि", और 'अग्नि ये (जीवके) नौ हष्टान्त जानने चाहिये ॥ ५७ ॥

> वेहाविज जो पर मुख्ड जेहउ मुक्ण अयासु। सो लहु पावड (?) बंसु पर केवलु करइ पयासु॥५६॥ [वेहाविकंयः परं जानाति यथा शुन्यं आकाशस्।

स लघु प्राप्नोति ब्रह्म परं केवलं करोति प्रकाशम् ॥] वाठान्तर—१) अपश्च-देहाविक २) अपवश्च-पावहि

अर्थ जो अन्य आकाशको तरह देह आदिको पर समझता है, वह शोध ही परबद्धको प्राप्त कर लेता है, और वह केवल प्रकाश करता है।। ५८॥

जेहर सुद्ध अयासु जिय तेहर अप्पा बुत्तु । आयासु वि जडु जाणि जिय अप्पा चेयणुबतु ॥५९॥ [याहरू सुद्ध आकाशं जीव ताहतः आत्मा उक्तः । आकाशं अपि जडं जानीहि जीव आत्मानं चैतन्यवन्तम् ॥]

पाठान्तर--१) अप-तेही

अर्थे हे जीव [।] जैसे आकाश शुद्ध है वैसे ही आत्मा भी शुद्ध कही गई है। दोनोंमें अन्वर केवछ १तनर है[?] है कि आकाश जह है और आत्मा चैतन्यळक्षमसे युक्त है।। ५९॥

णासिंगें ऑब्सतरहें जे जोवहिं असरीच । बाहुडि जिम्म ण संभवेहिं पिव'हिंण जणणी-खीच ॥६०॥ [नासाग्रेण अभ्यन्तरे (?) ये पश्यन्ति अशरीरम् ॥

लज्जाकरे जन्मनि न सभवन्ति पिबन्ति न जननीक्षीरम् ॥

पाठान्तर---१) अप-गासनि २) अपद्म-जम्म ण समवद ३) व-पिविह

अर्थ-को नासिकापर दृष्टि रखकर अध्यंतरमे शरीरको (आत्माको) देखते हैं, वे इस छक्काजनक जन्मको फिरसे धारण नहीं करते, और वे माताको दूधका पान नहीं करते।। ६०।।

असरोच वि सुसरोच पुणि इह सरीच जेडु जाणि । मिन्छा-मोहे' परिञ्चयहि पुलि णियं वि ण माणि ॥६१॥ [अशरोरं अपि सु(स-)शरोरं जानीहि इवं शरीरं **जडं जानीहि ।** मिथ्यामोहे परित्यज **पु**लि निजा अपि न मन्यस्व ॥]

पाठान्तर-- १) च-मिन्छामोति २) अपस्त्र-विणिमाणि

अर्थ-अगरीर (आरमा) को ही सुन्दर गरीर समझो, और इस गरीरको जह मानो, मिख्या-मोहका त्याग करो और अपने गरीरको भी अपना मत सानो॥ ६१॥

अप्पद्धं अप्यु मुणंतयहँ कि गेहा फलु होइ। केवल-णाणु वि परिणवह सासय-मुक्खु लहेइ। १६२। [आस्मना आस्मानं जानतां कि न इह फलं भवति। केवलज्ञानं अपि परिणमति शाश्वतमुखं लभ्यते॥]

पाठान्तर--१) अपश्च-ब्रव्यय

अर्थे−आत्माको आत्मासे जाननेमें यह कीनमा फल नहीं मिछता शऔर तो क्या इससे केवलक्षान भी हो जाता है और जीवको झाहबत सुखकी प्राप्ति होती है ॥६२॥

> जे परमाव चएवि मुणि अप्पा अप्प मुर्णित । केवल-णाण-सरूव' लइ (लिह ?) ते संसार मुर्चित ॥६३॥ [ये परमाव त्यक्क्वा मुनयः आत्मना आत्मानं जानन्ति । केवलज्ञानस्वरूपं लात्वा (लब्ब्वा ?) ते संसारं मुज्जन्ति ॥]

पाठान्तर — १) ब-सरूवि

अर्थ-जे मुनि परभावका त्याग कर अपनी आत्मासे अपनी आत्माको पहिचानते हैं, वे केवलक्क्षान प्राप्त कर संसारसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ६३ ॥ धण्यां ते भयबंत बुह जे परभाव वर्षति । लोयालोय-पयालयच अप्पा विभलं पुणति ॥६४॥ [धन्याः ते भगवन्तः बुष्ठाः ये परभावं त्यजन्ति । लोकालोकप्रकाशकरं आत्मानं विभल जानन्ति॥]

पाठान्तर-१) ब-धम्मा २) ब-अप्पा अप्पु,

अर्थ-चन भगवान पण्डिलोंको धन्य हैं जा परभावका त्याग करते हैं, और जो खोकाछोक-प्रकाशक निर्मेख आत्माको जानते हैं॥६४॥

> सागार वि णागार कुविं जो अप्पाणि वसेइ। सो लहु पावइ सिद्धि—सुहु विणवर एम प्रणेइ ॥६४॥ [सागरः अपि अनगारः कः अपि यः आस्मनि वसति । स लघु प्राप्नोति सिद्धिसुख जिनवरः एव भणति ॥

पाठान्तर-अप-णागारु वि २) प-सिद्धसुहु

अर्थ-गृहस्य हो या सुनि हो, जो कोई भी निज आत्मामें वास करता है, वह शीघ ही सिद्धिसुसको पाता है, ऐसा जिनभगवानने कहा ॥६५॥

> बिरला जार्ण हिं तत्त् बुह' विरला जिसुज'हिं तत्त् । बिरला झायहिं तत्त् जिय विरला झारहिं तत्त् ॥६६॥ [बिरलाः जानन्ति तत्त्वं बुद्धाः विरलाः निगृष्वन्ति तत्त्वस् । बिरलाः ज्यायन्ति तत्त्वं जीव विरलाः घारयन्ति तत्त्वस् ॥]

पाठान्तर—१) व-जागर्हाह २) अपझ-बृहु ३) अपझ-गिनुगटु अर्थ-बिरले पण्डित लोग हो तत्त्वोंको समझते हैं, विरले हो तत्त्वोंको श्रवण करते हैं, बिरले हो तत्त्वीका च्यान करते हैं, और विरले जाव हो तत्वोंको घारण करते हैं, ॥६६॥

> इह परियण ण हु महुतणउ' इहु सुरु-दुक्खरूँ हेउ । इम बितंतरहूँ कि करड्र' लहु संमारहूँ छेउ ।।६७॥ [एव परिजनः न खलु मबीयः एव सुखबु:खयोः हेतुः । एवं चिन्तयतां कि क्रियते लघु संसारस्य छेवः ॥

पाठान्तर— र) श्रक्ष-महतना प-महत्रना २) व-इउ विततन किंकरय अर्थ--यह कुटुस्व परिवार निरुचयसे सेरा नहीं है, यह मात्र सुखदुःखका हो हेतु है — इस प्रकार विचार करनेसे शोब हो संसारका नाश किया जा सकता है।।६७।।

इंद-फॉणद-णरिवय विं जीवहें सरणु ण होति । असरणु जाणिविं मुणि-घदला अप्पा अप्प मुणंति ॥६८॥ [इन्द्रफणीन्त्रनरेन्द्राः अपि बीवानां शरणं न भवन्ति । अशरणं शात्वा मुनिधवलाः आत्मना आत्मानं बानन्ति ॥]

पाठान्तर—१) श्रष्ट-गाँरद ण वि प-गाँरद वि २) अप- जाणवि अर्थ-- इन्द्र, फणीन्द्र और नरेन्द्र भी जीवोंको शरणभूत नहीं हो सकते; इस तरह अपनेको शरणरहित जानकर एक्स गुनि निज आत्मासे निज आत्माको जानते हैं ॥६८॥

> इक्क उपज्जाई मरइ कु वि बुहु सुद्ध भुंजह इक्कु । णरयहें जाह वि इक्क जिउ तहें णिण्वाणहें इक्कु ॥६९॥ [एकः उत्पद्यते जियते एकः अपि दुःखं सुखं भुनक्ति एकः । नरकेम्यः याति अपि एकः जीवः तथा निर्वाणाय एकः ॥]

पाठान्तर—१) ब-उप्पजउ २) अ-इक्क सरइ इक्क वि, प-सरइ इक्क वि, ब-सरइक्क कि. ३) क-तर्हि

सर्पे⊸जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही सरता है और वह अकेला ही सुक-दुःक्षका थपभोग करता है। वह नरकमें भी अकेला ही जाता है और निर्वाणको भी वह अकेला ही प्राप्त करता है।। ६९॥

> एक्कुलउं जद्द जादसिहिं तो परभाव चएहि । अप्पा झायहि णाणमउ लहु सिव—मुक्खे लहेहि ॥७०॥ [एकाको यदि यास्पति तहिं परभावं त्यक । आत्मान व्यायस्य झानमयं लघु शिवसुक्वं लघते ॥]

पाठान्तर—१) अप-१नकल्बन, झ-इक्कलट २) प-बहसहि ३) पश्चम-सिवयुज. सर्य-हे जीव । यदि तू अकेला ही है तो परभावका त्याग कर और आत्माका ध्यान कर, जिससे तू शीघ्र ही झानमय माश्रमुखको प्राप्त कर सके॥ ७०॥

> जो पाउ विसो पाउ मुणि'सब्जुइ को वि'मुणेइ । जो पुण्णुविपाउ विभणइ सो बुहै' (?) को विहवेद ॥७९॥ [यत् पाप अपि तत् पापं जानाति (?) सर्वः इतिकः अपि जानाति ।

यः पुण्य अपि पाप इति भणिति स बुधः कः अपि भविति ॥] पाठान्तर—१) अपझ-मणि २) अपझ-सखु (सच्यु) इनको वि २) अपवझ-बहु

सर्थं∽जो पाप है उसको जो पाप जानता है, यह तो सब कोई जानता है। परन्तु जो पुज्यको भी पाप कहता है, ऐसा पंडित कोई त्रिरला हो होता है ॥ ३१॥

> बह लोहम्मियं णियडं बुह तह सुम्मिमय जानि । बे सुहुं असुह परिच्चयहिं ते वि इवंति हुं मामि ॥७२॥

[यथा लोहमयं निगडं बुध तथा सुवर्णमयं जानीहि ।

ये गुमं अगुमं परित्यवन्ति ते अपि मवन्ति खलु झानिनः ॥] -१) अलोहस्मय २) व-णिलय (णिलय ?) ३) अपन्ना सो सह.

पाठान्तर—१) अ लोहम्मय २) व-णिलय (णिलय^२) ३) उ ४) अपस-हर्वति ण.

सर्थ-हे पण्डित 'जैसे डोहेकी सांकठको तूर्माकठ मनझना है उसा तरहतू सोनेको सॉकडको भी सांकठ ही समझ। जो शुभ अशुभ दोनों भावोंका परित्याग कर देते हैं, तिरुचयसे वे ही झानी होते हैं ॥ ७२॥

> जहया मणु णिमांषु जिय तहया तुहुँ णिमांषु। जहया तुहुँ णिमांषु जिय तो लब्बह सिवपंषु ॥७३॥ [यदा मनः निग्नंत्वः जीव तदा त्वं निग्नंत्वः। यदा त्वं निग्नंत्वः जीव ततः सम्यते शिवपन्याः॥]

पाठान्तर—१) अपन्न-तौ.

अर्थ- दे आवि । जब तेरा यन निर्मन्य हो गया तो तूभी निम्नय हो गया; और जब तू निर्मन्य हो गया, दो उससे मोक्समार्ग मिल जाता है ॥ ७३॥

> वं वडमक्सहँ बीउ' फुडु बीयहं बडु वि हु' जाणु । तं बेहहँ बेउ वि मुगिहि' जो तइलोय-पहाणु ॥७४॥ [यद् वटमध्ये बीजं स्फुटं बीजे वटं अपि खलु बानीहि । तं बेहे बेवं अपि जानीहि यः त्रिलोकप्रधानः ॥]

पाठान्तर---१) अपझ-बीज. २) अपझ वड विह. ३) अप-देउमुणहि

अर्थ-जैसे वहके दृश्चमें बीज स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है. वैसे ही बोजमें भी वहबुख रहता है। इसी तरह देशमें भी उस देवको विराजमान समझा. जो तोनों छोकोंमें मुख्य है॥ ७४॥

जो जिण सो हउँ सो जि 'हउँ एहउ माउ णिमंतु । मोक्खहँ कारण जोडया अण्णु प संतु ण मंतु ॥७५॥ [यः जिनः स अहं स एव अहं एतइ मावय निर्धान्तम् । भोक्षस्य कारणं योगित् अभ्यः न तन्त्रः न मन्त्रः ॥]

पाठाम्तर—") अ-णिरु

अर्थ-जो जिनदेव हैं वह में हूं, वही में हूँ - इसकी आन्तिरहित होकर आवना कर। है बोगिन्! मोझका कारण को अन्य मन्त्र तन्त्र नहीं है।। ७५।।

बे ते चउ पंच वि णवह सत्तर्हे छह पंचाहें। चउगुण-सहियउं सो मुणह एयं दें लक्खण जाहें॥७६॥ [द्वित्रचतुःपञ्चापि नवानां सप्तानां षट् पञ्चानाम् । चतुर्गुसहितं तं जानीहि एतानि सक्षणानि यस्य ॥]

पाठान्तर-- १) अप-सहियो. २) अप-एहो. झ-एहउ.

अर्थ-दो, तीन, चार, पोच, नी, सात, छड, पांच, और चार गुण, थे (परमात्माके) अञ्चण

वे छंडिवि' वे-गुण-सहित को अध्याणि वसेइ'।
किंणु सामित्र एम'ई मणइ लहु णिव्वाणु लहेइ ।।७७।।
[ह्रौ त्यक्त्वा हितुरसहित: यः आत्मिन वसित ।
जिनः स्वामी एवं मणति लघु निर्वाणं लमते ।।]

पाठान्तर--(१) अप-अंदर्ग. २) अपझ-बंबेद. ३) अपझ जिणसामी एवं. ४) व-वहेरि. अप-जो दोका (राग दोप) परित्याग कर, री गुणीसे (सन्याक्षात दर्जन) युक्त होकर आस्मामें निवास करता है, वह शीघ्र ही निर्वाण पाता है, ऐसा जिनेन्द्रमणवान्ते कहा है ॥७॥

तिहिं रहियउ तिहिं गुण-सिहउ जो अप्पाणि वसेह । सो सासय-सुहम्-भाषणु वि जिजवह एम मणेइ ॥७८॥ [त्रिणः रहितः त्रिभिः गुणसिहतः यः आस्मिन वसति । स शाश्वतसुखमाजनं अपि जिनवरः एवं मणित ॥]

पाठान्वर—१) अप-रहियों, झ-रहिड तिह. २) व-अपाण े ३) ब-सुह नामणु अप्यें—जो तीनमें (राग द्वेप मीह) रहित होइर तीन गुणोंसे (सन्बर्शन झान चारित्र) बुक्त होता हुआ आत्मामें निवास करता है वह साहबड़ सुखका पात्र होता है, ऐसा जिनदेवने कहा है।।ऽथी

चउ-कसाय-सम्मा-रहिउ चउ-गुण-सहियजे बुत् । सो अप्ता मुणि जोव तुहुँ जिम परुः होहि पवित् ॥७६॥ [चतुःकषायसंज्ञारहितः चतुर्गुणसहितः उक्तः । स आस्मा (इति) जानो जोव त्वं यथा परः मवसि पवित्रः ॥]

पाठान्तर--१) अप-सहियो, झ-सहिउ २) अपझ-पर

अर्थ-हे जीव! जो चार कपायों और चार संज्ञासे रहित होकर चार गुगोंसे (अनन्त दर्जन, ज्ञान, सुख, बीये) सहित होता है, च्ये तू आत्मा समझ; जिससे तू परम पित्रत्र हो सके ॥०९॥

बे-पंचहॅं रहियज मुणहि बे-पंचहॅं संजुत्। बे-पंचहॅंजो गुणसहिज सो अप्पा णियं बुत्तु ॥६०॥ [हिपञ्चानां (-पञ्चामः?) रहितः (इति) जानोहि हिपञ्चानां संयुक्तः। हिपञ्चानां यः गुणसहितः स आस्मा निश्चयेन उक्तः ॥] पाठान्तर--१) अपझ-सो. २) अपझ-णर.

जर्ष-को दससे रांडत, दससे सहित और दस गुजोंसे सहित है, इसे निरुचयसे आत्मा कहा है ॥८०॥

अप्पा वंसणु षाणु मुणि अप्पा षरणु वियाणि । अप्पा संजमु सील तउ अप्पा पञ्चक्खाणि । दन्।। [आत्मानं वर्शनं ज्ञानं जानीहि आत्मानं चरणं विजानीहि । आत्मानं संयमं शीलं तपः आत्मानं प्रत्याख्यानय् ॥]

पाठान्तर—१) अझ-सयम. २) अ-वन्यकोणु. व-यन्वष्याणु, प-वन्वस्त्राण झ-वन्त्राणः सर्प-जात्माको ही दर्शन और झान समझो;आत्मा ही चारित्र है, और संयम, शील, तप और प्रत्याख्यान भी आत्माको ही मानी ॥८१॥

> जो परियाणइ अप्प पर्व सो गरु चयद्द' जिम्नेतु । सो सण्णासु मुणेहि तुहुँ केवल-णाणि उत्तू ॥=२॥ [यः परिजानाति आत्मानं स परं त्यजति निर्धान्तम् । तत् सन्नयासं जानीहि त्वं केवलज्ञानिना उक्तम् ॥]

पाठान्तर--१) व-को २) अपझ-चयहि. ३) अपझ-केवलणाणिय.

अर्थ-जो निजको और परको जान लेता है वह भ्रान्तिरहित होकर परका त्याग कर देता है। हे जीव ! तू उसे ही सन्यास समझ—ऐसा केवल्डानीने कहा है॥२२॥

रयणत्तयःसंजुत्त जिज उत्तिमु तित्यु पवित्तु । मोक्खहें कारण जोडया अण्णुण तंतुण संतु ॥६३°॥ [रत्नत्रयसंयुक्तः जीवः उत्तमं तीर्थं पवित्रम् । मोक्षस्य कारणं योगिन् अन्यः न तन्त्रः न मन्त्रः ॥]

पाठान्तर--१) ब-उत्तम तित्थ. २) अपझ-पउत्तु. ३) अपझ-८४.

अर्थ-हे योगिन ! ग्लन्नयगुक्त जीव ही उत्तम पवित्र तीर्थ है और वही मोक्षका कारण है। अन्य कुछ सन्त्र मोक्षका कारण नहीं ॥८३॥

दंसणु 'खं पिक्ठियइ बुह अध्या विमल महंतुं। पुणु पुणु अप्या भावियए'सो चारित्त पवित्तु ॥८४'॥ [बर्शनं यत् प्रेक्यते बुधः (बोधः) आत्मा विमलः महान्। पुनः पुनर् आत्मा माध्यते तत् चारित्रं पवित्रम् ॥]

पाठान्सर—१) व- र्जाह. २) व-एह जिमंतु. ३) अप-मावियहर, व-माह्यह, झ-मावियहर ४) अझ-५३.

अर्थ-जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है, जो निर्मेळ महान् आरमा है वह झान है, तथा आरमाकी जो पुनः पुनः भावना की जाती है वह पवित्र चारित्र है।।८४।।

> नहिं अप्पा तिहैं सबल-गुण केवलि' एम मणेति । तिहिँ कारणएँ जोह्र' फुडु अप्पा विमनु मुणेति ॥⊏५॥ [यत्र आस्मा तत्र सकलगुणाः केवलिनः एवं मणस्ति ।

तेन (?) कारणेन योगिनः स्फुटं आत्मानं विमलं जानन्ति ॥] पाठान्तर—१) अपग्र-निहः. २) अग्र-केवतः. ३) व-तिह कारणिए. ॥) अपग्र-नीवः

अर्थ-जहां आत्मा है समस्त गुण हैं—ऐसा केवलियोंने कहा है। इसिक्ये योगी छोग विक्वचयरे निर्मल आत्माहो पहिचानते हैं ॥८५॥

> एककलड इंडिय-रहियड मण-वय-काय-ति-सुद्धि । अप्पा अप्पु 'मुणेहि तुहुँ लहु पावहि' सिव-सिद्धिः ॥६६॥ [एकाको इन्द्रिय-रहितः मनोवाककायत्रिमुद्धमा ।

आस्मन् आस्मानं जानीहि त्वं लघु प्राप्नीवि शिवसिद्धिय् ॥] पाठान्तर—१) अपझ-इकलउ २) बझ-रहिउ. ३) ब—र्चार. ४) अपझ

५) अपश्च-पावह ६) अपश्च-सुद्धिः

र) बझ-राहड. र)

४) अपशः-मुनेदः

अर्थ-हे आत्मन ! तू एकाकी, इन्द्रियरहित और मन वचन कायकी सुद्धि से आत्माकी जान; इससे तू शीव ही मोश्रसिद्धिको पान करेगी ॥८६॥

जइ बद्धउ³ मुक्कउ मुणहि तो बंधियहिं णिमंतु । सहज-सरूवद्द³ जइ रमहि तो पाबहि सिव संतु ॥५७॥ | यदि बद्ध³ मुक्तं मन्यसे ततः बुध्यसे निष्कान्तम् ।

सहजस्वरूपे यदि रमसे ततः प्राप्नोषि शिवं शान्तम् ॥]

पाठान्तर --१) अपझ-दर्थे २) ब-वंधिहि. ३) ब-सर्झात. ४) अ-स्प्रिहि, अपझ-स्प्रहि, अपझ-स्प

सम्माइट्टी-जीववहँ दुग्यह-गमण् ण होइ । जह जाइ विं तो बोसु पवि पुष्य-क्किड' खबणेइ॰ ।।८८॥ [सम्पाद्टिश्रोबस्य दुर्गतिगमनं न भवति ।

यवि याति अपि तर्हि (ततः?) बोधः नैव पूर्वकृतं अपयति ॥] पाठान्तर—१) व-वाहीतः २) व-पुज्तुनिकत, झ-पुज्यनियतः ३) अपझ-सब्येहः

अर्थ-सम्बरहि जीव कुगतियोंमें नहीं थाता है। यदि कदाचित् वह जाता भी है तो इसमें सम्बक्तका दोष नहीं । इससे वह पूर्वकृत कर्मका ही क्षय करता है ॥८८॥ अप्य-सरुवहँ (-सरुवह?) 'को रमइ छंडिवि सह ववहार । सो सम्माइड्डो हवड सह पावड' भवपार ॥८९॥ [आत्मस्वरूपे यः रमते त्यक्त्वा सर्वे व्यवहारम् ।

स सम्यग्हष्टिः भवति लघु प्राप्नोति भवपारम् ॥ पाठास्तर—१) अपद्म-जडः २) अपद्म-ज्ञवनः ३) अपद्म-पावतः व-पावति

व्यक्त जो सर्व व्यवहारको छोड़कर आत्मस्वरूपमें रमण करता है, वह सम्यग्रहष्टि जीव है, और वह जीव ही संसारसे पार हो जाता है।।८९।।

> को सम्भत्त-पहाण बुद्धु सो तइलोय-पहाणु । केवल णाण वि लद्धु लहुइ सासय-पुक्ख-णिहाणु ॥६०'॥ [यः सम्यक्त्वप्रधानः बुधः स त्रिलोकप्रधानः । केवलक्षानमपि लघु लसते शाश्वतसौद्यनिधानम् ॥]

पाठान्तर-१) ब-सासइ सुबल होइ सुबल होइ ?). २) अपझ-६१

अर्थ-जिसके सम्यक्तका प्राधान्य है वही पण्डित है और त्रिक्षोक्रों प्रधान है। वह जीव शास्त्रत सुखके निधान केवल झानको भी शीव ही प्राप्त कर लेता है। १९०।

अज्ञर अमर गुण-गण-णिलउ जहिं अप्पा थिर ठाइ । सो कम्मेहिंण बंधियउं संचिय-पुष्वं विलाइ ॥५५'॥ [अजरः अमरः गुणगणानिलयः यत्र आत्मा स्विरः तिष्ठति । स कर्मीमः न बद्धः संचितपूर्वं विलीयते ॥]

पाठान्तर—१) स-पिर हाइ, झ-बिर बाइ. २) अर-णित बेधियत, झ-कम्मीह ज वि बेधियत, क्-चं परिणबइ. ३) स-संचल पुष्ट. ४) अपझ -- १०

अर्थ-जहाँ अजर अमर तथा गुणाँकी आगारभूत आत्मा स्थिर हो जाती है, वहाँ जीव क्सोंसे बद्ध नहीं होता, वहाँ पूर्वमें संचित किये हुए कर्मोंका ही नाश होता है ॥९१॥

बह सिल्लेष ण लिप्पयह कमलीण-पत्त कया वि । तह कम्मेहि ण लिप्पयह बह रह अप्प-सहाबि ॥६२॥ [यथा सिल्लेन न लिप्पते कमलिनीपत्र कवा अपि । तथा कमीमः न लिप्पते यदि रतिः आस्मस्वमावे ॥]

पाठान्तर—१) अप-तिप्पदः, श्च-तिप्पदः २) अपश्च-कङ्गोतः. ३) अपश्च-कस्मेगः. ४) अप-त्रिप्पदः, श्च-तिपदः ५) अपश्च-जह रहदः व-जह

अर्थ-जिस तरह कमलिनीका पत्र कभी भी जलसे लिप नहीं होता, उसी तरह यदि आत्म-स्वभावमें रित हो, तो जीव कर्मोंसे लिप्त नहीं होता !!९२॥ जो सम-सुक्य-जिलीजु बुहु पुज पुज अप्यु सुजेइ । कम्मक्याउ करि सो वि फुडु लहु जिब्बाजु लहेइ ।।९३॥ [यः शमसौड्यमिलीनः बुद्यः पुनः जास्मानं बानाति । कमेलयं कृत्वा स अपि स्कृटं लघु निर्वाणं लगते ॥]

पाठान्तर---१) अपश्च-लहेबि.

जर्च- जो रूम और सुखमें लीन हुआ पण्डित बारबार आत्माको जानता है, वह निरुचक ही कर्मों का अयकर शीप्र ही निर्वाण पाता है ॥९३॥

> पुरिसायार-पमाणु जिय जप्पा एहु पविस्तृ । जोइज्जइ गुण-गण-णिलकं जिम्मल-तेय-फुरंतु ।।९४॥ [पुरुवाकारप्रमाणः जीव जास्मा एव पवित्रः । इस्यते गुणगणनिलयः निर्मलतेकःस्फुरन् ॥]

पाठान्तर-१) अप-य बंभु, ब-पउत्तु. २) अपश्च-गुणिम्मलउ. ३) अपश्च-पुरित.

अर्थ-हे जीव ! पुरुषाकार यह आत्मा पवित्र है, यह गुणोंकी राज्ञि है और यह निर्मेख तेजको स्फुरित करती हुई दिखाई देती है ॥९४॥

> को अप्पा सुद्धु वि मुण्ड असुड-सरीर-विभिष्णु । सो नाण्ड सत्यहँ सयल' सासय-सुक्खहँ लीणु ॥६५॥ [यः आस्मानं गुद्धं अपि जानाति अमुचित्ररीरविभिद्धय् । स जानाति शास्त्राणि सकलानि शास्त्रतसौड्ये(?) लीनः॥]

पाठान्तर---१) अपश्च-सत्य य मयल्.

अर्थ- जो शुद्ध आत्माको अशुचि शरीरसे भिन्न समझता है, वह शाश्वत सुलमें छीन होकर समस्त शास्त्रोंको जान जाता है ॥२४॥

> जो मित्र जाणड अप्यु पर जित्र परमाउ' जएड'। सो जाणउ' सत्यई सयल' ज हु सिक्युक्खु लहेह'॥१६॥ [यः नैव जानाति आत्मानं पर नेव परमावं स्यकति। स जानातु शास्त्राणि सकलानि न खलु शिवसीक्यं लमते॥]

पाठान्तर--१) ब-परमावः २) अप-चएविः स-चहेवि, ३) ब-वाणइः ४) अपस-सस्य व बचतुः ५) अपस-तहेविः

अर्थ-जो न तो परमात्माको जानता है, और न परभावका त्याग हो करता है, वह अछे ही समस्त शास्त्रोंको जान जाय, परन्तु वह मोक्षमुखको प्राप्त नहीं करता ॥९६॥ विजय सद्यल-विद्यप्पदुँ परम-समाहि लहंति।

जं विव⁸हिँ साणंडुक वि स सिव-सुक्ख भणंति ॥९७॥

[वर्षितं सकलविकस्पेन परमसमाधि लगन्ते ।

यद् विम्बन्ति सानस्वं कि अपि तत् शिवसौक्यं **भग**न्ति ॥]

पाठान्तर—१) अपञ्च-विबप्पहः २) अ-विदर्षि, प्र-विदर्षि, झःवेददिः १) अ-साणंद कृषिः प-साणंद कृषि, झ-साणंद कृषः

अर्थ-जो समस्त विकल्पोंसे रहित होकर परम समाधिको शाप्त करते हैं, वे आनन्दका अनुभव करते हैं, वह मोक्षमुख कहा जाता है ॥५७॥

जो पिड्स्यु पयस्यु बुहु' रूबस्यु वि जिण-उत्तुः रूबातीतुं मुणेहि सहु जिम परू होहि पवित्तुः ॥९८॥ [यत् पिण्डस्थं पदस्यं बुद्ध रूपस्यं अपि जिनावतम् ।

रूपातीतं जानोहि लघु यथा परः भवसि पवित्रः ॥]

पाठान्तर-- १) प-बुहा, ब-बहु. २) अपझ-मुणेहु.

अर्थ-हे बुध ! जिनसगवान कहे हुए पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानको समझ, जिससे तुशीब ही परम पत्रित्र हो सके ॥९८॥

सब्बे जीवा णाणमया' जो सम-भाव मुणेइ।

सो सामाइउ जाणि फुडु जिणवर एम भणेइ ॥९९॥

[सर्वे जीवाः ज्ञानमयाः (इति) यः समभावः ज्ञायते । तत् सामायिकं जानोहि स्फूटं जिनवरः एवं मणति ॥]

पाठान्तर — १) अझ-णाणमय.

अर्थ-समस्त जीव ज्ञानमय हैं, इस प्रकार जो समभाव है, उसे निश्चयसे सामायिक समझो, ऐसा जिनभगवानने कहा है ॥९९॥

राय-रोस बे परिहरिवि जो समभाउ मुणेइ ।

सो सामाइउ जाणि फुडु केवलि एम भणेइ ।।१००॥

[राग रोषो हो परिहृत्य यः समभावः मन्यते ।

तत् सामायिकं जानीहि स्फुटं जिनवरः एवं मणति ॥]

याह्यस्तर-१) अप-वि. २) अपझ-परिहरवि

अर्थ-राग और द्रेव इन दोनोंको छोड़कर जो समभाव होता है, उसे निरुचयसे सामाविक समझो ऐसा जिनभगवान्ने कहा है ॥१००॥

हिंसादियं-परिहाद करि जो अप्पा हु ठवेद्द । सो बियऊं चारिस्, मुणि जो पंचम-गद्द गेद्द गा१०१॥ [हिंसादिकपरिहारं कृत्वा यः आस्मानं खलु स्थापबति । तद्द हिंसीयं चारित्रं जानीहि यत् पञ्चमगति नयति] पाठान्तर---१) अपझ-हिंसाविक २) पव-वियउ, झ-विउ ३) व-लेइ

अर्थ-हिंसादिकका त्याग कर जो आत्माको स्थिर करता है, उसे दूसरा चारित्र (छेदो-पस्थापना) समझो - यह पंचमगतिको छे जानेवाला है ॥(०१॥

मिक्छाविउं जो परिहरणु सम्मद्दंसण-सुद्धि ।

सो परिहार-विसुद्धि मुणि लहु पाबहि सव-सिद्धिः ॥१०२॥ [मिथ्यावेः (?) यत परिहरणं सम्पग्दर्शनगृद्धिः ।

तां परिहारविश्वांह्यं जानीहि लघु प्राप्नोषि शिवसिद्धिम् ॥]

ता पारहारावशुद्ध जानाह लघु प्राप्ताच श्रावासाद्ध्य पाठान्तर—१) अपझ-मिच्छादिक, ब-मिच्छादिक (१). अपझ-सिवस्दिघ

सर्थ-मिध्यात्व आहिक पश्चिमसे जो सम्याद्यंत्रको विश्वद्वि होती है, उसे परिहारविश्वद्धि समझो, उससे जीव शीव हो मोहासिद्धिको प्राप्त करता है ॥१०२॥

सुहुमहँ लोहहँ को बिलउ को सुहुमु वि परिणामु ।

सो सुहुमु विचारित्त मुणि सो सासय-सुह-धामु ॥१०३॥

[सूक्ष्मस्य लोभस्य यः विलयः यः सूक्ष्मः अपि परिणामः।

तत् सूक्ष्मं अपि चारित्रं जानीहि तत् शाश्वतसुखद्याम ॥]

पाठान्तर-- १) ब-सुहमह र) अप-वित्तसो (वित्तयो ?) अपक्त-सुहमु हवे परिणामु.

अर्थ-सूद्रम लोगका नाम होनेसे जो सूद्रम परिणामोंका अवशेष रह जाता है, वह सूद्रम-चारित्र है, वह माहबत सुद्धका स्थान हैं ॥१०३॥

अरहंतुं वि सो सिद्धु फुडु सो आयरिउ वियाणि ।

सो उवझायउँ सो जि मुणि जिच्छाई अप्या जाणि ॥१०४॥

[अर्हन् अपि स सिद्धः स्फुटं स आचार्यः (इति) विकानीहि ।

स उपाध्यायः स एव मुनिः निश्चयेन आत्मा (इति) जानीहि ॥]

पाठान्तर—१) झ-अरिहतु अप-सो उज्जाव वि, झ-सो उज्जावो. अप-निरुचयनयसे आत्मा टी अईन् है, बढ़ी निरुचयसे मिद्ध है, और बही आचार्य है, और इसे ही उपाध्याय नथा मृति समझना चाहिये ॥१०४॥

सो सिंउ संकद विष्हुसो सो रुद्द विसो बुद्धु।

सो जिणु ईसरु बंभु सो सो अणंतु सो सिद्धु ॥१०५॥

[स शिवः शङ्क्षरः विष्णुः स स रुद्रः अपि स बुद्धः ।

स जिनः ईश्वरः ब्रह्मा स स अनन्तः स सिद्धः ॥] पाठान्तर—१) अपश्च-फुड्

अर्थ-वही शिव हें बही शकर है, वही विष्णु है, वही वह है, वही बुद्ध है, वही जिन है, वहीं ईश्वर है, बही बहा है, वही अनन्त है और सिद्ध भी उसे ही कहना चाहिये ॥१९०॥ एव हि लक्कण -लिक्बय ज जो पर जिक्कण देउ । देहहँ मक्कर हिँ सो बसद तायु ण विज्ञद्द केउ ॥१०६॥ [एवं हि लक्षणलिकाः यः परः निष्कलः देवः । देहस्य मध्ये स बसति तयोः न विद्यते मेदः ॥]

पाठान्तर--१) अप-एयहि, झ-एहि य २) व-लक्खणि ३) व-वेहिंह मज्जिहि.

४) ब-किज्जह

अर्च-इन छक्षणोंसे युक्त परम निष्क उदेव जो देह निवाम करता है, उसमें और आस्मामें कोई भी भेव नहीं हैं ॥१०६॥

> वे सिद्धा वे सिक्सिहिहिं वे सिक्सिहिं जिप-उन्ह । अप्पा-वंसिणें ते वि फुडु एहड जाणि जिसंतु ।।१०७।। [ये सिद्धाः ये सेस्स्यन्ति ये सिक्यन्ति जिनोक्तम् । आस्मबद्यनेन ते अपि स्फट एतन् जानीहि निर्मानस्म ।।]

पाठान्तर—१) अप-निज्यहाँह, झ-सिज्यसिहिं र) अपझ-तमण ३) अपझ-एहो सर्थ-जो सिद्ध हो चुके हैं. अविष्यमें होंगे ओर वस्तानानमें होते हैं. वे सन निजन से

अर्थ-जो सिद्ध हो चुके हैं, भोबंध्यमें होंगे और वरामानमें होने हैं, वे सब निहत्त्वय से आत्मदर्शन से ही सिद्ध हुए हैं—यह भ्रान्तिरहित समझो ॥१००॥

संसारह मय-मीयएण जोणियंव -मुणिएण । अप्पा-संबोहण कया वोहा इक्क-मणेण ॥१०८॥ [संसारस्य मयभीतेन योगियन्त्रभुनिना। आत्मसंबोधनाय इतानि बोहकानि एकमनसा॥]

पाठान्तर--१) ज- ससारभयमीतेन, झ-मयनीबएह २) अभ-जोगचद, ब-वोनचव ३) ज-कव्यमितेण

अर्थ-ससारके दुःबाँसे भयभीत ऐसे योगीन्दुदेव मुनिने बाह्मनंत्रोधनके छिये एकाममनसे इन होहोंकी रचना की है ॥१०८॥

योगसारदोहादीनां वर्णानुक्रमसूची

	दोहा		बोहा
अव्यक्त अमक् गुणगण-	દૃષ્ટ	जह जिम्मल अध्या मुजह	₹•
अप्पद्दं अप्पू मुजं तय हें	47	अद्र विम्मलु अप्या मुगहि	₹9
अ.चसरूवहॅ (सक्वद ?) जो	5.5	बह् बद्ध उ मुक्कउ मुणहि	= 9
अप्या अप्पर्देजो मुणद	₹¥	जद बीहउ चउनद्दमणा	×
अप्या अध्याउ जइ मृणहि	१२	अन्द्रया मणुणिमां युजिय	€ 2
अप्पादसणु एक्कुपर	१६	चह लोहस्मिय णियडबुह	७२
अध्यादंसणुणाणुमुणि	د و	जाह सिनलेण ण लिप्पयइ	६२
अरह्रतु वि सो सिद्धु	508	वर्षि अप्यातिहिं सयलगुण	< #
असरीर विसुसरीर मु णि	48	जंबडमज्झहबीउ फुडु	68
अद् पुणु अप्याणि व मुण हि	१५	जाम ण मावहि जीव	२७
क्षाउ गलइ णवि मणु	¥ξ	जिणु सुमिरहु जिणु	3.8
इक्क उपाउनइ मरइ कुवि	.48	जीवाजीवहंभेउ जो	₹≅
इच्छा रहियउ तव करहि	१ ३	जे णवि मण्णहिं जीव	५६
इदफांगदर्णारदिय वि	Ç=	जे परमाव चएवि मुणी	€ ₹
इहु परियण गहु महुतगउ	Ęu	जे सिद्धा जे सिज्झसिहिँ	१०७
`		जेहन जज्जर णयरघर	યર
एक्कल उ इंदियरहिंड	4	जेहउ मणुविसयहँ रमइ	40
एक्कुल उजइ जाइसिहि	60	जेहर सुद्ध अयासुजिय	3 પ્ર
एव हि लक्खणलिख गउ	₹0€	जो अप्पासुद्घुवि	દ્રષ્ટ
कालु अणाइ अणाइ जिख	¥	ज्यो जिण सो हउँ सो	७५
केवसणाणसहाउ सो	3\$	जो जिल्लुसो अप्यामुणहु	२१
को सुसमाहिकरउ	Yo	जो गवि जाणइ अप्पु	શ્ક્
निहियावार परिद्विया	१ ५	जो तइलोयहँ झेउजिणु	२=
घाइचउनकहें किउ विलउ	२	जो परमप्याजो सो हउँ	२२
		जो परियाणइ अप्य परु	= ?
च उकसायसण्णारहिउ	30	जो परियाणइ अप्युषक	ς.
चउरासीलक्खहिँ फिरिउ	२५	जो पाउ विसो पाउ मुणि	७१
छह दब्ब इंजे जिणकहिया	ą×	जो पिंडल्यु पयत्थु	€ 5
जद जरमरणकरालियउ	ΥĘ	जो समसुक्खणिलीणु बुहु	₹3

दोहासूची

	बोहा	1	दोहा
व ो समसपहान बुहु	.9	मस्मणगुणठावद् कहिया	*10·
नासिमाँ अविभतरहें	٤٠	मणुइंदिहि वि छोडियइ	•
=		मिण्डादंसणमोहियर	48
णिष्यहँ लोगपमाणु मुणि णिम्मसमाण परिटुया	२४	मिच्छादिउ जो परिहरणु	9
णिम्मलु णिक्कलु सुद्द्यु	t	मूढा देवलि देड णवि	१०२ ४४
	3	रयणत्तयसंजुक्त जिउ	43
साम कुतित्वई परिभमइ	χţ	रयण दीउ दिणयर दहिउ	4 9
तित्यह देउलि देउ विणु	४५	रायरोस वे परिहरिति	\$0 •
तिस्थिहि देवलि देउ णीव	8.5	रायरोस वे परिहरिति	٨
तिषयारो अप्या मुणहि तिहिं रहियच तिहिंगुण	Ę	वंड तंड संजमु सील	33
	७६	वड तव सजमुसीलु	₹
दंसणुजंपिच्छिपद	28	विजिय सयलवियपाइँ	દ છ
वैहादिउ जे परि कहिया	₹•	वयतव सजममूलगुण	39
देहादिउ जे परि कहिया देहादिउ जो परु मुणइ	88	विरला जाणहिंतत्तु बुहु	६६
वेहादेवलि देउ जिल्लू	४⊏	सस्य पढ़गहतेवि जड	५३
•	Αŝ	सम्मादहीजीवडहँ	55
घण्णा तेभयवंत बुह	έλ	सब्ब अचेयण जाणि	35
घम्मुण पढियइँहोइ अंघइ पडियउ समस	४७	सब्बे जीवाणाणमया	33
	५२	ससारह भयभीयएण	१०८
परिणामे बधु जिस्कहिउ	\$ 8	ससारहें भयभीयहें	₹
पुरगलु अण्यु जिस्त अण्यु	2 2	सागार विणागार कुवि	६५
पुण्णि पावइ सम्ग जिल	३૨	सुद्धपएसहँ पूरीय उ सुद्धप्पा अक जिलकरहेँ	२३
पुरिसायारवमाणु जिय	8.8	पुद्धु सचेयणु बुद्धुजिणु	₹•
बे छडिवि बेगुणसहिउ	+ 66	सुहुमहुँ लोहहुँ जो	२६ १० ३
बेते चउपचिवणवहँ	७६	सो सिउ सकर	१०५
बे पंचहँरहिय उ मु णहि	5.	हिसादिउ परिहाउ	१०१

शुद्धिपत्रकम्

कुट	पंक्ति	वशुद्ध	शुव	पृष्ठ	पंचित	वयुक्	षुद
2	11	कम्म	कम्मु	34	78	न भी	जौर जौर
₹	₹	बिहाय	विहाय	३५	£	शुखात्मानं	युदारमा नं
×	१३	सुबर्णपर्याय	सुवर्णेपर्याय	₹X	٤×	नो नो	सो
٤	₹o	बस-द्भत	असर्भूत	३ %	24	जनाद्यनस्तः	अनाचनन्त:
£	v	महग्गिएँ	मह ग्गिय एँ	31	१ ६	निम्नन्तिः	निर्भान्तः
\$ \$	१०	पुरुषार्थदृष्टीः	पुरुषायं पदार्यहृष्टो	३६	₹ :	लोकालोकप्रवाश***	लोकालोकप्रकाश ***
११	\$ &	निश्चयकर	निश्चयनय कर	₹	¥	गुद्धारम विलक्षणे	सुद्धारमविलक्षणे
68	२३	शिष्योंका	शिष्योंको	35	22	न स्पृश्यते	देहेन न स्पृष्यते
68	ર€	पीठका	पीठिका	३७	Ę	प्रतिहितानां	प्रतिष्ठिताना
१५	4	पश्चमुखन्	प न्त्र गुरून्	٧.	=	बहुबिधं	बहुविधं
१५	₹₹	समूहकसे	समूहसे	85	१ %	वसंत वि	बसंतु वि
१८	۶=	मक्ति-मारकर	मक्ति-भारकर	४२	£	विवयासक्तो	विषयासक्तो
१=	२३	सागरचक्रवर्तीने	सगर चक वर्तीने	85	१७	बसद्भू	असद्भूत
२०	₹₹	सरागचरित्र	सरागचारित्र	88	₹?	विषयोंसे सो	विषयोसे भी
२२	२३	जानना	जानता	86	3	बिल्लि	विल्लि
२४	₹	गृह्ण	ग्र हण	80	v	जनयद्भिरपि	जनयद्गिरपि
२५	३२	स्पशः न	स्पर्शः न	४८	5	त	न
₹	4	मायामानवायो	मायामानकषायो	४८	₹€	गुद्धात्मपरिणति को	शुद्धारमपरिणतिकी
२७	१६	मोहणी	मोहणीं	40	¥	बुधइ	वुषाइ
२७	२०	नामावाली	नामवासी	48	¥	जिउ वि	जिउजहुवि
२८	9	कथभूतो	क्यंभूतो	2.8	58	बिरहिउ	विरहिउ
२६	₹	मास	भाउ	4 २	₹,Ҳ	वर्षते	वर्षते
२€	१७,२६	निष्फल:	निष्कल:	42	Ę	शरीप्रमाण	शरीरप्रमाण
₹१	₹	पूर्वकृतकर्माणिन श्या		¥ २	१०	प्रच्छादितत्वापूर्वं	प्रच्छादितस्वास्पू र्व
			नश्यन्ति	५२	₹•	शरीरना-	शरीर-
₹१	9	त्रुटयन्ति	त्रुट यन्ति	५३	₹ ₹	[™] शुप्राणरूपेण	शुद्धप्राणरूपेण
₹ ?	4	पर	परं	५५	१७	सकता?	सकता है ?
3 £	२२	पहचानना	पहचानता	५६	१•	कश्यन्ते	कष्यन्ते
3 8	२४	उपाजित	उ पाज़ित	40	२८	कहे	कहे वये

वृष्ठ	पंक्ति	वसुद	शुद	पृष्ठ	पंक्ति	अगुद्ध	शुद
ሂፍ	₹	पुनदर्शनं	पुनर्दं र्शनं	90	84	हीत	हीति
ሂሩ	₹	षु ववुर्व	सु बबुढ ै	60	₹ ₹	गुणाकर	गुणोंकर
খ দ	٩	ज्ञानमष्टविषं	शानमष्टविद्यं	90	२७	ज्ञिष्यके	शिष्यके
45	₹१	वखंड है	असंह नहीं है	७१	4	अष्पाणु	अप्याण्
ሂ፡፡	₹₹	स्कंब	स्कंघमें	७१	88	हष्टवा	रुद्वा
48	5	वीनहं	जीवहं	७१	14	पञ्जेम्द्रय''''	पञ्चेन्द्रिय ***
٤0	१२	प्रश्नाद्वचनीहारेण	पश्चाद्वचवहारेण	७१	२८	परबहा	परमब्रह्म
48	२६	कालके	तीनकालके	७२	8	मिखमानेऽपि	भिद्यमा नेऽपि
६२	48	ते अणुया	जे अणुया	৬२	Ę	प्राप्नोपि	प्राप्नोषि
ĘĘ	2	भविन्ति	भवन्ति	७२	२१	शियसिय	णियस्य
६३	૭	तीतराग'''	बीतराग'''	७२	२७	नोककमं	नोक मंगे
६३	5	····कथनसु स ्य	··· कथनमुख्य	७२	२८	ध्यावसे	च्यानसे
Ęą	१६	अष्णु	अण्णुमण् अण्णु	৬३	5	जीन	जीव
ÉR	8	कमजनिता	कमंजनिता	હહ	१०	मिध्य।बेन	सिध्यात्वेन
ÉR	१४	वहुविधं	ब हुविश्र	७७	१५	''' देहधर्मानं	''' देहधमारमान
६४	२२	मोहाद्रिरूप	मोहादिरूप	ওব	२०	भावोंकी	मावोंको
ÉR	ąо	जीवनां	जीवानां	৬=	२७	पुरुष	जो पुरुष
Ęų	4	- 6.8	έΑ	৬=	₹ ₹	पुरुष हूं,	पुरुष हूँ, नपुंसक हूँ,
ξX	3	जीवना	जीवानां	9 છ	१८	निश्चयन य	निश्चयनयसे
Ę¥	₹₹	है हुए	हुए है	30	२७	मन्वते	मन्यते
ξX	३ o	कालको	कालकी	૭€	२१	नो	तो भी
६५	३ २	मुक्तिकी	मुक्तिको	3 છ	₹ १	जो जो	जो
६६	२	प्रक्षेषकं	प्रक्षेपकं	50	ŧ	वस्	पुत्त ु
ĘĘ	18	केंमद	कर्मैव	50	=	कतिसंख्योपेतम	ति कतिसख्योपेतमपि
६६	२०	जागच्छति	चागच्छति	८१	₹ \$	लब्ह्या	लब्बा
ĘĠ	२ इ		''' शुद्धनिश्चयनयेनानन्त	~ ?	१०	गौरो न मव	तं गौरो न मवलि
६७	9	शुभाशुमर्मद्वयं	णुमाशुभकर्मद्वयं -				कृष्णोन भवति
६७	१७	अनुरहित	अनुहरति	= 2	१३	ज्ञानी	ज्ञानी
६७	२६	भावनाको	भावनाकी	=8	33	क्यों कि जीव	क्योंकि जब
६=	₹	त्यत्ववा	स्यक्तवा	58	₹६	नव	नैव
६८	२	एव	एवं	58	₹•	जो नीचकली मं	
90	£	प्रश्ते	प्रश्ने				भी नहीं
90	68	जुर।मर णं	जरामर णं	= 1	•	क्कापि	नवापि

वृष्ठ	पंक्ति	अषुद	बु द	पृष्ठ	पंक्ति	वसुद	मुद
e é	39	सत्राष्ट्रकं	सूत्राष्ट्रकं	222	ξ¥	निर्मे लं	निमंके
د ٤	28	कर्म में	कर्म से	222	₹0	(सुख-विकार)	(मुख-विकार)
50	१०	दर्शनंभवति दर्शन	नं भवति ज्ञानं भवति	११२	39	चससे	खससे उत्पन्न
5 0	२१	भेदशानकी	मेद विशानकी	११३	Ę	समसमुत्त्	समसत्तु
5 W	30	जो काल	जो काम	११३	33	विषाय	विषय
50	3 8	निश्चयनयकर	निश्चयकर	११५	१४	मोक्ष मोक्षंफलं	मोर्झ मोक्षफलं
6.0	3	दीक्षादायकी	वीक्षादायको	११६	१३	एतोम्यो	एतेम्यो
ę.	٩ f	चत्तिस्यतिकरणार्यं	चित्तस्थितिकरणार्थं	११७	२७	तोनोंको	तीनोंको
۰3	२७	नव स्थाम	अवस्थामें	११=	=	वषनी	वश्धनैः
83	¥	··· द्रव्योनिष्यम्न ···	··· द्रव्यैनिष्य न्न ···	३११	२०	स्वान	स्यान नहीं
٤१	१ •	निर्मलमान्मानं	निमंसमारमानं	११६	२७	मद	मूढ़
€3	85	सम्बन्धिनिर्मावे	सम्बन्धिन मावे	१२०	8	सोगतास्ते	सौगतास्वे
£3	₹ \$	जागु	जगु	१२०	7	मण्डिकंसंज्ञा	मण्डिकसंज्ञा
₽3	२५	विद्धानुवाद ""	विद्यानुवाद	१२१	१५	··· परमात्मास्वरूपे	परमाः मस्व क् षे
٤٤	₹≒	ज्ञानं	ज्ञातं	१२१	23	निद्धंन्द्व है, निद्धंन्द्व	है निद्वन्द्व है
٤٩	१०	बृद्धम तः	वृद्धमत ""	१२२	ę	गुढ वुदक ***	गुद बुद्ध कः
E٤	3 8	₹.	परु	१२२	4	जरिथ	अरिय
દદ્	३२	जानजाते	जानेजाते	१२२	₹₹	वीतरागसर्वज्ञको	बीतरागसर्वज्ञका
03	3 9	जानके बदले ज्ञान,	ज्ञानके बदले जान,	१२४	4	साववः	साधवः
٤s	१०	जोणइ	आणइ	१२४	२०	दु:स्व रू प	दु:सरूप
8 ¤	१६	प्रदेशपि	*** प्रदेशमपि	१२५	₹ १	शुद्धात्माको	बु द्धारमाकी
33	19	तहु ते नैब	বুর	१२६	२२	प्रमारभट्ट	प्रमाकरभट्ट
१ ०२ १०२	રહ		परलोइ तेनैव	१२६	२€	व्यापको [आस्मानं]	अपनेसे [आत्मानं]
१०४		व्यापक तर्हि	व्यापक परमझहा			ञारमा को	आपको
•	8	ताह तत्रीय भावना	तर्हि ग इ तत्रैव मावना	१२=	?	ववहार	वजहार
808	Ę			१२६	₹₹	साक्ष	साख
१०६	१	पापमिति	पापमिति	१२६	38	अतस्थलों	अतरस्थलो
१०६	१ =	बादमें	वादमें	१३०	१६	निश्चत	निश्च म
800	₹\$	विशुद्धमान '''	विशुद्धज्ञान'''	१३०	१६	जान	জান
308	११	निर्मलं परं	निमले पर	१३१	7	यै .	यै:
११०	9	रागे	रागेन	835			निष्मषुद्धातमे बोपादेय
\$ 60	₹0,₹४	**	बङ्गी	१३२	6	निश्चयसम्बरवं	निश्चयसम्य क्त्वं
\$? ?	¥	द्वो	ही	१३२	18	मावनाच्यताः	मावनाच्युता:

åe≥	पंरि	वसुद्ध	युद	पृष्ठ	पंक्ति	वयुद	পুত
१३ २	२१	वास्तिकाय	धास्त्रि क्य	142	=	विवज्जयन	विवश्वयत
१३२	२७	गृहस्य में	बुहस्बक्ष वस्वा में	१६३	٤	तस्वास्यं	तत्त्वातस्यं
१३२	२७	चक्रवर्ती व	कवर्ती, सगर चक्रवर्ती	१६३	ą	बस्युमस्लिएळ्या	वस्युमस्सिएज्जा
५३२	3.5	शुद्धात्माको	शुद्धारमाकी	5 £ &	¥	सकलोविमल'''	सकलविमल '''
8 2 2	₹3	मस्यर्ग	मूल्या	568	Ę	प्रमाणदेशं	**** प्रमाणप्रदेखं
233	२१	राग	रागके	8 € &	3	वि वि कल्पल्यागेन	दिविकल्पस्यानेन
838	२०	षड्बिधः	षड्विघ:	868	₹•	पर्याय	गुण पर्याय
434	१७	सकाशावस्य	सकाशादस्यन्तः	848	₹₹	संयमी पर	संयमी परम
१३६	b	स्वयभेव	स्वयमेव	१६५	₹ ₹	प्राकृति	प्राकृत
834	48	च प्प णद ंसी	उप्पणपद्धंसी	\$ ¢ ¢	9	मावानां	मावनां
१३७	3	••• द्रव्याद्मिम्न •••	··· द्रव्याद्भिम्न ···	१६७	8 8	स्वापति	स्वपिति
१३७	१३	काल	काल:	१६८	२०	सोते हुए	सोते हुए से
3#\$	24	सहकारीकरण	सहकारीकारण	१६=	२३	मुनियोंकी	मुनियोको
888		श्वरीरवाड्मन '''	शरीरवाङ्मन'''	१६८			री उनको आत्मस्वा
688		निषशुद्धारमा-	निजशुद्धात्मो-	१६६	ą	मणावह	मणावह
688	32	जानना	जाना	800	68	अत्रेद	अत्रेदं
१४६	१२	विभावव्यक्षत	विभावव्यञ्जन''''	१७२	१=	विज्ञानः	विज्ञातः
१४८	₹=	उत्पादव्ययधीव्य	उत्पादव्यय ध्रीव्य	१७२	२५	परमसुख	प रमसु खस्र प
१४८	3 8	तथा स्थितं	यथास्थितं	१७३	×	रागद्वेषो	रागद्वे घी
88E	3	बहिरुपयोगी	बहिरुपयोगो	१७३	38	नहीं है	नहीं है, अन्य पदा
१ ५०	₹ ३ २	नौ पदार्थ, पदार्थ					संबंधसे है।
१५१	१५	निजश्मानं	निजारमानं	१७५	₹	दो हे	दोइ द्वे
१४२	१५	मवद् म यं	भवद्भियं	१७५	22		पुष्यमपि पापमि
	-	णगासूगण जीज्ञानी	जो ज्ञानी	१७६	ą	तत्रेव	तत्रैव
१५२ १५३	२० १०	भवद्भिः	भवद्भिः	१७६	¥	हेमं	हेय
848	१७	मवद्भिरिदं	भवद्भिरिदं	१ ७७	33	जीवनां	जीवानां
	११	युष्तह	वृश्वद	१७७	3	योऽयो •	योऽसी
१५६ १५६	20		उपश्म, क्षयोपशम	800	१६	शिवमति शिवमति	शिवमति
१५७	9	मवद्भिः	भवद्भिः	१७८			शिवमति
१ ५5		नपार्गः निश्चित	निश्चित	309	२६	ण ज्ञीनी	बज्ञानी
१५८	३ ३ २ १		संवरका कारण	\$ = 0		"परमात्मानभूति	••••परमात्मानु धू रि
		सवरना स्रो	सोइ	१८२	41	गुद्ध तपना	उद्ध तपना
१ ६१	84		ह्वंति	१ = ३	*	मान्तिः	शान्तिः नामा
१६२	9	हवंत	B aid	१८३	3	मुस्यवृत्त्वा	मुख्यवृत्त्या

वृष्ठ	पंक्ति	वषुद	षुव	बृब्द	पंक्ति	वबुद बुद
\$=\$	१७	भवति	भगति	२०१	२३	मोह तोड़ मोह खोड़
\$4.8	१३	पुष्पेनामरी	पुण्येनामरो	२१०	3	विश्वतः विश्वतं
१८४	१४	द्वयारिप	द्वयोरपि	२११	ą	पुद्लावि 🕶 पुद्गलावि \cdots
१६५	11	अवमणइ	अणुमणइ	788	•	न्यगेहदनितादिषु स्यगेहवनितादिषु
१६५	१२	प्रतिकणं	प्रतिक्रमणं	२११	ξ¥	कासानिमित्तं कीसानिमित्तं
8=€	२२, २६	प्रत्यासान	प्रत्यास्यान	288	२=	[थे] [थे]
१८७	२=	मनःशुद्धिः	मनःशुद्धिः	788	33	प्रवर्ता प्र वर्त
8=€	१२, ३१	सुद्धस्य	सुद् धर स	₹₹	9	त्रह्म त्रह्म
039	१=	रहित	रहित जो	288	14	··· सुवर्णानां ····सुवर्णानां
980	₹ ₹	यहां धर्म	यह धर्म	२१६	33	निश्चयसे निश्चयनयसे
980	₹?	यह शिष्यने	यहाँ भिष्यने	288	ŧ9	दर्शनं दर्शनं ज्ञानं
१६२	१७	बघ्नाति	बष्नाति	220		जी खाणइजो
? 8 ?	२०	इच्छाही	इच्छाहो	220	ŧ	बैहविएं भेउतह देहविभेएं भेउ तहाँ
१ ६३	१ २	*** संवेदनज्ञानी	****सवेदनज्ञान	२२०	80	विभेयहँ विभेयहँ
\$ 6.8	२५	तो भा	तो मी	२२०	t•	जीवहँ जीवहँ
१ ६५	१५	अद्राक्षी.	नद्राधीः	२२१	१२	*** सूलमूतायि *** मूलभूतानि
₹88	የ	विना	विना	258	8	जीवाहं जीवनां जीवहें जीवानां
88€	હ	त्यमित्रायं	••• स्यमिश्रायं	258	Ÿ	कलहेविणु लहेबिणु
e3 \$	£	प्रवर्धते	प्रवर्धते _	258	₹¥	अभेदनयने अभेदनयसे
₹8	२२	तत्पश्चरणा दि	तपश्चरणादि	२२४	4	क्कचिदेव क्वचिदेव
१६८	१ ६	दुष्टान्तेन	दृष्टान्तेन	२२५	Ė	परब्रह्ममयं परमब्रह्ममयं
₹€5	3 9	वुद्धिको	वृद्धिको	२२६	१७	केवलाज्ञानादि केवलज्ञानादि
२ ०२	१०	च मुश्वति	न मुश्वति	225	२४	स्थानकी स्थानको
२०५	84	जीवइँ	जीव ह ँ	२२६	₹?	जोकर्म नोकर्म
२०४	₹=	निश्चयसे	निश्चयनयसे	220	7	··· संवृतनोऽपि ··· संवृतजनोऽपि
२०६	3	द्भिन	द्भिन्नं	290	Υ .	" भावपर " भावपरम"
२०६	₹=	यतिमोंमें	यतियोंमें	1		परमध्यानाः परमध्यानः
4 0 £	२३	भारम वृद्धिको	आरम-बुद्धिको	। २२७	9	
२०६	३२	विशेषं	अशे षं	२२७	6.8	यो इत्यादि जो इ त्यादि
२०७	18	""दर्शनचारित्र	····दर्शनज्ञान चारित्र	77=	88	वैभानरो वैश्वानरो
२०७	२६	निम्नन्तिः	निर्भान्तः	२२=	१७	इत्याभिप्रायः इत्यमित्रायः
२०७	₹€	एतः	ए तै ः	२२=	₹ ₹	सबको सबकी
२०=	80	तथा	यथा	₹₹	₹0	मन्यते मन्यन्ते
२०८	१८	मुक्तिके	ये मुक्ति के	२३२	२	तथा तथा
२०६	•	সৰ্ববি	व्रजति	२३२	१५	····स्दोत्पादकः स्पोत्पादकः ···

पृष्ठ	पंक्ति	अनुद	मुख	वृष्ठ	पंक्ति	গদ্ধুৱ	षुद
२३२	२७	दवाकर	दबकर	२७ २	२२	बसता	बसाता
२३२	२७	देते	बेते है	२७४	१५	स्थिर	स्थिर विक
२३४	₹,२०	पसत	पतन्तम्	२७७	Ę	कोऽयी	कोऽसी
२३४	¥	लुव्य नामकर्षण म्	सु न्द्र नमाकर्ष ण म्	२७=	19	··· मोहरान न्द ····	***मनोहरानन
518	१६	··· कारी र ···	··· शरीर ^{···}	₹७=	२२	[देह	[देहे
२३६	१	*** रह्वितेन	••• रहितेन	२७=	१२	षाश्चात्ताप '''	पश्चात्ता
२३६	२	*** महाह्वदं	महाहृद	२७६	9.9	बोहहि	खोइर्ग
२३७	٩	महद्र् पतुहु	महदूषं तुहुं	२७६	२४	(प्रीतिभाव दोष)	(प्रीतिमा
२३८	१७	कत्तलहि	कलत्तहिँ	२७६	२४	देव	वेद
586	२७	चौ ष्ट्री	चौइन्द्री, पंचेन्द्री	२७६	२८	बारहके	बाहरके
285	२४	बस्य	बन्य	२८०	२४	मुनिवरणां	मुनिवराणां
२४३	१०	वहंत ह	बहंतहँ	२८१	9	निश्चितं	निश्चिन्तं
२४३	२६	इंद्रा	इंद्री	२=२	۶	तपश्चिन्ता	ततश्चिन्सा
२४५	7	य तुस	मंतुस	२८२	99	गहिउ	रहिड
580	२४	सकृत	संस्कृत	२८२	१२	भावकारणे	भवकारणे
२५०	₹€	अणुत्रत	अणुवत महावत	२८२	₹€	परम	छोड़कर परम
२५२	6.8	स्वच्छया	स्वेच्छया	२८२	₹ १	[तक	[तव
248	२७	दू.खनां	दुःखाना	२८२	₹ ₹	जो	जो तू
२४६	32	जोतना	जी तना	२८४	Ę	विविधिष्टः	कि विशिष्टः
२५७	₹=	जिन मावों का	निज भावोंका	२८६	3	''' दार्ष्टीन्ताम्पां	····दार्ष्टान्ता∓
२५७	રદ	प्रमावसे	उसके प्रमावसे	२८७	१८	तथा बुधः	यथा बुघः
२५६	२=	ज्ञानारूप	शान रूप	२८७	२४	देह	देह और
२६०	₹€	मनका	मनकी	२८८	१ ×	देहात्मन ***	बे हात्मनो
२६१	₹€	गु ब	शुद्ध, बुद्ध	२⊏६	6.8	मं जेवड	भु जेवर
२६१	₹ १	हुए	हुए वे	२८१	१७	एवं	एव
२६१	₹ १	उपवास	उपाय	२८१	१५	त्तं मह	तंसइ
२६४	१५	अचीशुनि	अधुचीनि	1 780	*	इस	सञ्
२६४	₹•	पापनि	पापानि	२६०	Ę	पुरुषवचनं	परुषवचन
२६४	२६	धर्म	घर्मे	२६०	4.8	वंभु	बंभु
२६७	२१	जिनस्वरूपमें	निजस्व रूपमें	२६०	२७	संघोष	संतो व
२६६	२७	आरमा-सुखका	आश्मसुखका	२६२	१६	जिसकी	जिसको
२६६	२६	अलकर	जलचर	२१३	3	चिन्तम	चिम्तय
200	१३	··· कुणि∗वृत्तं	··· गुणनिवृ [®] सं	२६३	**	म न	सान
२७०	१८	मरयित्वा	मारियस्वा	588	२६	विकल्प रहिस	विकल्प स
				1			

पृष्ठ	पंकि	भ षु द	युव -	पृष्ठ	पंक्ति	अचुद	बुद
7.59	14	जनता हुवा सन्ता हुवा	वानता हुआ	3 2 0	१ •	विवस्	विमलु-
२१७	1	सदा	तदा	198	•	मत	मद
ŧ••	و	मबतीत	भवतीति	398	૧૫	परमु∙सुहु	परम-सुह
40.6	۶۰.	श्चानाविनाना	" ज्ञानाविना	338	4	भव्य	ম ল্
808	14	नो सब	तो सब	3 \$ \$	२२	पभाणियएहि	पश्रणियएहि
105	२६	[सः ⋅	[यः	338	1,17	अप्पा	मप्प,
103	έA	हरिः	परमपदः हरिः	# # X	Ę	ए क्क	एक्कु
8.8	१4	काल भाव	काल, भव	\$\$8	48	करणु	कारणु
	-			३३५	₹ १	सहंति	सहंति
\$ • \$	२५	वाना हुआ	आनता हुआ	\$ \$ X	२२	लहति	सङ्खंति
\$08	११, १५	सिब	सिद्ध	३३६	5	पेण	तेण
106	Ę	पुरनपि	पुनरपि	३३६	२२	विवीज्जयउ	बि वज्जि य उ
३०६	4	विमक्ती	विमुक्तो	380	ં ર	भाउ	मा उसमु
110	88	•••प्रकाशशक्यः••	···प्रकॉसशब्द ····	\$ 8\$	Ę	वलि	वलि वलि
158	ą	सुयावह	सुहावदं	388	٩	सब् म इ	सन्भइ
188	१५	मध्	जंमइं	३४७	٤	होइ हो	होइ
181	१८	पुनपि	पुनरपि	३४७	२१	बुड्ड हि	बुर्हहि
\$ \$ 8	५,२•	446	क्व	३४८	१५	हेउ	वेउ
\$ \$ \$	74	44 4	स्व क प	३४८	२२	पमणिड	पमणिड
114	2	बोहा	बोहो	३५६	१७	१३३	११३
48 4	२५	दो शब्द	दो छन्द	३६३	१४	चितह	चितवह
784	•	निजनिरज्जन ***	निजनिरञ्जन'''	३६३	२५	करणे	कारणे
786	२२	मोयोंको	भोगोंकी	३६५	₹	भटकता	भटका
755	२४	निकाय से	निश्चयनयसे	३६८	१५	समानयत	समानयतु
315	v	वाणमव	नाजमय	३६६	2.8	नैव	नेव नैब
398	ŧ	वं	वंतु	३७३	5	वरीरको	अवरीरको
\$ 48	٠	परियाणाहि	परियाणहि	३७५	१८	लमते	लमसे ्
₹२ ¥	•	सम्प	सक्स	३७६	२१	देशमें	देहमें
8 24	•	क्या	भव्या	₹७६	₹ ₹	अण्णु प	अन्त्यु व
₹ ₹ \$	98	परामड	परावड	₹७६	२=	को अन्य	कोई अन्य

पृष्ठ १३२ वीका ४

'शरावणीतरावभेदेन के बाद यह पाठ रह गया है— सरावशस्थ्यस्थलका कव्यते । प्रश्नमक्षेत्रशृक्षस्था-स्तिक्यानिक्यक्तिलक्षणं सरावशस्थक्य

प्रष्ठ १४० पक्ति २४

अवकात देता है के बाद यह पाठ रह बया है— तो भी अपना अपना अवकास आवर्ते ही है, परमें नहीं है स्वापि ये प्रध्य हमेता से मिल रहे हैं

पृष्ठ २५७ वंक्ति १ २

पश्चाना नायकं

पर्णानि ॥१४०॥

यह बाबा यहा पर भूज से खप वई है बत निकाल दें।

पुष्ठ ३**११ व**क्ति २४

प्रकास नही अनन्त— के बाद यह पाठ रह गया है—'कप है उपयोग सक्कणसम परमानन्त्र सक्कणस्वकप है सो प्रावसि उसको अध्यक्षेत्र नहीं चतुर्गतिके

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास द्वारा संचालित परमञ्जूतप्रभावक-मण्डल (श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला) के

प्रकाशित प्रन्थोंकी सुची

- (१) **गोरमटसार--जीवकाण्ड--**श्रीनेगिनव्हासदान्वकर्मात्कृत मूळ गावार्य, श्रीवहाबारी पं॰ खूबबब्डानी श्रिद्धान्वसारबीकृत नयी हिन्दीटीका-युक्त। अवकी बार पंडितजीने घवल, वश्यवक्ल, महाचवल और बड़ी संस्कृतटीकाक आधारसे विस्तृतटीका लिखी है। तृतीयावृत्ति।
- (२) स्वासिकार्तिकेयानुप्रेक्षा—स्वामिकार्तिकेयकृत मुल गावार्ये, श्रोशुमवरहकृत वड़ी संस्कृत-टीका, स्याडाय महाविद्यालय वाराणसीके प्रवानाध्यायक, पं० कैलाशवरहजी शास्त्रीकृत हिरदोटोका । अग्रेजी प्रस्तावनायुक्त । सन्यादक—डा० आ० ने० उपाध्ये, कोस्हापुर । मृस्य-वीदह स्रये ।
- (३) परमात्मप्रकाका और योगसार—श्रीयोगीन्द्रवेक्कत मूळ अपअंत्र—वोहे, श्रीकह्मदेवक्कत संस्कृत-टीका व पं० दोळतरामजीकृत हिन्दी-टीका । विस्तृत अंग्रेजी प्रस्तावना और उसके हिन्दीशार सहित । महान अध्यासम-प्रन्य । डा० आ० ने० उपाध्येका असूच्य सम्पादन । नतीन संस्करण । मृत्य—तो रुपये।
- (४) **ज्ञानार्णय**--श्रीशुमचन्द्राचार्यकृत महान योगशास्त्र । सुत्रानगरहिनवासी पं० पनालालजी बाकलीवालकृत हिन्दी अनुवाद सहित । तृतीय सुन्दर आवृत्ति । भृत्य-त्राठ क्यये ।
- (५) प्रवचनसार—श्रीसकुन्दकुन्दावार्यविद्यित प्रग्रत्त्वार श्रीमदमुत्वनदावार्यकृत तत्त्ववदीपिको एवं भीषण्यविद्यास्त्रित तात्र्यवृत्ति नामक संस्कृत टीकार्य तथा पांडे हेमाप्रकर्ण रिवत बालावविष्यो माबादीका। दा० बा० ने० उपाय्येकृत अस्ययनपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद बोर निवद प्रस्तावना आदि सहित माकर्यक सम्पादन। तृतीयावृत्ति।
- (६) बृहद्बब्ध्यसंग्रह—आवार्य नेमिचन्द्रसिद्धांविदैवदिरचित मूल गावा, श्रीब्रह्यदेविनिमित संस्कृतवृत्ति और पं० जवाहरलाल्यास्त्रित्रणीत हिन्दी-भाषानुबाद सहित। पड्टव्यससतस्वरूपवर्णनात्मक उत्तम ग्रन्थ। तृतीयावृत्ति। मृत्य—पाच रुग्ये, पनास पैसे।
- (७) पुरवार्थिसद्धरुपाय-श्रीवमृतवन्द्रसृत्कृत मूल स्लोक। पं० टोडरमल्लको तथा पं० दौस्यरामकोको टोकाके आधारपर स्व० पं० नाषुरामको प्रेमो द्वारा लिखित नवीन हिन्दीटीका सहित। स्रायक-मृनिधर्मका वित्तस्यद्यी अद्भुत वर्णन। पंचमावृत्ति। मृत्य-जीन रुपऐ, पच्चीस पैसे।
- (८) अध्यास्म राजबन्द्र—भीमद् राजबन्द्रके अद्मुत जीवन तथा साहित्यका योग एवं जनुमवपूर्ण विवेचन डॉ॰ भगवानदास मनसुखमाई महेसाने गुजंदसायांभे किया है।

 (९) पंचास्तिकाय—भीमद्भगवस्तुन-सुन्नावार्णवर्षितः अनुभम प्रत्यराज । आ॰ अनुनन्न प्रत्यिक्तिः
 'समय्याच्या' एवं आवार्य जयवेनकृत 'तात्यर्यवृत्ति'—नामक संस्कृत टोकावृति अनुनन्न और पावे
 स्विप्ताव्यो-पित बालाव्योधियो आया-टोकाके आयारपर पं० मनोहरलालको शास्त्रीकृत प्रवित्ति हिन्दीअनुनावयक्तित । तुनीयावृत्ति ।
- (१०) **अष्टप्राभृत**-श्रीमरकुन्दकुन्दाचार्य विश्वत मूल गायाओंपर श्रीरावजीगाई देसाई द्वारा गु**अराती गद्य-गदात्मक** भाषान्तर । मोक्षमार्गकी अनुवम मेंट। सूच्य-दी द्वये सात्र ।
- (१९) भावनाबोध-सोक्षमाला-मश्रीमद्राजवन्त्रकृत । वैराग्यभावना सहित जैनवर्मका यवार्य-स्वरूप विकाने बाले १०८ सुन्दर पाठ है । पू०-एक रुपया, पवास पैसे ।

- (१२) स्याद्वाद राजरी--श्रीमल्लियेणसूरिकृत मूल और श्रीजगदीशयन्द्रजी शास्त्री एम० ए०. पी-एच० डी॰ कृत हिन्दी अनुवाद सहित । न्यायका अपूर्व प्रत्य है । बड़ी खोजसे लिखे गये १३ परिशिष्ट मृत्य-दस रूपये
- (१३) गोम्मटसार-कर्मकाण्ड-श्रीनेमियन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तिकृत मूल गावार्ये, स्व० पं० मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृतलाया और हिन्दीटीका । जैनसिद्धान्त-प्रन्य है । (पुनः छप रहा है)
- (१४) समयसार--- जानार्य श्रीकुन्दकुन्दस्त्रामी-विर्चित महान अध्यात्मग्रन्थ, तीन टीकाओं सहित । (अप्राप्य)
- (१५) स्रविधसार (क्षपणासारगीमत)--श्रीमन्नेमिबन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती-रिबत करणानुयोग ग्रंथ। पं॰ मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृतछाया और हिन्दीभाषानुवाद सहित । अप्राप्य ।
 - (१६) द्रव्यानुयोगतकंणा-श्रीभोजसागरकृत, अप्राप्य है।
- (१७) न्यायावतार--महान् ताकिक श्री सिद्धसेनदिवाकरकृत मूल श्लोक, व श्रीसिद्धविगणिकी संस्कृतटीकाका हिन्दी-भाषानुवाद जैनदर्शनाचार्य पं विजयमूर्ति एम० ए० ने किया है। न्यायका सुप्रसिद्ध मृत्य-पांच रुपये । ग्रन्थ है।
- (१८) प्रशासरतिप्रकरण--आवार्य श्रीमदुमास्वातिविर्वित मूल श्लोक, श्रीहरिभद्रसूरिकृत संस्कृतटीका और पं॰ राजकुमारजी साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित सरल अर्थ सहित । वैरायका बहुत सुन्दर मस्य-छह रुपये। प्रन्थ है।
- (१९) सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसुत्र (मोक्षशास्त्र)--श्रीमत् उमास्वातिकृत मूल सुत्र और स्वोपक्रभाष्य तथा पं॰ खुबचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत विस्तृत भाषाटीका । तत्त्वोंका हृदयप्राह्य गम्भीर विक्लेषण । मृत्य-छह रुपये ।
- (२०) सप्तभंगीतरंगिणी-श्रीविमलदासकृत मुल और स्व० पंडित ठाकुरप्रसादजी धर्मा व्या-करणाचार्यकृत भाषाटीका । नव्यन्यायका महत्वपूर्ण प्रन्य । अप्राप्य ।
- (२१) इष्टोपदेश--श्रीपुज्यपाद-देवनन्दिआचार्यकृत मूल क्लोक, पंडितप्रवर आशाधरकृत संस्कृत-टीका, पं॰ घन्यकुमारजी जैनदर्शनाचार्य एम॰ ए॰ कृत हिन्दीटीका, स्व॰ बैरिस्टर चम्पतरायजी कृत अंग्रेजी-टीका तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा रचित हिन्दी, मराठी, गुजराती एवं सम्रेजी पद्मानुवादों सहित भाववाही आध्यात्मिक रचना। मूल्य-एक रुपया, पश्चास पैसे ।
 - (२२) इच्टोपवेदा-मात्र संग्रेजी टीका व पद्यानुवाद । मू०-पचहत्तर पैसे ।
 - (२३) **परमात्मप्रकाश**—मात्र अंग्रेजी प्रस्तावना व मूळ गाथायें।
- मू०-दो रुपये। मू०-पचहत्तर पैसे।
 - (२४) **योगसार**—मूल गायायें और हिन्दीसार। (२५) कार्तिकेयानुप्रेक्श-मात्रमूल, पाठान्तर और अंग्रेजी प्रस्तावना ।
 - मू०-दो रुपये, पचास पैसे ।
 - (२६) उपदेशखाया आत्मसिद्धि —शीमद् राजवन्द्रप्रणीत । अप्राप्य ।
- (२७) **श्रीमव्राजचन्द्र**—श्रीमद्के पत्रों व रचनाओं का अपूर्व संग्रह । तत्त्वज्ञानपूर्ण महान् ग्रन्थ है । म० गाँघीजीको महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना । (नवीन परिवद्धित संस्करण पुनः छपेगा)
 - अधिक मृत्यके प्रत्य मंगाने वालोंको कमीशन दिया जायेगा । इसके लिये वे हमसे पत्रव्यवहार करें ।

भीमद राजवन्त्र भाभमको बोरसे प्रकाशित गुजराती प्रन्थ

आश्रमके गुजराती-प्रकाशनोका पृथक सूचीपत्र मेंगाइये । सभी ग्रन्योपर डाकसर्च अलग रहेगा ।

प्राप्तिस्थान

- (१) श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, स्टेशन-अगास
 - पो० बोरिया वाया-आणद (गुजरात)
- (२) परमध्युतप्रभावक-मण्डल (श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला) चौकसी चेम्बर, खाराजुँवा, जोहरी बाजार, बम्बई-२